

प्रकाशक—

हुकमचन्द्र जैन

(पार्षद नगर-निगम, जवलपुर)

मन्त्री—म. प्र. वर्णी जैन साहित्य मंदिर, जवलपुर

प्रथमावृत्ति—

१०००

मूल्य—

पन्द्रह रुपये मात्र

मुद्रक—

सरस्वती प्रेस, पाने देशीवा, जवलपुर

समयसार कौशल प्रवचन भाग ३, ४

तृतीय भाग अनुक्रमणिका

क्रम	विषय	पृष्ठ-संख्या
८३१	नगली असली व आन्तरिक नाटक	१
८३२	जीवके नाटककी भूमिका	१
८३३	कर्मलीलाके प्रसंगकी रूचि छोड़कर भागवती स्वानुभूतिकी उपासनामे भलाई	२
८३४	बहुरूपियाके मूलरूपकी पहिचान मे बहुरूपियापन का नि सरण	२
८३५	एकके दो भेषोमे एकता के प्रभावकी सूचना	३
८३६	भ्रमवश एक ही के दो रूपोकी मान्यता	३
८३७	भ्रमवश एक ही जातिके विभिन्न आचरणका उदाहरणपूर्वक आख्यान	३
८३८	पुण्य पाप विभावरूप एक होनेपर भी अहंकारवश उनकी विविध चेष्टायें	४
८३९	पुण्यकर्म व पापकर्म दोगोकी दु खरूपता के परिचयमे विभेषका नि सरण	५
८४०	जीवके विकारका हेतु परोपाधिसम्पर्क	५
८४१	जिससे अपनेको विविक्त समझना है उसके सुपरिचयमे विविकतताके परिचयकी स्पष्टता	६
८४२	जीवविकारके निमित्तभूत पर उपाधिका सक्षिप्त परिचय	६
८४३	हेतुभेदसे पुण्य व पाप कर्ममे भेद विदित होनेकी आशंका और उसका समानान	७
८४४	आपतित कर्मभारके समय भी अन्तस्तत्त्वके रुचियाकी दृष्टिका विषय सहज चैतन्यभाव	७
८४५	पुण्य पाप कर्मके हेतुभूत शुभ अशुभ भावोमे अज्ञानरूपत्वकी समानतासे हेतुकी अभेदरूपताके कारण पुण्यकर्म व पापकर्मकी अनादेयताकी समानता	८
८४६	अन्तस्तत्त्वकी अन्तर्दृष्टिसे अन्तरात्माके अन्त आनन्दलाभ का प्रसाद	८
८४७	अन्तस्तत्त्वसंबन्धित चर्याका आह्वान	९
८४८	सहजपरमात्मतत्त्वके रुचिया सतकी बाह्य प्रवृत्ति	९
८४९	ज्ञानीका प्रात्मसतोष	१०
८५०	अपने अन्त एकत्वस्वरूपके आश्रयका सकल्प	१०
८५१	स्वभाव विभावका भेद ज्ञात कर स्वभावके आश्रयके बलसे कष्ट दूर करने की भावना	११
८५२	कर्मफलेच्छापरिहारके लिये कर्मपरिचय का सहायकत्व	११
८५३	ज्ञानसे ज्ञानमे ज्ञानके लिये ज्ञानमात्र बनानेके प्रयोगकी आवश्यकता	११
८५४	प्रयोग विना मात्र गप्पसे लाभकी असंभवता	१२
८५५	सर्वतोमुखी कुछ धार्मिक ज्ञान होनेपर भेदविज्ञान व स्वरूपज्ञानमे स्पष्टताकी आवश्यकता	१३

क्रम	विषय	पृष्ठ-संख्या
८५६	अपने ज्ञानबलसे ही दुःखोंसे छुटकारा	१३
८५७	कर्म और कर्मफलकी चेतनासे विविक्त स्वसचेतनमें सर्वस्व हित मार्ग का लाभ	१४
८५८	अपनी अन्तःसूक्ष्मरीमसे स्वसिद्धिकी सम्पन्नता	१४
८५९	सहज अन्तःस्वत्वमें अहंप्रत्ययकी आस्थासे परमसिद्धिका लाभ	१५
८६०	अन्तःस्वत्वके शक्तियोंको अन्तःस्वत्वातिरिक्त अन्य सब भावोंमें शक्तिका अभाव	१५
८६१	प्राप्त सग प्रसंगकी शक्तिसे आत्मीय अन्तःवैभवं समृद्धिका तिरस्कार	१६
८६२	आत्मवैभवके परिचयका एक उपाय	१६
८६३	शुभोपयोगीके लिये शुभोपयोगमें शुभोपयोगका निषेध	१७
८६४	वाह्यवृत्तियोंके निर्विघ्न गुजारेसे बढकर लक्ष्यकी साधनामें ज्ञानीकी प्रगति	१७
८६५	मार्गदर्शनपूर्वक मार्गगमन	१८
८६६	सम्बन्ध और भिन्नत्वमें आन्तरिक अन्तर	१८
८६७	मार्गगमनमें आन्तरिक प्रभाव	१९
८६८	अध्यात्म ज्ञान	१९
८६९	बन्धनविमुक्ति और स्वाधीनताका आदर	२०
८७०	ज्ञानीकी परमार्थ स्वाधीनताकी आकांक्षा	२०
८७१	शुभोपयोगी गवेषणामें लोगोंकी अन्तःवैभवं निरख	२०
८७२	अन्तःप्रकाशमान अन्तःस्वत्वकी सदासुक्ता व परमेश्वरता	२१
८७३	सदासुक्ता व परमेश्वर्यकी पर्यायमें व्यक्ति होने पर ही आनन्दानुभव एवं उसकी प्राप्ति का उद्यम	२२
८७४	आश्रयभेदसे पुण्य पापमें भेद डालनेकी एक आशका	२२
८७५	आश्रयभेदसे पुण्य पापमें भेद डालने की उक्त आशकाका समाधान	२३
८७६	व्यवहार चारित्र्य निरखकर अतिथियोंकी सेवा करनेवाले श्रावककी परमार्थ अन्तःस्वत्व व परमार्थसंयममें भक्ति	२३
८७७	तीर्थप्रवृत्तिका विलोप करनेमें प्राणियों का अहित	२४
८७८	अनेक प्रोत्सामोंमें भी ज्ञानी का मूल लक्ष्य एक परामर्श अन्तःस्वत्वका आश्रय	२५
८७९	शांतिके अभिलाषी को स्वयंके यथार्थ निर्णयकी आवश्यकता	२५
८८०	घटनाके निरखने में स्वभावदृष्टिका मार्गदर्शन	२६
८८१	राजचरित्र व चारित्रग्रन्थोंके उपदेशमें स्वभावदृष्टिकी प्रेरणा	२६
८८२	द्वैतानुयोगमें निश्चय नयोंके वर्णनमें स्वभावदृष्टिकी शिक्षा	२७
८८३	व्यवहारनय व उपचारका विश्लेषण	२८
८८४	द्वैतानुयोगमें व्यवहारनयके वर्णनमें स्वभावदृष्टिकी शिक्षा	२९
८८५	साधु सतोंकी भक्ति सेवामें भी स्वभावदृष्टिकी शिक्षा	२९
८८६	ज्ञान व सम्यग्ज्ञानका प्रकृत विश्लेषण	३०
८८७	समस्त कर्मसे रहित अन्तःस्वत्वकी साधनाके प्रयोगकी शिक्षा	३०
८८८	आत्मसाधनाके प्रयोगमें समस्त कर्मोंका निषेध	३१
८८९	समस्त चेष्टाओंका निषेध कर न कर्म्य श्रवणसे मुनिजनोंके प्रति अग्ररक्षणकी एक आशका	३१

क्रम	विषय	पृष्ठ-संख्या
८६०	सहजपरमात्मतत्त्वके मिलनेके अपूर्व आनन्दके अनुभवमें साधुओंको परमशरणका लाभ	३२
८६१	नैष्कर्म्यप्रवृत्त होने पर ज्ञानीजनोको ज्ञानमें जानकी प्रतिचरितताका धरण बताते हुए उक्त आशकाका समाधान	३२
८६२	सहजानन्दस्वरूप परमात्मतत्त्वकी भक्तिके प्रयोगमें कुछ स्थितियोंका दिग्दर्शन	३३
८६३	शुभोपयोगकी हेयता व उपादेयताकी स्थिति	३४
८६४	पुण्यपापनिषेधक मुनिराजोके वास्तविक धरणका दिग्दर्शन	३४
८६५	स्मार्थ अमृतपान	३५
८६६	ज्ञानात्मका ज्ञानस्वरूपसे होनेकी मोक्षहेतुता	३६
८६७	ज्ञानात्मक ध्रुव अचल भवनकी वचनागोचरता व श्रेयोरूपता	३६
८६८	शिवहेतुकी आराधनाके अभिप्रायसे शिवहेतुसाधकोकी सेवा	३६
८६९	अज्ञानपरिणमनोमें बन्धहेतुता	३७
९००	शब्दप्रयोगविधिसे निमित्त नैमित्तिक भावके परिचयकी सुगमता का दिग्दर्शन	३७
९०१	अज्ञानमय भावकी बन्धरूपता व ज्ञानमय भावकी शिवरूपता	३८
९०२	निरास्रवताका निर्धारण	३९
९०३	पृथक्करणीय पदार्थके विशेष परिचयसे उसके पार्थक्यकी स्पष्टता	३९
९०४	ज्ञानका ज्ञानस्वभावसे भवनकी शिवहेतुका दृढ निर्णय	४०
९०५	परिजनमें मोह न करके धार्मिक वातावरणमें रहकर जीवन सफल करने का सदेश	४०
९०६	अन्त सहजपरमात्मतत्त्वका प्रसाद पानेका सदेश	४१
९०७	एकद्रव्यस्वभावपना होनेसे ज्ञानका ज्ञानस्वभावसे होनेकी ही मोक्षहेतुता	४१
९०८	कर्मस्वभावसे ज्ञानके भवनमें मोक्षहेतुताका अभाव	४१
९०९	निमित्तका सन्निधान होनेपर अशुद्ध उपादानमें स्वयं विभाव परिणमनकी कला	४२
९१०	उत्पत्तिक्रिया व ज्ञप्तिक्रियामें निमित्त नैमित्तिकभाव अथवा साध्यसाधनभावका दिग्दर्शन	४३
९११	निमित्तनैमित्तिकभावके परिचयमें स्वातन्त्र्य, सान्निध्य और हितशिक्षणका दिग्दर्शन	४३
९१२	जीवका कर्म	४४
९१३	द्रव्यपर्यायात्मक वस्तुका प्रमाणसे पूर्ण ज्ञान	४४
९१४	एकद्रव्यस्वभाव व द्रव्यान्तरस्वभावसे परिणमनकी प्रक्रिया होनेमें ज्ञानपरिणमनपद्धतिमें बधमोक्षहेतुत्वकी व्यवस्था	४५
९१५	अपने भविष्यके लिए अपना उत्तरदायित्व जान कर ज्ञानपरिणमनपद्धतिका सुधार करनेका सन्देश	४५
९१६	ज्ञानका कर्मस्वभावसे होनेकी मोक्षहेतुति रोधाधिता	४६

क्रम	विषय	पृष्ठ-संख्या
६१७	ज्ञानपरिणामके प्रकार सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र्य आदि	४६
६१८	जीवमें श्रद्धान ज्ञान आचरणकी शाश्वत प्रवर्तमानता	४७
६१९	परभावका परिचय	४७
६२०	शुद्धभावके सान्निध्यमें कर्मप्रकृतिपीये प्रभाव	४८
६२१	समस्त कर्मकी सन्त्यस्तव्यता	४८
६२२	ज्ञानमयभावकी तैष्कर्म्यप्रतिबद्धता	४९
६२३	निमित्तकारण व आश्रयभूत कारणम विवेक करनेका अनुरोध	४९
६२४	शक्तिके साध्य साधन भावको उत्पत्तिके साध्य साधन मान लेनेका अविवेक तज देनेका अनुरोध	५०
६२५	व्यवहारलय व उपचारभाषामें विवेक करनेका अनुरोध	५०
६२६	ज्ञानसे ज्ञानमें ज्ञानस्वरूप निहारकर त्वरित सहज आनन्दरस पात करनेका अनुरोध	५१
६२७	वास्तविक विपत्तिकी समझ न बननेकी महती विपत्ति	५१
६२८	अपने लिये अपनी महत्ता व उत्तरदायिता	५२
६२९	वाह्य असार पदार्थोंका लगाव तजकर अन्तस्तत्त्वकी उपासना करनेका सन्देश	५३
६३०	अपने ज्ञान विलासपर ही समस्त भविष्य की निर्भरता	५३
६३१	कर्मधारा व ज्ञानधाराके बहनेपर भी उनमें भेद करनेकी कलाका प्रभाव	५४
६३२	कर्मधारासे विमुक्त होकर ज्ञानधारामें अवगाहनेके पौरुषका अनुरोध	५५
६३३	कर्मनयावलम्बी व ज्ञाननयैकान्तिकी दशाका चित्रण	५५
६३४	विश्वके ऊपर तरनेका पाप	५६
६३५	आत्महितकी भावना होनेपर तत्त्वज्ञानकी सुगमता	५६
६३६	कर्मधारागत क्षुभ अक्षुभ भावोंकी अज्ञानरूपता	५७
६३७	पुण्यभाव, पापभाव, पुण्यकर्म, पापकर्म, पुण्यफल, पापफल सबकी व धनरूपता	५७
६३८	श्रद्धासहित ज्ञानाचरणकी फलप्रदता	५८
६३९	श्रद्धासहित आचरणसे सिद्धिकी असम्भवता	५८
६४०	ससारमें सङ्घार और पार रहने वालोंकी चर्चा	५९
६४१	नाम-व पर्यायकी प्रीति तजकर अन्तस्तत्त्वकी खिचमें कल्याण	६०
६४२	कर्ममें भेदोन्मादके नाट्यका कारण मोहमदपात	६०
६४३	ज्ञानज्योतिकी कवलिततमस्कता	६१
६४४	ज्ञानज्योतिकी केवलज्ञानकलाके साथ आरब्धकेलिता -	६१
६४५	ज्ञानीके प्रवृत्ति होने पर सकल परभावोंसे-उपेक्षा	६२
६४६	ज्ञानज्योतिकी केवलज्ञानकलाके साथ केलि	६३
६४७	अपने उपयोगकी परीक्षा करने-व सम्हाल करने का अनुरोध	६३
६४८	नाटक और नाटककारकी मूल पहिचानमें नाटकके-रगका भय	६४
*६४९	कर्मभेद तजकर स्वरूपमें रुचि-करनेका अनुरोध	६५

आश्रवाधिकार

क्रम	विषय	पृष्ठ-संख्या
*६४६	आश्रवविधान	६५
*६४७	महामदनिरंरमन्थर आश्रवपर ज्ञानज्योतिकी विजय	६६
*६४८	बोधधनुर्धार वीर ज्ञानतत्त्वकी उदारता व गंभीरता	६६
६४९	ज्ञानज्योतिके प्रकट होने पर अज्ञानभावका प्रलय	६७
६५०	ज्ञानी जीवके भाव की ज्ञाननिवृत्तता	६७
६५१	ज्ञानमय भावकी स्वाधीन वृत्ति	६८
६५२	बहिस्तत्त्वका आग्रह तजनेमें ही कल्याण लाभ	६८
६५३	अपनेको सर्वविविक्त कृतार्थ निरखनेका सदेश	६९
६५४	हेय तत्त्व आस्रवपर सवरका विजय	६९
६५५	त्रिभावविषको तजकर स्वभावामृतका पान करनेकी प्रेरणा	७०
६५६	ज्ञानतत्त्वकी लगनमें ही उदारकी संभवता	७०
६५७	अनात्मतत्त्वकी रुचि तज देनेका अनुरोध	७१
६५८	प्रवृत्ति होनेपर भी ज्ञानीका आंतरिक लक्ष्य	७१
६५९	ज्ञानीके भावास्रवका अभाव और द्रव्यास्रवसे स्वत एव भिन्नपुना	७२
६६०	अन्तस्तत्त्वके आश्रयका प्रताप	७३
६६१	परकतृत्वका व्यर्थ भ्रम	७४
६६२	आत्मज्ञानसे आत्मजीवनका प्रारम्भ	७४
६६३	ज्ञानीकी निरास्रवताका तथ्य	७५
६६४	अन्तस्तत्त्वकी अपनी बात	७५
६६५	ज्ञानीकी बुद्धिपूर्वक रागपरिहणश्रीका शृङ्गार	७६
६६६	ज्ञानीकी मुख्य धुन सहजपरमात्मतत्त्वानुभूतिके लिये पौरुष	७६
६६७	बुद्धिपूर्वक आस्रवका सन्त्यास करने वाले ज्ञानी का अबुद्धिपूर्वक आस्रवकी जीतनेका सहज प्रयास	७७
६६८	ज्ञानका ज्ञानस्वभावसे होनेका मोड देनेकी प्रेरणा	७७
६६९	परविविक्त निज अन्तस्तत्त्वको निर्भार परखकर प्रसन्न रहनेका सदेश	७८
६७०	स्वनिधिकी भान व आदानकी शान	७९
६७१	ज्ञानीके निरास्रवत्वका प्रकरण	८०
६७२	आश्रयानुसार भक्तिप्यनिर्माण	८०
६७३	द्रव्यप्रत्ययसतति होनेपर निरास्रवत्व प्रतिपादनमें एक आशंका	८१
६७४	बुद्धिपूर्वक रागद्वेषमोहका अभाव होनेसे ज्ञानीके निरास्रवत्वका प्रतिपादन	८१
६७५	कर्म परतत्त्वका परिचय	८१
६७६	परभावसे स्वभावका पार्थक्य परिचय	८२
६७७	भेदविज्ञानीके ज्ञान व वैराग्यके कारण कर्मबन्धनका अभाव	८३
६७८	ज्ञानीके रागद्वेषमोहकी असंभवताके कारण बन्धनका अभाव	८४
६७९	विभावोके उपेक्षक ज्ञानीका अन्त स्वल्पगमनमें पौरुष	८४
६८०	ज्ञानधन शृद्धात्माका अवलम्बन	८५
६८१	समग्रसारप्रयोगयोगपौरुषीके प्रायोगिक तीन पुरुषार्थ	८५

क्रम	विषय	पृष्ठ-संख्या
६८२	सर्वजीवो मे साम्यभाव पुरुषार्थकी ज्ञानवृत्ति	८६
६८३	समयसारदर्शिका अन्तर्मत्वसंन्यास	८७
६८४	अन्तस्तत्त्वके रुचियाकी रागादिमुक्तमनस्कता	८७
६८५	करणानुयोग व द्रव्यानुयोगमे निरास्रवता वतानेका विभिन्न वर्णन होनेपर भी अविरोध	८८
६८६	स्वभावानन्द व भवभयके परिणामका फल	८९
६८७	अन्तस्तत्त्वकी शरण गह कर दुर्लभ नरभवकी सफल करनेका संदेश	८९
६८८	शुद्धनयसे च्युत पुरुषकी विदम्बना	९०
६८९	कर्मबन्धका कारण शुद्धस्वरूपसे प्रच्यवन	९०
६९०	शुद्धनयके त्यागसे बन्ध और शुद्धनयके आश्रयसे अबन्ध	९१
६९१	दुर्लभ मानवजन्मके अत्रसरका सदुपयोग न करनेका विषम फल	९२
६९२	शुद्धनयके त्यागकी दो स्थितियाँ	९२
६९३	सत्तारी प्राणियोंकी दुःखमयता	९३
६९४	आत्मज्ञानसे ही शान्तिकी संभवता	९३
६९५	शुद्धनयकी सर्व कपता	९४
६९६	वीतरागताका सर्वलक्ष्ण वैभव	९४
६९७	सम्यग्ज्ञानकी हितमूलता	९५
६९८	रागादिविगमसे आस्रवविगम, अन्तर्शन, सर्वविज्ञान होकर ज्ञानकी अनुपम विकास	९५
६९९	उपयोगमन्त्रपर आये हुए जीव अजीव पुण्यपाप आस्रवका भेद ज्ञात होने पर निष्क्रमण	९६
१०००	आत्मनिष्क्रान्तिका उपायभूत आस्रवतत्त्वका परिचय	९७
१००१	चिन्मय उज्ज्वल ज्ञानज्योतिर्मय सवरतत्त्वका प्रवेश	९७
१००२	ज्ञानरुचिका प्रभाव	९८
१००३	ज्ञानस्वरूपमें ज्ञानकी नियमितता	९९
१००४	सवरतत्त्वके अशुद्धयकी भेदविज्ञानमूलता	९९
१००५	कर्मविपाकप्रभव होनेसे विभावकी परभावता	१००
१००६	अध्यात्मशास्त्रोमे बुद्धिपूर्वक विभावके सद्भाव अभाव आदिका वर्णन	१००
१००७	अन्य भावोमे न अटककर स्वभावाभिमुख होने के लिये ज्ञानीकी नि शक वृत्ति	१०१
१००८	स्वभावाश्रयमें सवर तत्त्व	१०१
१००९	ज्ञानस्वरूप आत्माके विकारके उपद्रवकी विधिके ज्ञानसे स्वभाव बुद्धिकी प्रश्रय	१०२
१०१०	आत्मसमयमसे दुर्लभ नरजीवनकी सफलता	१०३
१०११	रागादिपरिण मन घटनाका वास्तविक तथ्य	१०३
१०१२	पौद्गलिक कर्म परद्रव्यका परिचय	१०४
१०१३	ज्ञानकभावकी टकोत्कीर्णवृत्ताके उदाहरणका अन्तस्तथ्य	१०५
१०१४	द्रव्यानुयोगके साधककी चरणानुयोगकी आवश्यकताका एक चित्रण	१०५

क्रम	विषय	पृष्ठ-संख्या
१०१५	जीवविकारमें परसगके निमित्तत्वके कथनमें वस्तुस्वभावकी प्रयुक्तता	१०६
१०१६	अन्तरात्माको अन्तरमें जानघनीयताका दर्शन	१०६
१०१७	सहजज्ञानानुभूतिमें प्राप्त सहज अग्नन्द के अनुभवके क्षणको धन्यवाद	१०७
१०१८	विकारघटनाका विवरण	१०७
१०१९	विभावोकी असारता जाननेपर विभावोसे हटने का उद्यम	१०८
१०२०	ज्ञानस्वभावका अनुभव होनेपर उसकी प्रतीतिकी निरन्तरता	१०८
१०२१	शुद्धात्माका अर्थ	१०९
१०२२	दृष्टान्तपूर्वक शुद्धात्माके अर्थका विवरण	१०९
१०२३	स्वावलम्बनसे सम्पत्त्वका उद्भव	११०
१०२४	शुद्धात्मोपलम्बका पीषप	११०
१०२५	ज्ञानपरिणामकी दो विधियोंके दो प्रभाव	१११
१०२६	परकी महिमाका भान छोड़कर अपनी महिमा समझनेका अनुरोध	१११
१०२७	अपने अन्तस्तत्त्वकी महिमा	११२
१०२८	बाह्यपदार्थप्रसंगमें लगाव तजने में ही हित	११२
१०२९	श्रद्धामें परिहारकी नितान्त आवश्यकता	११२
१०३०	निर्मोह होकर जीवन बितानेका सदेश	११३
१०३१	वर्तमान जीवनका अमूल्य लाभ सहज स्वरूपका अवलम्बन	११४
१०३२	ज्ञानी पुरुषोंको सन्मार्गका स्पष्ट दर्शन	११४
१०३३	विदेगी हुकूमतकी असह्यता	११५
१०३४	अपनी महिामें रत होनेवाले अन्तरात्माके ही कर्मक्षयकी सम्भवता	११६
१०३५	शुद्धात्मतत्त्वकी उपलब्धिसे मोक्षमूलोपायभूत सवरका सम्पादन	११६
१०३६	भेदविज्ञानसे शुद्धात्माकी उपलब्धि	११७
१०३७	भेदविज्ञानसे प्राप्त शुद्धात्मतत्त्वके उपयोगसे रागादिका शमन	११७
१०३८	निज सहज अन्तस्तत्त्वके परिचय बिना सासारिक दुर्दृष्टियों	११८
१०३९	भगवान सहज अन्तस्तत्त्वका तिरस्कार करनेवाले विभावोकी प्रीतिके महान् अन्यायका फल	११८
१०४०	ज्ञानमें ज्ञानकी मग्नता न होने तक भेदविज्ञानकी उत्कृष्ट भावनाकी आवश्यकता	११९
१०४१	भेदविज्ञानसे ही सिद्धि की सम्भवता	११९
१०४२	व्यक्तियोंका मूल शरीरानुबुद्धि	१२०
१०४३	अमके आधारपर देह राग आदिका जीवन	१२०
१०४४	सिद्ध होनेका मूल उपाय भेदविज्ञान	१२१
१०४५	भेदज्ञानके उद्भवनसे साधनीयतया ज्ञानका अम्युदय	१२१
१०४६	आत्मार्थी पुरुषका आत्महितार्थ योग्य	१२२
१०४७	ज्ञानमात्र आत्मामें विकल्प तरङ्गोंके उद्भवपर आश्चर्य	१२३
१०४८	निमित्तनैमित्तिकताका निश्चय	१२४
१०४९	स्वस्वानुभव दृष्टि करनेका अनुरोध	१२४
१०५०	सर्वोत्कृष्ट उपार्जन ज्ञानान्तर	१२५

क्रम	विषय	पृष्ठ-संख्या
१०५१	उपयोग मन्त्रचक्रपर निर्जरातत्त्वका प्रवेश	१२६
१०५२	सम्बन्धपूर्वक निर्जराका महत्त्व	१२६
१०५३	परिणतिकी अन्य निरपेक्षताका तत्त्व	१२६
१०५४	एक परिणाम होनेपर भी व्यक्तिभेदसे विभिन्न कार्योंका निमित्तत्व	१२७
१०५५	सम्यक् ज्ञानप्रकाशने भ्रमका अभावपर	१२७
१०५६	ज्ञाता द्रष्टा रहनेसे अलौकिक समृद्धिलाभ	१२८
१०५७	ज्ञान और वैराग्यके बलसे कर्मबन्धका हरीकरण	१२९
१०५८	श्रावक मुनि सभी ज्ञानियोंके बुद्धिपूर्वक व भ्रुद्धिपूर्वक सभी विकारोंके निर्जरणका उपाय स्वभावाश्रय	१२९
१०५९	सम्यग्दृष्टिकी ज्ञान व वैराग्यकी शक्ति तथा उसका प्रभाव	१३०
१०६०	अन्तस्तत्त्वका ही सत्कार वातिका अनुरोध	१३१
१०६१	लोकपरिचयामृतका पान	१३१
१०६२	कालपरिचयामृतका पान	१३२
१०६३	जीवदशापरिचयामृत तथा मुक्तदशामृतका पान	१३२
१०६४	आत्मस्वभावपरिचयामृतका पान	१३३
१०६५	सम्यग्दृष्टिके सहज स्वरूपके प्रकाशका प्रभाव	१३३
१०६६	धर्मपालन व धर्मपालनकी पात्रताके लिये वाह्य साधन	१३४
१०६७	अन्त वैराग्यका विधान	१३४
१०६८	बुद्धिपूर्वक आश्रवके अभावका तात्पर्य	१३५
१०६९	स्वभाव विभावके भेदविज्ञानसे पहिले जीवका कर्तृत्व व भोक्तृत्व	१३५
१०७०	भेदविज्ञान व स्वरूपविज्ञानका प्रयोजन	१३६
१०७१	आत्मपरिचयसे सर्वतोमुखी बोधका सहयोग	१३७
१०७२	सर्वतोमुखी परिज्ञानका प्रभाव	१३७
१०७३	शुभोपयोगमें प्रवृत्त भव्योंकी शुभोपयोगसे हटकर शुद्धोपयोगमें- आनेका उपदेश	१३८
१०७४	सम्यक्त्व पानके उपायमें प्रथम पीप	१३९
१०७५	उदाहरणपूर्वक भ्रममें व्यङ्गुलता और निजम होनेपर निराकुलताका वर्णन	१३९
१०७६	विभावसे उपेक्षा पानके लिये विभावोंकी परिभावताका परिचय	१४०
१०७७	विभावोपेक्षा, स्वभावोन्मुक्तता, निरास्रता, स्ववस्तुत्वप्रसिद्धिका दिग्दर्शन	१४१
१०७८	ज्ञानमात्र अन्तस्तत्त्वकी चर्चा सुनकर श्रोताश्रीकी तथ्यबोधमें विचलितताका अवसर और उस विचलितताका परिहार	१४१
१०७९	सम्यग्दृष्टिके अमसे आत्मसिद्धिकी असम्भवा	१४२
१०८०	आत्मा और अनात्माके बोधसे रहित होनेसे जीवकी पापमयता	१४२
१०८१	अपनी कमी देखकर उसे दूर करनेका अनुरोध	१४३
१०८२	सर्वतोमुखी ज्ञानसे स्वभावदृष्टिका लाभ लेने के लिये सचेत	१४३
१०८३	सम्यग्दर्शनकी श्रेयस्करता व सम्यक्त्वभ्रमकी अश्रेयस्करता	१४४
१०८४	जगत्के प्राणियोंकी अनादिसे नित्यमत्तता	१४४

क्रम	विषय	पृष्ठ-संख्या
१०८५	अज्ञानी जीवकी एकेन्द्रियभवमे दु स्थिति	१४५
१०८६	अज्ञानी जीवकी विकलेत्रिके भवमे दु स्थिति	१४६
१०८७	अज्ञानी जीवकी पञ्चेन्द्रिय पदमे भी दु स्थिति	१४६
१०८८	अपदसे हटकर स्वपदमे आनेका अनुरोध	१४७
१०८९	चैतन्ये धातुका रहस्य	१४७
१०९०	चैतन्यधातुधाममे आनेका आह्वान	१४८
१०९१	स्वरसभर चैतन्यधातुका स्थायित्व	१४८
१०९२	जीवके अपदभाव व पदका वर्णन	१४९
१०९३	उदाहरणपूर्वक चैतन्य कुलकी उन्नतिको चिन्तन	१४९
१०९४	कल्पित कुलकी कल्मषतायि	१५०
१०९५	स्वपदकी स्वाद्यता	१५०
१०९६	स्वानुभव विना स्वस्थिरताकी दशा मिलनेकी श्रमभता	१५१
१०९७	समस्त ज्ञानरक्षियोंको एकता मे लाने का ज्ञानोद्योग	१५२
१०९८	सर्वशब्दोकी विशेषणरूपता	१५२
१०९९	आत्मा शब्दकी विशेषणरूपता	१५२
११००	विविध भावोके आश्रयमे विडूरुपता	१५३
११०१	प्रतिपक्षतयको विरोध न करके विविक्षिततयकी मुख्यतामे जाननेमे अनापत्ति	१५३
११०२	जायकभावनिर्भरमहोत्साहके बलपर निर्जरा	१५४
११०३	ज्ञानीकी द्वन्द्वमेये स्वाद लेनेमे असहता	१५५
११०४	ज्ञानीकी स्व वस्तुवृत्तिकी प्रसिद्धि	१५५
११०५	ज्ञानकी पर्यायोके परिचयसे अखण्ड ज्ञानसामान्यकी प्रसिद्धि	१५६
११०६	ऊर्ध्वतासामान्यके अनुभवका प्रभाव	१५६
११०७	ज्ञानकी निर्मल परिणतियोंका उद्धार	१५७
११०८	एक जायकस्वरूप आत्माके अनेकीभवनका विधान	१५७
११०९	धुनके विषयकी परीक्षा	१५८
१११०	ज्ञानीके समग्र पुण्यके हवनका साहस	१५८
११११	विषदधामसे हटकर सहजसमृद्धिधाममे प्रवेशकी अन्तर्भविना	१५९
१११२	अन्तस्तत्त्वके अनुभवी पवित्र आत्माओके ज्ञानकी शुद्ध उच्छाल	१६०
१११३	अनुभूति व समाधिमे अवस्थित अन्तरात्माओके अनुद्धिपूर्वक कलुषताओका अवेदन	१६०
१११४	ज्ञानगुणके विकास विना दुष्करतर श्रियाओके केवल क्लेश लाभ	१६१
१११५	मोक्षमार्गमें सवेग चलने वालोकी -वाह्य मुद्रा	१६१
१११६	उपदेशादिमे भी ज्ञानीके स्वलक्ष्यकी धुन	१६२
१११७	व्यावहारचारित्रिकी प्रयोजकताका लक्ष्य अन्तस्तत्त्व	१६२
१११८	मोक्षोन्मुख व्रत तपकी मुद्रा होनेपर भी ज्ञानतत्त्वके आश्रय विना मोक्षमार्गकी अप्राप्ति	१६३
१११९	ज्ञानपदकी स्वसवेद्यता	१६३

क्रम	विषय	पृष्ठ-संख्या
११२०	अन्तरात्माकी निजकी अनादिमुक्तताका दर्शन	१६३
११२१	आवरणविनाम होनेपर वस्तुके सहज यथार्थ स्वरूपका विकास	१६४
११२२	आत्माकी भलाईकी साधना	१६४
११२३	वर्तमान भवका पिण्डोला	१६५
११२४	निमित्तनैमित्तिकभावके प्रसंगमे भी जीवका जीवस्वरूपमें ही भवस्थान	१६६
११२५	जीव, कर्म और शरीरकी क्रियायें जानकर स्वक्रियासे सतोंप पानेका सदेश	१६६
११२६	स्वपदकी कर्मदुरासदता	१६७
११२७	स्वपदकी सहजबोधकलासुलभता	१६८
११२८	ज्ञानस्वरूप निज ब्रह्ममें ज्ञानको निस्तरंग समा-देनेका अनुरोध	१६८
११२९	निजबोधकलाके द्वारा परमविश्राम लेनेकी सम्मति	१६९
११३०	स्वजिज्ञासा	१७०
११३१	परमार्थ सहज भगवान आत्माकी अचिन्त्यशक्तिका बाहरी दृश्योंसे अवगम	१७०
११३२	पदवी व परिस्थितिके अनुसार विभिन्न आत्मव्यापार होने पर भी अन्तस्तत्त्वके आश्रयके धर्मलामकी अनतिक्रम्यता	१७१
११३३	सहज अन्तस्तत्त्वके प्रति रुचि होनेपर भी विभिन्नपदस्थ ज्ञानियोमे सग प्रसंगके अनुसार परिणामनभेद	१७१
११३४	ज्ञानमे ही सुख-दुःख आनन्द आदिकी सर्व रचनायें	१७२
११३५	अपने आपम रमणशील भगवान आत्मतत्त्वकी देवरूपता	१७२
११३६	चिन्मात्र चिन्तामणि भगवान आत्मा	१७३
११३७	भगवान आत्माकी सहजसिद्धिस्वरूपता	१७३
११३८	भगवान अन्तस्तत्त्वका आवरणक्षयसे विकास	१७४
११३९	कृतार्थताका अस्पृश्य	१७४
११४०	आत्माकी संहालमें प्रमाद न करनेका कर्तव्य	१७५
११४१	मेरा परिग्रह दृश्यमान पदार्थ नहीं, दृश्यमान पदार्थ मेरा परिग्रह नहीं	१७६
११४२	बाह्यविविक्तताके उपयोग मे आनन्दलाभ	१७६
११४३	अनात्मतत्त्वकी अस्वरूपता	१७७
११४४	स्वपरके अत्रिवेकके कारणभूत अज्ञानके परिहारका विशेष प्रवर्तन	१७७
११४५	सहजात्मतत्त्व की समयसारता	१७८
११४६	स्वभाव व विभावमे हुए भेदविज्ञानसे ही ज्ञानित्व	१७९
११४७	अपनी अपनी संहालसे ही अपनी अपनी भलाई	१७९
११४८	पाप पुण्य आदि विभावसे अन्तस्तत्त्वकी विविक्तता	१८०
११४९	पूर्ववद्वकर्मविपाकवश उपभोग होनेपर भी ज्ञानी के रागवियोग होनेसे उसके परिग्रहत्वकी अप्राप्ति	१८१
११५०	राग होनेपर भी राग न होनेका तथ्य	१८१
११५१	पूर्ववद्वकर्मविपाकसे उपयोगका विशिष्ट भवन	१८२

क्रम	विषय	पृष्ठ-संख्या
११५२	कर्मविपाकके उदयकी घटना	१८२
११५३	प्रतिपक्षनयका विरोध न कर विचक्षित नयकी नीतिका दृष्टान्तपूर्वक समर्थन	१८३
११५४	स्याद्वादमें सनिश्चय निर्णय व स्याद्वादके प्रत्येक भग्ये निश्चय	१८३
११५५	स्याद्वादमें धर्मके निश्चयमें दुमुही सहयोग	१८४
११५६	तथ्यपरीक्षणके चार प्रकार	१८४
११५७	सर्व उपदेशोका लक्ष्य स्वभावाश्रयके पीरूपमें जुटाव	१८५
११५८	पराश्रयसे हटकर स्वाभावाश्रय करनेन ही दुर्लभ क्षणीकी सफलता	१८६
११५९	सर्व विश्लेषणोकी पागलता होनेपर अटकावका अनवसर	१८६
११६०	शुद्धनयविज्ञानपूर्वक स्वानुभवकी विधिकी उत्थानिका	१८७
११६१	सूक्ष्मऋजुसूत्रनयतत्त्वपरिचयपूर्वक हुए शुद्धनयके अनन्तर स्वानुभवकी सम्भवता	१८७
११६२	व्यवहारनयभावपूर्वक हुए शुद्धनयके अनन्तर स्वानुभव की सम्भवता	१८८
११६३	अशुद्धनिश्चयनयतत्त्वपरिचयपूर्वक हुए शुद्धनयके प्रयोगमें स्वानुभवकी सम्भवता	१८९
११६४	शुद्धनिश्चयनयतत्त्वपरिचयपूर्वक हुए शुद्धनयप्रयोगमें स्वानुभवकी सम्भावना	१८९
११६५	परमशुद्धनिश्चयनयतत्त्वपरिचयपूर्वक हुए शुद्धनयप्रयोगमें स्वानुभवकी सम्भावना	१८९
११६६	नयीका प्रयोजन शुद्धनयकी ओर ले जाना	१८९
११६७	ज्ञानीकी चयकि उदाहरणसे अपनेम दोषपरीक्षा करके दोषसे हटनेका कर्तव्य	१९०
११६८	ज्ञानीका उपभोग परिग्रहरूप न होनेका कारण	१९०
११६९	रागवियोग होनेसे ज्ञानीके उपभोगकी परिग्रहभावत्वसे शून्यता	१९१
११७०	ज्ञानीके राग न होनेपर भी उपभोगका होना व उपभोग होनेपर भी परिग्रहभाव न रहना	१९२
११७१	ज्ञानीके अतीत वर्तमान अनागत उपभोगका रागवियोग होनेसे अपरिग्रहत्व	१९२
११७२	ज्ञानीकी बाह्य क्रियाओंसे अपनी तुलना करनेका अज्ञानीका व्यंग्यमोह	१९३
११७३	ज्ञानीके भविष्य उपयोगमें आकाश न होनेका कारण	१९३
११७४	आकाशोका निष्फलताका एक दृष्टान्त	१९४
११७५	वेद्यवेदकविभावकी अस्थिरताके तथ्यका परिचय होनेसे आगामी उपभोगम आकाशोका अभाव	१९४
११७६	ज्ञानीके ससार शरीर भोगसे वैराग्य	१९५
११७७	भोगोपभोगसे विरक्त होकर शेष जीवनको अधिकार अन्तस्तत्त्वका उपयोग करके सफल बनानेका अनुरोध	१९५
११७८	अहंकार छोडकर विनयप्रयोगसे अपने अन्तस्तत्त्वमें आनेका सन्देश	१९६

क्रम	विषय	पृष्ठ-संख्या
११७६	आत्मस्वभावविज्ञान विना सर्वश्रमोकी शक्तिचिक्करता	१६६
११८०	स्वरूपसम जीवोको निहारकर सर्वसाम्यभाव करनेका कर्तव्य	१६७
११८१	ज्ञानीकी शरीर और ससारसे निर्विण्णता	१६७
११८२	शरीरविषयक अध्ववसानसे हुए उपभोगमें मसारवन्धनकी अक्षमता	१६७
११८३	अन्तस्तत्त्वके अपरिचयमें ज्ञानीकी बाह्य प्रवृत्तिकी नकलकी शक्तिचिक्करता	१६८
११८४	ज्ञानीकी अन्तर्विशुद्धि	१६६
११८५	अकपायित उपयोगमें उपभोगका अप्रभाव	१६६
११८६	एक अन्तस्तत्त्वकी साधनामें सर्वश्रेय	१६६
११८७	ज्ञानीकी सर्वरागरसवर्जनशीलता	२००
११८८	स्वभावोन्मुखताकी दृढताका प्रभाव	२००
११८९	ज्ञानीके सदायशकी विजय	२०१
११९०	जीवविकारकी नैमित्तिकता	२०२
११९१	रागरसरिक्त होनेसे कर्ममध्यपतित होनेपर भी ज्ञानीकी कर्माक्षिप्तता	२०३
११९२	प्रत्येक पदार्थके स्वभावकी स्वाधीनता तथा अन्यके द्वारा अन्यादृक्ष किये जानेकी अशक्यता	२०३
११९३	स्वाधीन स्वाधीन स्वभावमय पदार्थोंमें परस्पर नैमित्तिकताका योगका दर्शन	२०३
११९४	सर्व परिस्थितियोंमें स्वभावकी द्रुवता	२०४
११९५	ज्ञानरूप भूयमान ज्ञानीके परापराधनिमित्ताक वधकी अप्रतिष्ठा	२०५
११९६	ज्ञानीके ज्ञानगुण माहात्म्यके दर्शकका ज्ञानीके प्रति वात्सल्यवचन	२०५
११९७	ज्ञानस्वभावके भवनके सवधमें धोष और समुचितपनेकी दृष्टि	२०६
११९८	धार्मसूत्रोंके रहस्यका एक उदाहरण	२०६
११९९	ज्ञानीके सतत ज्ञानस्वरूप होनेकी महिमा	२०७
१२००	सहज अन्तस्तत्त्वके अनुभवके प्रसादसे प्रमाणित व प्रतीत सहज स्वभावके आश्रयका प्रभाव	२०८
१२०१	कुछ भी कर्म करनेकी अनुचितताका ज्ञानीको सवोधन	२०९
१२०२	उपभोगकी ज्ञानीके दुर्भुक्तता	२०९
१२०३	उपभोगमें इच्छा कामाचार होनेके अपराधसे बन्धन	२१०
१२०४	आत्माकी सही समझाल में बन्धनका अभाव	२१०
१२०५	फललिप्सा विना कर्मका कर्तृके प्रति स्वफलकी अयुक्ति	२११
१२०६	कामाचारके बावत आत्मनिरीक्षण	२११
२१०७	सहजस्वभावगुणकी दृष्टिमें लाभ	२१२
१२०८	दोषोंको निरख निरखकर धुननेका कर्तव्य	२१२
१२०९	फललिप्सासे ही कर्मफलप्राप्ति	२१२
१२१०	ज्ञानीकी विभावपर भावोंसे दो दूक वार्ता	२१३
१२११	कर्मफल परित्यागशील आत्मानन्दानुभवी कर्मफललिप्साकी असम्भवता	२१३
१२१२	सहज आत्मस्वभावमें आत्मत्व माननेका फल	२१४

क्रम	विषय	पृष्ठ-संख्या
१२१३	कर्मफलके चाहको विपत्तिसे ज्ञानीकी विविवतता	२१४
१२१४	सहज आनन्दके अनुभवके पौरुष का महत्व	२१५
१२१५	दुर्लभ नरजीवमें सहजानन्दमय सहजज्ञानके लाभका अनुसंधेय	२१५
१२१६	कर्मफलपरित्यागशील ज्ञानी सतकी अद्भुत अन्तर्दशा	२१६
१२१७	अपनी-अपनी सम्हालका प्रताप	२१६
१२१८	स्वरूपानुभव होनेपर अन्तस्तत्त्वप्रापक कलाश्रीकी सुगमता	२१७
१२१९	सहज स्वभावकी भक्तिका एक प्रयोग	२१८
१२२०	सर्व स्थितियोंमें स्वभावाश्रयका अभियान	२१८
१२२१	कर्मफलचाहू त्याग कर सर्व स्थितियोंमें कर्मसे उपेक्षा करके अन्तस्तत्त्वको निरखनेका अनुरोध	२१९
१२२२	सम्यग्दृष्टिका अद्भुत साहस	२१९
१२२३	सम्यग्दृष्टिके अलौकिक साहस का आधार	२१९
१२२४	अपने प्रियतम आत्मारामकी सत्य आराममें रखनेका अनुरोध	२२०
१२२५	स्वभावाश्रयके बलका प्रताप	२२०
१२२६	ज्ञानीकी अकपपरमज्ञानस्वभावस्थताका प्रभाव	२२१
१२२७	ज्ञानीके बहुलोकभयका अभाव होनेसे निःशङ्कत्व	२२२
१२२८	सर्वविधवित्त स्वैकत्वगत अन्तस्तत्त्वके शरणागतकी निसर्गत निर्भयता	२२२
१२२९	ज्ञानीके परलोकभयका अभाव	२२३
१२३०	सम्यक्त्वके प्रथम ४ अंगोका सक्षिप्त परिचय	२२३
१२३१	सम्यक्त्वके अन्तिम ४ अंगोका सक्षिप्त परिचय	२२४
१२३२	ज्ञानीके वेदनाभयका अभाव	२२४
१२३३	आत्माकी सुधमें शारीरिक वेदनाका अपरिचय	२२५
१२३४	ज्ञानीकी परमार्थ वेदना	२२५
१२३५	वेदनाकी अन्यागतताका अभाव	२२६
१२३६	ज्ञानबलसे अभयत्वलाभ	२२६
१२३७	धैर्य और ज्ञानानुभवका स्वयका प्रतिबोध	२२७
१२३८	अज्ञानीके अत्राणभय और उसका कारण	२२७
१२३९	भगवान आत्माकी विकारस्थितिकी लीला	२२७
१२४०	ज्ञानीके सत्के अविनाशित्वका पूर्ण निर्णय	२२८
१२४१	अभावकी अन्यसद्भावरूपता	२२८
१२४२	स्वय अद्भुत ज्ञानमात्र आत्माके अत्राणका अभाव	२२९
१२४३	स्वय सत् स्वय सुरक्षित अन्तस्तत्त्वकी श्रद्धामें नि शक शातिवेदन	२२९
१२४४	ज्ञानीके अगुप्तिभयका अभाव	२३०
१२४५	आत्मप्रदेशमें ही विराजे आत्मारामको अज्ञानमें स्वापराधकृत कष्ट	२३०
१२४६	परमगुप्तिमय निजस्वरूपके जाननहारके अगुप्तिभयका अनवसर	२३१
१२४७	स्वरूपदर्शन व सर्वसाम्यके उपाय द्वारा विकल्पकष्टोका दूरीकरण	२३१
१२४८	गुप्ति अगुप्तिका तात्पर्य	२३१
१२४९	अपनी गुप्ति अर्थान् सुरक्षितताकी निरख	२३२

क्रम	विषय	पृष्ठ-संख्या
१२५०	अक्षरपरमज्ञानस्वभावस्थतासे पहिले अनुकूल ज्ञानप्रकाशकी तैयारी	२३०
१२५१	परप्रयोगकी ज्ञानानुभवमे प्रतिबन्धकताका अभाव	२३२
१२५२	गुप्तमे गुप्तकी गुप्त साधना	२३३
१२५३	मरणभय और प्राणोच्छेदका सक्षिप्त विवरण	२३३
१२५४	परमार्थ प्राणके वियोगकी असंभवताका परिचय होनेसे जानीके मरणभयका अभाव	२३४
१२५५	दृष्टान्तपूर्वक ज्ञानवलीके मरणभयके अभावकी सिद्धि	२३४
१२५६	आकस्मिक भयका विवरण	२३५
१२५७	आत्मा और ज्ञानगुणकी अभेदरूपता	२३५
१२५८	द्रव्य, गुण और पर्यायको भिन्न स्वतन्त्र सत् माननेकी विडम्बना	२३६
१२५९	आत्माकी ज्ञानरूपता	२३६
१२६०	ज्ञानीके आकस्मिकभयके अभावका कारण परिपूर्णां परविविक्त अन्तस्तत्त्व का परिचय	२३७
१२६१	स्वरूपनिश्चय ज्ञानीके आकस्मिक भय का अभाव	२३८
१२६२	ज्ञानीकी लीलाका धाम	२३८
१२६३	कर्मनिषेधके उदयनके समयकी विडम्बना	२३८
१२६४	सत्तास्थित कर्मके दूर होनेके समय सपदा विपदासे भेंट	२३९
१२६५	ज्ञानीके निश्चय ज्ञानसञ्चलन	२३९
१२६६	सम्यग्दृष्टिकी लक्ष्मी	२४०
१२६७	सर्वभावोकी ज्ञानसवधितता	२४०
१२६८	स्वरूपनिश्चित ज्ञानसर्वस्वमय सम्यग्दृष्टिके कर्मसवरण और कर्मनिर्जरण	२४१
१२६९	अध्यात्मशास्त्रमे बुद्धिपूर्वक रागादि आवेक भवन व अभवतकी चर्चा	२४१
१२७०	सम्यग्दृष्टिके स्वरूपविषयक शकाका अभाव तथा जिनवाणीमे शकाका अभाव	२४२
१२७१	सम्यग्दृष्टिके स्वरुका महत्त्व	२४२
१२७२	विभावोकी उपेक्षासे विभावोका निर्जरण	२४३
१२७३	ज्ञानीकी निर्विचिकित्सा और अमूढदृष्टिताका प्रभाव	२४४
१२७४	ज्ञानीकी उपवृत्त और स्थितिकरण लक्ष्य	२४४
१२७५	सम्यग्दृष्टिका वास्तव्य और प्रभावना रूप लक्ष्य	२४५
१२७६	ज्ञानबलसे ज्ञानरूप होकर ज्ञानीका गगनाभोगरगमे ज्ञानवृत्तियोगे सहज नाट्य	२४५
१२७७	अध्यात्मलक्ष्यमे ज्ञानीका अन्तस्तत्त्वके प्रति उपयोग	२४६
१२७८	निर्जरोज्ज्वलभूतपूर्वक प्रकृतिसंक्षय—	२४६
१२७९	मोक्षमार्गदर्शन की मुद्रा	२४७
१२८०	ज्ञानभवनमहिमापरिचयकी यथाशक्तिप्रयोगसाध्यता	२४८
१२८१	सर्वोच्छिष्ट सार तत्त्वकी आदेयता	२४८
१२८२	सर्व जीवोंमे स्वरूपदर्शन व आत्मरमणके पौरुषकी महनीयता	२४९
१२८३	सर्वसाम्य व स्वरूपरमणसे आत्मसमृद्धि	२४९

समयसार कलश प्रवचन चतुर्थ भाग (बन्धाधिकार)

क्रम	विषय	पृष्ठ-संख्या
१२८४	बन्धको ध्रुनते हुए निरुपाधि ज्ञानका उपयोगभूमिमें प्रवेग	२५१
१२८५	रागोद्गारमहारससे बन्ध द्वारा जगत्की विडम्बना	२५१
१२८६	ज्ञानवासित वैराग्ययुक्त जीवनकी धन्यता	२५१
१२८७	वधकी अज्ञानियोपर मार और ज्ञानियोकी बन्धपर मार	२५२
१२८८	अधिकार स्वरूपपर विकार लदनेकी विडम्बना	२५३
१२८९	अध्यात्मशास्त्रमें बुद्धिगत पौरुष एव कार्यका वर्णन	२५३
१२९०	आनन्दको उमगाता हुआ ही शुद्ध ज्ञानके अभ्युदयकी विलास	२५३
१२९१	अनर्थ विभावको छोड़कर चैतन्य महाप्रभुके दर्शनकी कलासे अपनेको आत्मान्निमुल बनानेका सदेश	२५४
१२९२	निज सहज स्वरूपके दर्शनके दृढ अभ्यासीको सर्वत्र चैतन्य महाप्रभुके दर्शन	२५४
१२९३	निरुपाधि ज्ञानका सहज विलास	२५५
१२९४	धीर उदार अनाकुल निरुपाधि ज्ञानका प्रताप	२५५
१२९५	बन्धहेतुके सम्बन्धमें विचार	२५६
१२९६	बन्धप्रसंगके समयकी कुछ बाहरी घटनाओंका चित्रण	२५६
१२९७	कर्मबहुल जगतका बन्धहेतुता- अनियम	२५७
१२९८	चलनात्मक कर्मका बन्धहेतुतामें अनियम	२५७
१२९९	अनेक करण साधनोका बन्धहेतुतामें अनियम	२५७
१३००	चिदचिद्वधका बन्धहेतुपनेसे अनियम	२५८
१३०१	बन्धहेतुतापर यथार्थ प्रकाश	२५८
१३०२	बन्धहेतुताके तथ्यका सकेतक एक दृष्टान्त	२५९
१३०३	बन्धहेतुविदारणका स्वाधीन सुगम उपाय	२५९
१३०४	अनुभावानुकूल उपयोगका व्यापार	२६०
१३०५	ज्ञानोके सर्वत्र मिथ्यात्व व अनतानुबधीकृत बन्धका अभाव	२६०
१३०६	सकल सकटोका मूल रागद्वेष मोह	२६१
१३०७	परपदार्थप्रसंगोके बन्धहेतुत्वके प्रतिपादनका समर्थन	२६२
१३०८	विकारोकी उपयोगभूमिमें न ले जाते हुएके कर्मबन्धका अभाव	२६२
१३०९	कर्मवर्गणापूरित लोकमें तथा चलनात्मक कर्ममें कर्मबन्धहेतुत्वका अघटन	२६२
१३१०	अनेक कारणोंमें कर्मबन्धहेतुत्वका अघटन	२६३
१३११	व्यापादनमें कर्मबन्धहेतुत्वका अघटन	२६४
१३१२	स्याद्वादविमुखताके कारण द्रव्य-दृष्टिके दर्शनकी एकान्तमतता	२६४
१३१३	स्याद्वादविमुखताके कारण पर्यायदृष्टिके दर्शनकी एकान्तमतता	२६५
१३१४	आत्महितोपयोगी शासनकी उपलब्धिका सदुपयोग करनेकी प्रेरणा	२६५

क्रम	विषय	पृष्ठ-संख्या
१३१५	उपयोगमें विकारको ले जाना व विकारमें उपयोगको ले जाना इन दो प्रतिपादन पद्धतियोंका तथ्य	२६५
१३१६	मैं यह हूँ व यह मैं हूँ इन दो प्रतिपादनपद्धतियोंका अन्तर	२६६
१३१७	आपं व चनोमे अनेक रहस्य	२६६
१३१८	निरगल प्रवर्तनकी अनुन्नितता	२६७
१३१९	अकामकृत कर्ममें ही बन्धकी अकारणता	२६७
१३२०	निष्कामकर्मयोग व अकामकृत कर्मका विश्लेषण	२६८
१३२१	ज्ञाताके कर्तृत्वका अभाव व कर्ताके ज्ञातृत्वका अभाव	२६८
१३२२	जीवविज्ञान व अजीव विकारके द्वैविध्यके प्रतिपादनसे आत्मा अनात्मामे भेदका समर्थन	२६९
१३२३	कर्ताका लक्षण कर्मराग	२६९
१३२४	मोहसम्पर्कसे अज्ञानमय भावकी मुद्राका निर्माण	२७०
१३२५	जानन और विकार में अनाटकी सूचना	२७१
१३२६	विशुद्ध अभेदपट्टकारताके परिचयका प्रताप	२७१
१३२७	कर्मरागकी सकटमूलता	२७२
१३२८	कर्मरागकी ससारवधहेतुता तथा मिथ्याध्यवसायरूपता	२७२
१३२९	बुद्धिपूर्वक विकारके प्रसंग उपादान, निमित्त व आश्रयभूत साधनका परिचय	२७२
१३३०	निर्विवाद प्रगतिमार्गपर चलनेका अनुरोध	२७३
१३३१	मिथ्याध्यवसायकी ससारवन्धरूपता व बन्धहेतुता	२७४
१३३२	अकालनृत्यमे भी आयुकी उपभोगसे क्षीयमाणता	२७४
१३३३	बहिरंगसाधनोमे अन्त्यके प्रति अकर्तृत्व व निमित्तत्वाभाव	२७५
१३३४	सर्व मसारियोंकी सुख दुःख आदिकी कर्मविपाकप्रभवता	२७५
१३३५	अचेतनविकारमे उपादान निमित्तका प्रसंग व बुद्धिपूर्वक चेतनविकारमे उपादान निमित्त व आश्रयभूत साधनका प्रसंग	२७६
१३३६	अज्ञानी जनोका मिथ्याध्यवसाय	२७६
१३३७	मिथ्याध्यवसायका एक दृष्टान्त	२७६
१३३८	कर्मरागकी मिथ्याध्यवसायरूपताका समर्थन	२७७
१३३९	कष्टरूप अज्ञानमयभावको दूर हटानेका सदेस	२७७
१३४०	सर्वत्र आयुर्कर्मकी स्वोपभोगसे क्षीयमाणता	२७८
१३४१	स्थितिपूर्वनिर्जरणकी उपयोगिता	२७८
१३४२	प्रायुर्कर्मके स्थितिपूर्वनिर्जरणका दिग्दर्शन	२७९
१३४३	निमित्तनैमित्तक योगकी प्रतिनियत व्यवस्थामें होते हुएका विशिष्ट ज्ञानियों द्वारा ज्ञान हो जानेकी दृष्टिमें कार्यके निश्चित समयका बोध	२८०
१३४४	अज्ञानवश हुए कर्मरागकी व्यग्रता	२८०
१३४५	अध्यवसाय दूर करनेकी प्रकरणसे शिक्षा	२८१
१३४६	कर्मरागकी ससारवधहेतुता	२८१
१३४७	अध्यवसायोंकी अज्ञानात्मकता व निष्फलता	२८२

क्रम	विषय	पृष्ठ-संख्या
१३४८	मनुष्यजीवनको निर्दोष शान्त बनानेका अनुरोध	२८२
१३४९	शुभ अशुभ सभी कर्मके रागकी बन्धहेतुता	२८३
१३५०	ज्ञानीके सर्व जीवोमे अविरोध रखनेका साहस	२८४
१३५१	प्रत्येक जीवो व पदार्थोका स्वतन्त्र स्वरूप जानने वालेकी उदात्तता	२८४
१३५२	शुद्ध विचार वालोमे धर्मकी पात्रता	२८४
१३५३	शुभ अशुभ सभी कर्मके रागकी निष्फलता	२८५
१५५४	स्वभावसाधनाकी ध्रुनवालेकी प्रवृत्ति निवृत्तिका स्वभावसाधनामे सहयोग	२८५
१३५५	अध्यवसानके प्रतिबंधके लिये बाह्यवस्तुका प्रतिषेध	२८६
१३५६	अध्यवसायकी मुद्रामे	२८७
१३५७	क्रियागर्भ अध्यवसायसे अपना नानाभावीकरण	२८७
१३५८	विपच्यमान-अध्यवसायकी विडम्बना	२८८
१३५९	विपच्यमान अध्यवसायकी नाना मुद्रायें	२८८
१३६०	ज्ञानीकी विपच्यमान परिस्थितसे उपेक्षाभाव होनेसे विजय	२८९
१३६१	सम्यग्भूटिकी अपनेको सुखी आदि माननेके अध्यवसायसे अतीतता	२८९
१३६२	मुनित्व परिणतिके अध्यवसायमे भी शिवपथबाधा	२९०
१३६३	ज्ञायमानाध्यवसायसे अपनेको नानारूपीकरणमे पातन	२९०
१३६४	अज्ञानीके परका स्वका परमार्थ आदर करनेके साहसका अभाव	२९०
१३६५	अखण्ड होनेपर भी पदार्थका नानाधर्मिताके रूपमे परिचयकी आवश्यकता	२९१
१३६६	अध्यवसायोकी निष्फलता	२९१
१३६७	अध्यवसायोमे स्वार्थक्रियाकारिता अभाव	२९२
१३६८	अध्यवसायसे विमोहित न होकर अन्तस्तत्त्वमे स्वका अनुभव करनेका अनुरोध	२९२
१३६९	पराध्यवसायोकी मिथ्यारूपता	२९३
१३७०	अज्ञानीके अज्ञानसे विश्वका आत्मीकरण	२९३
१३७१	शिवसे विभक्त होनेपर भी अज्ञानमे आत्माका विश्वरूपीकरण	२९४
१३७२	अध्यवसायोका त्रैविध्य	२९४
१३७३	ज्ञान मानके अध्यवसायोकी सभी उपायोसे दूर करनेका अनुरोध	२९५
१३७४	अध्यवसायोकी मोहमूलता	२९५
१३७५	क्रियागर्भाध्यवसाय व विपच्यमानाध्यवसायकी मिथ्यारूपताका विगदर्शन	२९६
१३७६	स्वभावाभिमुख होकर स्वभावस्य होनेके पौरुषकी श्लाघनीयता	२९७
१३७७	ज्ञायमानाध्यवसायके मिथ्यापनका कारण	२९७
१३७८	त्रिविधाध्यवसायरहित यतियोके आत्मतृप्ति	२९८
१३७९	अध्यवसानोमे स्वार्थक्रियाकारिताका अभाव तथा सर्वजीवसाम्यभावसे स्वभावकी अभिमुखता	२९८
१३८०	अध्यवसायोका त्याग करानेका उपदेश	२९९
१३८१	जीवोकी अध्यवसायरहित देखनेका परम वात्सल्य	२९९
१३८२	स्वात्मोद्धारके पौरुषमे विवेकितता	३००

क्रम	विषय	पृष्ठ-संख्या
१३८३	स्वमे स्वक्रियाका दर्शन	३००
१३८४	धर्मपालनमें नि शकताका महत्त्व	३००
१३८५	धर्मात्मापर कष्टाक्रमणकी असंभवा	३०१
१३८६	पराश्रित व्यवहारकी विडम्बितता व त्याज्यता	३०१
१३८७	बुद्ध भावके वर्तनमें आश्रयभूतकारणका अभाव व स्वाश्रयत्व	३०२
१३८८	सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक् चारित्रिका व्यय आद्य स्थितिके रूपमें परिचय	३०२
१३८९	व्यप्रतास्वरूप पराश्रितभाव व्यवहारकी त्याज्यता	३०३
१३९०	निश्चयकी प्रतिषेधकता व व्यवहारकी प्रतिषेध्यता	३०४
१३९१	व्यवहारोपश्रयग्रहणं मुक्तिकी असंभवा	३०४
१३९२	गुणग्राहित्वप्रकृतिक मनुष्यका व्यवहार	३०५
१३९३	व्यवहार शब्दका प्रकरणवशा अर्थ समझकर उसके सत्य असत्यपनेका निर्णय करनेका कर्तव्य	३०६
१३९४	पराश्रयण बुद्धिपूर्वक अध्यवसान व्यवहारोकी त्याज्यता	३०६
१३९५	श्रुताध्ययनका गुण सहज अतस्तत्त्वका परिज्ञान न होनेसे एकादशागपाठीके भी व्यवहारकी अकार्यकारिता	३०६
१३९६	अन्यायमयी क्रियाओके कर्ताओके निश्चय तत्त्वकी चर्चाओकी हास्यास्पदता	३०७
१३९७	गुणोपयोगितामें ही सन्मार्गका लाभ	३०७
१३९८	जीवोको अध्यवसायका कष्ट	३०८
१३९९	अध्यवसायके सभावित अर्थ	३०८
१४००	पराश्रित भाव अध्यवसायको तजकर स्वमे विश्राम करनेका सदेश	३०९
१४०१	शुभोपयोगमें आत्मत्व अध्यवसाय	३०९
१४०२	प्रतिषेध्य होकर भी तीर्थपरम्परा बनाये रखनेके लिये शुभोपयोगमें प्रवर्तन	३१०
१४०३	अविकार स्वभावके आश्रय द्वारा व्यवहारकी प्रतिषेध्यता	३१०
१४०४	चिन्मात्र तेजसे अतिरिक्त भाव रागादिके निर्णयसे तथा अविकार स्वरूपके परिचयसे ज्ञानीके अन्तरमें निर्व्यग्रपना	३११
१४०५	ज्ञानीकी प्रसन्नदशामें भी निर्व्यग्रताका कारण अविकार स्वभावके आश्रयपर अधिकार	३११
१४०६	विकार निष्पत्तिके परिचयकी जिज्ञासा	३१२
१४०७	शुद्धपरिणतिके लिये निमित्त एव आश्रयभूतकी अनावश्यकता व विकारपरिणतिके लिये निमित्तके सान्निध्यकी अनिवार्यता	३१३
१४०८	रागादिभावकी निष्पत्तिमें आत्माके निमित्त बननेकी असंभवा	३१३
१४०९	अकंकान्तमणिके दृष्टान्तपूर्वक विकारमें परमगके ही निमित्तत्वकी सिद्धि	३१४
१४१०	निमित्तनैमित्तिक योग और वस्तुस्वातन्त्र्य का एकत्र दिग्दर्शन	३१४
१४११	स्फटिकमणिके दृष्टान्तपूर्वक विकारमें परमगके ही निमित्तत्वकी सिद्धि	३१५
१४१२	दर्पणके दृष्टान्तपूर्वक विकारमें परमगके ही निमित्तत्वकी सिद्धि	३१५

क्रम	विषय	पृष्ठ-संख्या
१४१३	आत्माके विकारमे परसगके ही निमित्तत्वकी सिद्धि	३१५
१४१४	अनुकूल निमित्तका दिग्दर्शन	३१६
१४१५	रागादिविकारके निमित्तका दृढतापूर्वक निर्णय	३१६
१४१६	रागादिविकारमे परसगके ही निमित्तत्वका दृढ बोध होनेपर स्वयमे विकारके अकारकत्वकी सिद्धि	३१७
१४१७	विकारनिष्पत्तिके तथ्यका उपसंहार	३१८
१४१८	आत्माके शुद्धस्वभावत्व, विकाराकर्तृत्व व समुचितोपादानस्वभावका दिग्दर्शन	३१८
१४१९	प्रमाणसे परस्वनेपर आत्माके शुद्धस्वभावत्व व अकर्तृत्वका परिचय	३१९
१४२०	विकारपरिणमनोही नैमित्तिकताके परिचयसे आत्माके अकर्तृत्वका परिचय	३१९
१४२१	स्वभावपरिणमनोकी अनैमित्तिकता तथा स्वभावपरिणमननिष्पत्तिप्रथमक्षणमे स्वभावविरुद्धपरिणमनके निमित्तकी निवृत्तिकी (प्रभावकी) निमित्तता	३२०
१४२२	सम्यक्त्वघातक सप्त प्रकृतियोंके उपशम, क्षय, क्षयोपशममे निवृत्तिरूपताका दर्शन	३२०
१४२३	उपशम सम्यक्त्वमे सम्यक्त्वघातक प्रकृतियोंके अनुदयकी व्यवस्था	३२१
१४२४	क्षयोपशम सम्यक्त्व व क्षायिक सम्यक्त्व मे अनुदयकी विधि	३२१
१४२५	परम्परया कारणके रूपमे सम्यक्त्वके बाह्य निमित्तोकी चर्चा	३२२
१४२६	आत्माके रागादिकके अकारकत्वका समर्थन	३२२
१४२७	राग होना व रागका कर्ता होना इन दोनोंका विश्लेषण	३२३
१४२८	ग्रह्यवसायवाला विचार न करके शुद्धतत्त्वका मनन करनका अनुरोध	३२३
१४२९	स्वपरोभयसत्यके परिचयसे ज्ञानीके विकारोके अकारकत्वका निर्णय	३२३
१४३०	विभावोकी परभावता व आत्माके आत्मना स्वय अकारकत्वके परिचयका साधन स्वपरोभय सत्यका परिचय	३२४
१४३१	कर्तृत्व का स्वयका मिथ्यापन	३२४
१४३२	विधि विधानसे परिसृजनेमे कर्तृत्वकी गु जायशका अभाव	३२५
१४३३	करनेके कोलाहलकी सुननेमे भी सहायता	३२५
१४३४	विभावको परभाव समझ पानेका उपाय	३२६
१४३५	निमित्तानैमित्तिकभावके परिचयका प्रयोजन आत्माके अकारकत्वका निर्णय	३२६
१४३६	रागकी बीमारी और रागमे रागका पागलपन	३२७
१४३७	निश्चय और व्यवहारके निर्णयोकी उपयोगिता और उपचारमे मात्र प्रयोजनका लक्ष्य	३२७
१४३८	उपचार सन्नक व्यवहारकी भाषाकी असत्यता, शेष व्यवहारोकी सत्यता	३२८
१४३९	आत्माके विकाराकारकत्वका विचार	३२९
१४४०	करनेके प्रयोगकी व्यर्थता	३२९
१४४१	निमित्तानैमित्तिकयोगके परिचयमे आत्माके विकाराकारकत्वका परिचय	३३०
१४४२	प्रतिश्रमणादिके द्वैविध्यके उपदेशसे आत्माके विकाराकारकत्वकी सिद्धि	३३०

क्रम	विषय	पृष्ठ-संख्या
१४४३	द्रव्य अप्रतिक्रमण व भाव अप्रतिक्रमणके निमित्तनैमित्तिकपनके विस्लेषण	३३१
१४४४	आत्मस्वभावकी विशुद्धताका दिग्दर्शन	३३१
१४४५	कर्मवेगकी हीनता व अधिकताका कर्मगत कारण	३३२
१४४६	कर्मवेगकी हीनताका अवसर	३३३
१४४७	कर्मवन्धनकी पूर्वचिरकालताके परिचयका दिग्दर्शन	३३३
१४४८	दृष्टान्तपूर्वक कार्यके निमित्तानुस्यूत्वकी सिद्धि और नैमित्तिकभावके अस्वभावभावत्वकी सिद्धि	३३४
१४४९	अप्रतिक्रमण द्वैविध्य विषयक उपदेशके अनुसार आत्माके विकाराकारकत्वका चिन्तन	३३४
१४५०	द्रव्य अप्रतिक्रमण व भाव अप्रतिक्रमणके अन्वय व्यतिरेकका दिग्दर्शन	३३५
१४५१	द्रव्य और भावकी निमित्तानैमित्तिकताके विषयमें उदाहरणके लिये अथ कर्म व उद्विष्टका निर्देश	३३५
१४५२	उद्विष्ट व अतिथिसविभागमें अन्तर	३३५
१४५३	द्रव्य अप्रतिक्रमण व भाव अप्रतिक्रमणके निमित्तानैमित्तिकभूतपनेका विवरण	३३६
१४५४	विभागीकी पौद्गलितताका सप्रयोजन वर्णन	३३७
१४५५	समस्त धर्मकार्योका प्रयोजन अन्तस्तत्त्वका आश्रय	३३७
१४५६	आत्माकी परद्रव्यसे विविक्तताकी प्रायोगिक भावना	३३८
१४५७	आत्माके विकाराकारकत्वके परिचयका परिणाम निज शुद्धस्वभावकी अभियुक्तता	३३८
१४५८	स्वयं ज्ञानमात्र स्वभावका निर्णय होनेपर परद्रव्यके ही निमित्तसे विभावनिष्पत्तिका तथ्य जाननेके बाद ज्ञानीका परद्रव्यके परिहारका कृत्य	३३९
१४५९	परद्रव्यका परिहार करनेसे हुई ज्ञानीको उपलब्धि	३३९
१४६०	अभूतपूर्व उपलब्धि	३४०
१४६१	दृश्यमानके मोहमें कर्मके साम्राज्यकी निरन्तरायता	३४०
१४६२	ज्ञानस्वच्छस्वभाव और आगतुक प्रतिफलनके भेदके अभ्यासीकी प्रगति	३४१
१४६३	मान्यतानुसार वृत्ति	३४१
१४६४	अपमानकारक घटनाओंमें मोहोके आत्मप्रसासाकी मान्यताकी उभय	३४२
१४६५	मोहकी विभिन्न करतूतें	३४२
१४६६	स्वभावाश्रयसे विभावविदारण	३४३
१४६७	रागविदारणसे आत्मदया व आत्मरक्षा	३४३
१४६८	उपेक्षास्त्रका प्रभाव	३४४
१४६९	रागविदारणसे बन्धका प्रणुदन	३४४
१४७०	ज्ञानकी लक्ष्यपर वेरोक पहुँच	३४५
१४७१	ज्ञानज्योतिके उदयसे ज्ञाताकी क्षणिततिमिरता	३४६
१४७२	निष्पाधि ज्ञानज्योतिके प्रसारकी अबाधता	३४६

क्रम	विषय	पृष्ठ-संख्या
१४७३	आत्माके विकाराकारकन्धके मननके उपायकी महनीयता	३४७
१४७४	विशुद्ध परिणतिकी भावना तथा बधवेपका निरसन	३४७
१४७५	प्रज्ञा कवचके द्वारा बन्ध और पुरुषका द्विवाकरण	३४८
१४७६	बन्धके स्वरूपके ज्ञानमात्रकी मोक्षहेतुताका अभाव	३४८
१४७७	स्वभाववाश्रय बिना मात्र बन्धचिन्ताप्रवन्धकी मोक्षहेतुताका अभाव	३४९
१४७८	स्वभावपरमराम महजपरमानन्दसरसता	३५०
१४७९	निकटभर्याको ही मोक्षलाभके उमगकी सभावना	३५०
१४८०	मोक्षमार्गमें कदम रखनेपर भावयानाकी अनुविधाओंके प्रमगका अनुभव	३५१
१४८१	स्वभाव भावनामूलक कृतकृत्यपनेके आज्ञयका आनन्दानुभवम सहयोग	३५१
१४८२	कारण चिन्तामें विडम्बनाओंका आक्रमण	३५२
१४८३	भावदृष्टिकी मुख्यतामें आत्मस्वरूपका परिचय करके स्वभावभावनाके बलसे कृतकृत्यता पाकर ज्ञानकी विजयी करनेका नदेश	३५३
१४८४	जीवकी विडम्बनाका विधान	३५३
१४८५	महाकलहका मूल हास्यास्पदमी घटना	३५४
१४८६	जीवकी स्थापराघटत समृतिविडम्बना	३५४
१४८७	ससृतिविडम्बनासे निकलनेके उपायकी चर्चा	३५५
१४८८	भगवती प्रज्ञाके प्रसादसे विजयका लाभ	३५५
१४८९	प्रज्ञा ऐनीका स्वलक्षण मूढमान्ते मन्धिपर निपातन	३५६
१४९०	चेतकचेत्यमात्र मयधसे बढकर साम्यमीमा का उल्लघन करनेवाले पद्यभावको आत्माने पृथक् कर आत्मत्वका चैतन्यवामम स्थापन व बयका अज्ञानभावमें स्थापन	३५६
१४९१	आत्महितका एकमात्र मौलिक अमोघ उपाय	३५७
१४९२	आत्मा और बधका भेदन और उक्त भेदनका प्रयोजन	३५८
१४९३	पुद्गल तत्त्वके धाश्रयका बल	३५८
१४९४	पुद्गलतत्त्वाश्रयीकी सुभक्तित्व्यता	३५९
१४९५	पुद्गल अतन्त्रत्वके आश्रयमें ही सकटोमें मुक्ति	३५९
१४९६	प्रज्ञामें आत्माका चैतन्यस्वरूपमें ग्रहण	३६०
१४९७	असृष्टनिश्चयनयमें परमपुद्गलनिश्चयमें आकर पुद्गलनयने लाभकी सभावना	३६०
१४९८	निमित्तनिमित्तकर्मयोगके यथार्थ परिचयमें पुद्गल तत्त्वकी सुजननमें ग्रहण करनेकी सभावना	३६१
१४९९	चैतन्य और बन्धमें भेद करनेका फल चेतनामें चेतना	३६१
१५००	गद्यराममें काम निकल व्ययदान एतेकर पुद्गलनयमें प्रवेन करके नरपानुभवता रांग	३६१
१५०१	जगत्की मोक्षदिशिमें त्वेन	३६२
१५०२	परार्थीनकी धर्मिणीमें समीपता	३६२
१५०३	मृत पेशवके छविपकेरी दिग्गताईतमें भी निवधरता	३६३
१५०४	पञ्चमारी पक्षकी धर्मिता	३६४
१५०५	पञ्चमारी पक्षकी धर्मिता	३६४

क्रम	विषय	पृष्ठ-संख्या
१५०६	ऊर्ध्वतासामान्य व ऊर्ध्वताविशेषका चेतनामें दर्शन	३६४
१५०७	तिर्यक् सामान्य व तिर्यग् विशेषका चेतनामें भी दर्शन	३६५
१५०८	प्रकृत चेतनाके सामान्य विशेषकी विलक्षणता	३६५
१५०९	दर्शन और ज्ञानके स्वरूपका दिग्दर्शन	३६५
१५१०	छद्मस्थोके ज्ञानोपयोग व दर्शनोपयोगकी विधि	३६६
१५११	चेतनाकी दर्शनज्ञानस्वरूपता	३६६
१५१२	वधाधिकारके उपदेशोंमें स्वभावाश्रयविधिका दिग्दर्शन	३६७
१५१३	निमित्तके साम्निध्य उपादानका निमित्तानुरूप विपरिणमन	३६७
१५१६	विभावोको परभाव जानकर विभावोके सङ्ग हटावका पौरुष	३६८
१५१७	चेतनाकी विलक्षण सामान्यविशेषात्मकता	३६९
१५१८	दृष्टान्तपूर्वक सामान्यविशेषात्मकताका परिचय	३६९
१५१९	चेतनाके अभावमें चेतनके अस्तित्वकी असम्भवा	३६९
१५२०	चेतनासामान्यमात्रका आग्रह करनेवालोंके प्रतिबोधके लिये चेतनाकी सामान्यविशेषात्मकताका विवरण	३७०
१५२१	कल्याणार्थ प्रयास होनेपर भी स्याद्वादशैलीको तजनेका दुष्परिणाम	३७१
१५२२	ज्ञानकी महत्ता	३७१
१५२३	ज्ञानस्वरूप माने विना चेतनासामान्यकी भी सिद्धिका अभाव	३७२
१५२४	मात्र ज्ञानक्षणरूप विशेषकी छलांग भरनेवालोंके प्रतिबोधके लिये चेतनाकी सामान्यविशेषात्मकताका निरूपण	३७२
१५२५	स्वके चिन्मय भावकी स्वभावरूपता व परके भावोकी पररूपता	३७३
१५२६	कल कलकी नातेदारीका तथ्य	३७३
१५२७	स्वरूप स्वाश्रित धर्मने उपयुक्त होनेकी निश्चकताकी उमग	३७४
१५२८	सर्व परीक्षणोंमें स्वभावश्रयका उद्देश्य	३७४
१५२९	विभावरमणके रोगीको नयोंके तुष्यकी श्रौपधि	३७५
१५३०	आत्माके स्वास्थ्यके लिये सनुलित चिकित्साका आधार	३७६
१५३१	निमित्तनिमित्तिक योगके यथार्थ परिचयसे विभागकी परभावता व चित्स्वरूपकी स्वकीयताका सुगम परिचय	३७६
१५३२	परभावोके वैचित्र्यका अल्प दिग्दर्शन	३७७
१५३३	निमित्तसाम्निध्य एव स्वच्छताविकारताका बोध और निष्पादन	३७७
१५३४	उदात्तचित्त मोक्षार्थियोंको अपरिद्वय एक सिद्धान्तकी सेवाका आदेश	३७८
१५३५	उदात्तचरित्र मोक्षार्थियोंको अपरिद्वय हितकारी एक सिद्धान्तकी सेवाका आदेश	३७८
१५३६	चिन्मय ध्रुव तरुकी सेवाका ही एकमात्र सिद्धान्त	३७९
१५३७	मुख्यसिद्धान्तसाधक सिद्धान्तोकी मुख्यसिद्धान्तसाधनाके लिये कदाचित् प्रयोजनवत्ता	३८०
१५३८	चिन्मयतत्त्वसेवातिरिक्त अन्य भावकी असीम उपासनीयताका एक उदाहरण	३८०
१५३९	विभावों से लगाव हटनेपर आश्रयभूत पदार्थोंसे हटावकी स्वयनिष्पन्नता	३८१

क्रम	विषय	पृष्ठ-संख्या
१५४०	चिन्मयभावातिरिक्त अन्य भावोकी परभावरूपताका दिग्दर्शन	३८१
१५४१	समग्र परभावोकी परद्रव्यताके रूपमे दर्शन	३८२
१५४२	परद्रव्यके ग्रहणमे अपराध	३८३
१५४३	सापराध व निरपराधका निर्देशन	३८३
१५४४	वैभाविकभावोकी परद्रव्यरूपता	३८३
१५४५	स्वभाव व परभावका निर्देशन	३८४
१५४६	अपराधीकी शकालुताकी प्रकृति	३८४
१५४७	परमार्थलाभके पौरुषीका लौकिक घटनाश्रोमे फसावकी असम्भावता	३८५
१५४८	शान्तिके रुचियोके परपरिणतितसे क्षोभका अभाव	३८५
१५४९	आत्मप्रतीतितसे लृप्त आत्माद्योका आन्तरिक आहूणाद	३८६
१५५०	निरपराधतामे प्रसन्नता	३८७
१५५१	अपराधीका अनवरत अन्त कार्माणवर्गणाश्रोसे बन्धन	३८७
१५५२	निमित्तनैमित्तिक योगके परिचयका लाभ	३८८
१५५३	परभावकी स्वीकारताका महान् अपराध	३८९
१५५४	अपने भावोकी सम्हाल करनेका कर्तव्य	३८९
१५५५	विबुद्ध अन्तस्तत्त्वके आदरमे सिद्धि	३९०
१५५६	भगवान् अन्तस्तत्त्वकी विमुखतामे अपराधीकी भरमार	३९०
१५५७	अनात्मतत्त्वको अन्तस्तत्त्व माननेमे परमार्थत चोरीका अपराध	३९१
१५५८	अपराधी व अनपराधीका अनुग्रह	३९२
१५५९	अन्तस्तत्त्वके आराधकके बन्धनका अभाव	३९२
१५६०	शुद्धात्मतत्त्वके चिन्तामे निरपराधताके समर्थनपर एक क्रियाकाण्डोकी जिज्ञासा	३९२
१५६१	उक्त जिज्ञासाका प्रारम्भिक समाधान	३९३
१५६२	शुभोपयोग और शुद्धोपयोगकी उपयोगिता वताते हुये द्रव्यप्रतिक्रमणकी विपकुम्भता व अमृतकुम्भताका निर्णय	३९४
१५६३	शुद्धान्तस्तत्त्वके आश्रयकी अमृतकुम्भरूपता तथा द्रव्यप्रतिक्रमणमे अमृतकुम्भत्वकी साधकता	३९४
१५६४	प्रकृत प्रसङ्गमे मोक्षमार्गमे प्रमाद न करने देनेका आशय	३९५
१५६५	मोक्षमार्गमे प्रमाद न कर ऊँची-ऊँची गुणस्थितियोमे आरोह करनेका अनुरोध	३९६
१५६६	शुद्ध अन्तस्तत्त्वकी सेवाके प्रयोगमे तन्प्योका अनुभव	३९६
१५६७	अज्ञानी जनोंके अप्रतिक्रमणकी ऐकान्तिक विपरूपताका समर्थन	३९७
१५६८	अपने उद्धरणकी चर्चा	३९७
१५६९	आश्रयभूत कारणसे हटनेकी प्रक्रिया	३९८
१५७०	निमित्तकारणसे हटनेकी प्रक्रिया	३९८
१५७१	नैमित्तिक भावसे हटनेकी प्रक्रिया	३९९
१५७२	अनात्मतत्त्वसे हटकर स्वभावाश्रय करनेके पौरुषका प्रकाश	३९९
१५७३	ज्ञानके अवशिष्ट दोषोके प्रतापके परिचयसे ज्ञानीकी दशाध्यता	४००

क्रम	विषय	पृष्ठ-संख्या-
१५१४	प्रभुस्वरूपदर्शनका विद्युद्धिमें सहयोग	४०० १
१५१५	सभी अनुयोगिके स्वाध्यायकी लाभ करता -	४०० १
१५१६	प्रभुपूजा, स्वाध्याय, गुरुमेवा करते हुए अन्तस्तत्त्वकी उपासनामें - मोक्षमार्गमें निर्वाध प्रगति	४०१
१५१७	प्रमादकलित भावकी अशुद्धता	४०२
१५१८	प्रमादकी मुद्रायें	४०२
१५१९	प्रमादभावसे हटकर अन्तस्तत्त्वमें उपयुक्त होनेके कर्तव्यका स्मरण	४०३
१५२०	अज्ञानहठके परिहाससे आत्मविकास	४०३
१५२१	स्वरसनिर्भर स्वभावमें स्थिर होनेका कर्तव्य	४०४
१५२२	दु खियो द्वारा सुखमुद्राकी बनावट	४०५
१५२३	सबको प्रसन्न करनेकी अशक्यता	४०५
१५२४	लोकको प्रसन्न रखनेके लिये कमर कसनेवालों की विडम्बना	४ ६
१५२५	अशुद्धिविधायि परद्रव्यके त्यागकी प्रथम कर्तव्य	४०७ १
१५२६	विकारकी परभावताका परिचय होनेने-स्वय उपेक्षा	४०७
१५२७	वाहरी पदार्थमें शक्यताकी असम्भवता	४०७
१५२८	अहङ्कार भ्रमकार आदि अज्ञानभावोंके दूर होनेमें ही कल्याणपथका लाभ	४०८
१५२९	अज्ञानापराधके दूर होनेपर सत्समृद्धिका लाभ	४०९
१५३०	प्रभुस्वरूपकी नित्य उदीयमानता	४०९ १
१५३१	अनन्त आनन्दके अनुभवकी सर्वोत्कृष्ट महिमा	४१०
१५३२	आप्तवाणीकी भङ्गलमयता	४१०
१५३३	सिद्ध होनेका मूल उपाय बन्धच्छेद	४११
१५३४	मोहमें दुर्लभ मसारकी सुगमता व सुगम मोक्षकी असम्भवता	४१२
१५३५	सहज सौन्दर्य	४१२
१५३६	सहज परमात्मतत्त्वकी एकाकारस्वरसनिर्भरता	४१२
१५३७	स्वरूपपरिचयसे स्वरूपसर्वस्वकी सिद्धि	४ ३
१५३८	मोक्ष तत्त्वके निरवकी सम्पूर्णता	४१३

प्रकाशकीय



श्री अध्यात्मयोगी, न्यायतीय, सिद्धांत-न्याय-साहित्य शास्त्री पूज्य १०५ क्षु. श्री मनोहर जी वर्णी 'सहजानंद' महाराज के चातुर्मास योग का शुभ समय श्री भगवान महावीर २५०० वें निर्वाण महोत्सव वर्ष में मिला। इस ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महापर्व के पुनीत प्रसंग पर जन्म-जन्म में महावीर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का उद्साह परिलक्षित हो रहा था। महावीर स्वामी की स्मृति को चिरस्थायी बनाने हेतु भौतिकी प्रयासों की सर्वत्र गूज सुनाई देती थी। लेकिन हमारे जीवन को निरन्तर पीड़ित, चिंता, व्यामोह आदि से उन्मुक्त रखने की दिशा में हमारे प्रयास सार्थक कैसे हो, इस पर जब श्री वर्णीजी महाराज के विचार सुने गये तो उन्होंने स्वाध्याय की महत्ता प्रतिपादित की। उनकी ही प्रेरणा से हमने स्वपर कल्याणकारी सस्था के रूप में सस्था को जन्म दिया। निःसन्देह हमें स्थानीय समाज के साथ ही कुछ अन्य स्थानों के विशिष्ट समाजसेवी, धार्मिक सज्जनों का सहयोग व आश्वासन मिला जिससे हम अपने कार्यको प्रगति दे सके। उनसब के सहयोग के लिये सस्था आभारी है।

चातुर्मास के इस पुनीत अवसर पर हमारे दैनिक जीवन में कुछ क्षण हमें चिंतन मनन के लिये मिले और जिन्होंने सबसम का लाभ लिया उन्होंने अपने जीवन में वास्तविक आनंद का स्वर्ण सयोग प्राप्त किया। श्री वर्णी जी एक तपस्वी साहित्यसाधक एवं चारित्रिक सम्पदा के धनी के रूप के किसी देश या संप्रदाय से बंधे नहीं हैं। अत्यंत उदारमना, निष्पक्ष विचारधारा एवं सर्वसाधारण के हित के रूप में न केवल समाज वरत सम्पूर्ण देश की निधि हैं तथा ज्ञान एवं समय की दृढतम मूर्ति हैं। उन्होंने अपने जीवन का मूल आधार निरन्तर चिंतन मनन व लेखन ही बना रखा है। इसकी साधना में वे दिन रात अथक परिश्रमशील हैं।

संस्कृत, हिन्दी, प्राकृत आदि में साहित्य लिखकर सर्वसाधारण को ज्ञान की अमुपम दिशा दी है। अनेक लिखित विषयों को सरनरूप में प्रकट करके तो मानो गागर में सागर भर दिया है। निःसंदेह हमारे जीवन में एक ऐसी प्रेरणा मिली है जिससे हम ग्रंथों के पठन पाठन में अभिरुचि लेने लगे हैं। अभी तक के सहजानंद साहित्य की ओर हम दृष्टि डालें तो हमें ज्ञात होगा कि छोटे बड़े लगभग ४५० ग्रंथ रचे गये जिनमें लगभग ३०० प्रकाशित हो चुके हैं।

निःसन्देह ही श्री वर्णी जी ने अपने जीवन को साहित्यमय बना लिया है। निरन्तर जिनवाणी की सेवा गद्य में ही नहीं अपितु पद्य के माध्यम से भी आत्मविभोर होकर की है। जीवन के २६ वसंत भी न बीत पाये थे तभी वैराग्य भावना बलवती हो गई थी। आपने अनेक आध्यात्मिक भजन लिखे हैं जिन्हे गुनगुनाकर कोई भी आत्मतत्वरसिक आत्मविभोर हो जाता है। जनकल्याण की दृष्टि से भजनों के रिकार्ड तैयार कराये गये हैं। यह कार्य भी समय की आवश्यकता है।

जैन धर्म के तत्वों को उद्घाटित करने के लिये आपकी निष्पक्ष लेखनी ने चित्त मनन हेतु अपूर्व मार्गदर्शन दिया है। निर्मल ज्ञानधारा के साथ ही चारित्रिक धरोहर को सम्भालने के लिये हमें सभी स्तरो पर अनुशासनबद्ध रहकर विचार करना होगा। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि श्री वर्णी जी के जीवन से हमें श्रद्धा की पृष्ठभूमि के साथ ज्ञान एवं चारित्र्य को साधना एवं आराधना करने की प्रेरणा प्राप्त होगी।

प्रस्तुत ग्रंथ 'समयसार कलश - प्रवचन' श्री वर्णी जी महाराज द्वारा श्री १०८ अमृतचद्राचार्य की समयसार कलश टोका पर दिन प्रतिदिन का शब्दशः प्रवचन है। पढते समय ऐसा आभास होता है जैसे साक्षात् वर्णी जी उपस्थित होकर बोल रहे हैं। प्रवचनों को विषय के अनुरूप शोषबद्ध किया गया है जिससे प्रतिपादित विषय पर लक्ष्य बना रहता है। हमारा तो यह निश्चित मत है कि यदि ग्रंथ का नियमित स्वाध्याय चले तो स्व के साथ ही अनेक जीवों को यथेष्ट मार्गदर्शन मिलेगा। आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त होगा और मानव जीवन सार्थक होगा। श्री मध्यप्रदेशीय वर्णी जैन साहित्य मंदिर के प्रथम पुष्प के रूप में इसका प्रकाशन हो रहा है। वर्तमान में पहला दूसरा व तीसरा-चौथा भाग प्रकाशित हो सका है। शीघ्र ही पाँचवा-छठवा भाग प्रकाश में आवेगा जिससे समयसार कलश प्रवचन सम्पूर्ण हो सकेगा। साहित्य के प्रचार प्रसार की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेकर जन अभिरुचि जागृत कर नित्य स्वाध्याय की परम्परा बनाने का जब हमारा प्रयास सफल होगा तभी हम प्रकाशन का मूल्यांकन कर सकेंगे केवल ग्रन्थ साग्रह रूप में न रह कर नित्यप्रति आत्म चिंतन, मनन, विचार विमर्श की सामग्री बने तभी आत्मबोध हो सकेगा। इस प्रकाशन को यदि व्यापक समर्थन मिला तो निकट भविष्य में हम जनसाधारण को अभिरुचि के अनुरूप प्रकाशन सामग्री भेंट करेंगे।

सभी शुभेच्छुओं के प्रति पुनः आभार व्यक्त करता हूँ।

अनंतधनुर्दशी
वीर नि० सं० २५०३

शुभेच्छु
दुकमचंद्र जैन 'पापद'
मन्त्री



आभार प्रदर्शन



श्री मध्यप्रदेशीय वर्णी जैन साहित्य मंदिर की स्थापना हेतु समाज के अदम्य उत्साही सहयोगी कार्यकर्ताओं ने निःसन्देह एक विशिष्ट लगन थी, फलस्वरूप किंचित विषमताओं के रहते हुये भी यह पुनीत कार्य सम्पादित हो सका। सर्व प्रथम हम चिरन्तनी है श्री १०५ क्षु श्री सहजानंद जी वर्णी महाराज के जिन्होंने जनसाधारण को जैनधर्म के गूढतत्वों को विभिन्न दृष्टिकोण से समझाने हेतु साधारण बोलचाल की भाषा में ग्रथ प्रस्तुत किया। भू पू माननीय मुख्य मंत्री श्री प्रकाशचंद जी सेठी के जिन्होंने ग्रथों के प्रेस में रहते हुये भी ग्रथ का प्रारम्भिक विमोचन किया। इसके अतिरिक्त हमें श्री मुलायमचंदजी इन्जिनियर, श्री सि. कोमलचंदजी, श्री वाबूलाल पारस, माता ब्र सुमतिबाई, भाई गुलाबचंदजी नायक, ब्र० गोकुलचंदजी, भाई सभाचंद जी प मोहनलालजी, श्री खूबचंदजी खादीभंडार, भाई प्रेमचंद नरेशचंद जी जिनसे सरस्वती भंडार के साथ ही आर्थिक सहयोग अपेक्षित है एव भाई दर्शनाचार्य गुलाबचंदजी आदि का प्रभावी सहयोग मिला है। सस्था इनकी आभारी है। सभी दान-दाताओं के प्रति जिनमें महिलायें भी सम्मिलित हैं, सस्था आभारी रहेगी। आजीवन सदस्य बनकर योजना को सफल बनाने हेतु जो भी महानुभाव सहयोगी बने हैं वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं।

मानसिक व शारीरिक श्रम के सहयोगी श्री मोहनलाल चिल्लरवाले, श्री गलबलीलाल जी श्रीमती 'बेद्याबाई डेवडिया, सरोजबाई शिक्षिका आदि सदैव हमारे आदर के पात्र हैं।

प सुशील कुमार जी दिवाकर, श्री सेंट हरिश्चंद्र जी, श्री घन्नालालजी, दादा नेमचंद जी, प श्री ज्ञानचंद जी, श्री फूलचंद जो एडवोकेट आदि ने श्री वर्णी जी के प्रवचन मनोयोग से धर्मलाभ लेते हुये सुनकर सस्था के निर्माण हेतु वातावरण बनाने में सहयोग दिया। सस्था आप सबकी आभारी है।

अतः हमारे प्रथम प्रयास में यदि कहीं असावधानी से छपाई में, ग्रन्थ के क्लिष्ट विषय का अनुभव न होने से भावों को लिखिबद्ध करने में त्रुटियाँ रह गई हों तो विज्ञ पाठक वृन्द से सानुरोध निवेदन है कि वे अवश्य ही मार्ग सुझायेंगे। हम उनके आभारी रहेगे।

पुन जिनवाणी की पुनीत सेवा में तनमनधन से समर्पण करने वाले सभी उदारमना सज्जनों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

अनंतचतुर्दशी
वीर नि० सं० २५०३

विनयान्वत
हुकमचंद जैन 'पार्षद'
मंत्री

卐 आत्म कीर्तन 卐

हूँ स्वतन्त्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता द्रष्टा आतम राम ॥ टेक ॥

मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह हूँ भगवान ॥
अन्तर यही ऊारी जान, वे विराग यहाँ राग वितान ॥ १ ॥

मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञाननिधान ॥
किन्तु आश वश खोया ज्ञान, वमा भिखारी निषट अज्ञान ॥ २ ॥

सुख दुख बाधा कोइ न भ्रान, मोह राग रघ दुख की खान ॥
निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का तर्हि लेश निदान ॥ ३ ॥

जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम ॥
राग त्यागि पहुँचू निज धाम, आकुलता का फिर क्या काम ॥ ४ ॥

होता स्वयं जगत् परिणाम, मैं जग का करता क्या काम ॥
दूर हटो परकृत परिणाम, 'सहजानन्द' रहूँ अभिराम ॥ ५ ॥

श्री मध्यप्रदेशीय वर्णी जैन साहित्य मंदिर के आजीवन सदस्य बनने संबंधी नियम :-

- (अ) आजीवन प्रतिष्ठापक-१०००१) रु० प्रदान करने वाले या १२००१) रु० की वस्तु, कमरे आदि के लिये दान देनेवाले सज्जन ।
- (ब) आजीवन सरक्षक-५००१) रु० प्रदान करने वाले या ६००१) रु० की सामग्री भेंट करने वाले सज्जन ।
- (स) आजीवन प्रवर्तक-२००१) रु० प्रदान करने वाले या ३००१) रु० की सामग्री भेंट करने वाले सज्जन ।
- (ड) आजीवन सयोजक-१००१) रु० प्रदान करने वाले या १६०१) रु० की सामग्री भेंट करने वाले सज्जन ।
- (इ) आजीवन सहयोगी-५०१) रु० प्रदान करने वाले या ७५१) रु० की सामग्री दान करने वाले सज्जन ।
- (ई) प्रारंभिक सदस्य-२०१) रु० प्रदान करने वाले सज्जन ।
- (फ) हितैषी सदस्य-मनवचनकाय से सस्था की सेवा करने वाले सज्जन ।

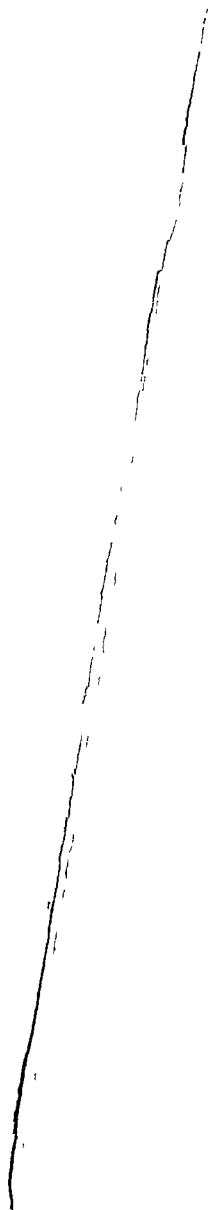
शान्तमूर्ति, अध्यात्मयोगी, न्यायतीर्थ, सिद्धान्त-न्याय-साहित्यशास्त्री, अभीक्ष्णज्ञानोपयोगी,
स्वपरकल्याणरत सत



पूज्य श्री १०५ क्षुल्लक मनोहर जी वर्णी 'सहजानन्द' महाराज

2

1



(सहजानन्द साहित्यिक सस्थाओं द्वारा सर्वाधिकार सुरक्षित)

समयसार कलश प्रवचन ३-४ भाग

तृतीय भाग

प्रवक्ता—अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ पूज्य श्री १०५ क्षु० मनोहर जी वर्णी "सहजानन्द" महाराज

तदथ कर्म शुभाशुभभावतो द्वितयतां गतमेवमुपानयन् ।

नलपितनिर्भरसोहरजा अयं स्वयमुदेत्यवबोधसुधाप्लवः ॥१००॥

८३१—नकली असली व आन्तरिक नाटक—

अब जो कि कर्म शुभ और अशुभके भेदसे दोपनेको प्राप्त हो गया था उसको एक ही रूप करता हुआ अर्थात् एक ही श्रेणीमें करता हुआ अब जानामृतका प्रवाह प्रकट होता है, जो इस मोहभावको दूर कर देता है। इस कलशमें अथ शब्द कहनेसे कितनी ही स्फूर्तियाँ आती हैं। इससे पहले जो नाटक देख रहा था यह मानव चलने फिरने, लडने-भगडने, आदिकका, वह जानता था कि यह सब इसका असली नाटक चल रहा है और जो उसकी फिल्म उतार ली जाती है रीलमें तो वह उसका नकली नाटक हो गया, लेकिन लोगोकी दृष्टि, लोगोकी उमग नकली नाटकपर विशेष रहती है, असली नाटक जो रात दिनके २४ घटेमें गुजर रहा उसको देखनेकी उमग नहीं जगती है। तो जैसे ये दो प्रकारके नाटक हैं—असली नाटक और नकली नाटक, ऐसे ही इन दोनों प्रकारके नाटकोसे परे एक तीसरा नाटक जो अपने ही आत्मप्रदेशोमें चल रहा है, उसकी तो यह जीव कुछ खबर ही नहीं रखता।

८३२—जीवके नाटककी भूमिका—

पहिले तो जीव अजीवका परिचय किया था, फिर नाटक शुरू किया गया। तो कर्ता कर्मके भेषमें नाटक चल रहा था। यह जीव कर्ताके भेषमें आया और ये पौद्गलिक कर्मवर्गणायें कर्मके भेषमें आयी, तो आवो, दो ने अपना भेष बनाया, मगर यह अज्ञानी कर्ता अपनेको अलग नहीं समझता था। यह कर्म मेरा है ऐसा ही मानता रहा, तो उन दोनोंका परस्पर सम्बन्ध हो गया कर्ता और कर्म। कर्ता कौन बना था? कर्ता वह जीव था जिसने अपने उपयोगमें छाये हुए, प्रतिबिम्बित हुए कर्मरसको जुदा नहीं जाना और उसे आत्मारूपसे अनुभव किया और आत्मारूपसे अनुभव करनेके कारण उसके अनुकूल अपनी क्रिया बनी। कौन है कर्ता? जिसने अपने अन्दरमें उन दोका भेद नहीं समझा—जीव और कर्म, जीव और पुद्गल और उस कर्मपुद्गलका रस विपाक जो इसके उपयोगमें प्रतिफलित हो गया उसीको अपनाकर रह गया, यह ही मैं बडा अच्छा, इसमें ही प्रीति जग गई, अपने रूपमें सचि तो नहीं हुई, किन्तु अपनेमें जो कर्मरस भलका उसमें सचि जगी। ऐसे जीव कितने है? अनन्तानन्त। उन्हें अपनी खबर ही नहीं कि मैं वास्तवमें कुछ हूँ। जो निरन्तर बाहरी साधनोपर दृष्टि रत ही है, यह मकान, वैभव, इज्जत, कुटुम्ब और बाहर ही बाहर उपयोग चलता है और वहाँ ही इष्ट अनिष्ट लगा करता है, यह सब भीतरके अपराधका फल है।

८३३—कर्मलीलाके प्रसंगकी रुचि छोड़कर भागवती स्वानुभूतिगी उपासनामे भलाई—

मोहीने यहाँ भेद नहीं कर पाया कि मैं तो यह चैतन्यपरस मात्र हूँ और वह सब जो भूलक है श्रेय, मान, माया, लोभ, इच्छा, यह सब कर्मरसकी छाया है, कर्मलीला है, इसमे बढनेसे तो मैं बरवाद ही होता हूँ। जो इनमे नहीं पडे वे बने भगवान। भगवानकी भक्ति करे और उस समयमे इतना ध्यान रखे कि प्रभुने इस कर्मलीलासे अपनेको निराला ममभ, लिया था और उसकी विकुल उपेक्षा कर दी थी तो यह भगवान बने। मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था, ससारमे चल रहा था, अब मैं करूँगा यह ही। दूसरा काम मेरे करनेको इस जीवनमे क्या है? इन सारे अनन्त कालोमे भी कुछ नहीं है। इस आत्मोद्धारके कामके सिवाय बाकी सब काम जो जीवनमे किए जाते हैं व्यर्थ हैं, इस जीवनमे करनेका एक यह ही काम है कि मैं अपने असली स्वरूप जानकर वहाँ ही रुचि करूँ, मरकर किसी दूसरी जगह जन्म पाऊँगा तो वहाँ भी वास्तवमे करनेका यह ही काम है, दूसरा काम मेरे करनेके लिए है ही नहीं। बडा सकट है इस जीवपर। जो एक व्यर्थका अध्यवसान बन गया, लगाव बन बैठे। मकान, दूकान, धन वैभव परिवार गोष्ठी, ये मेरे है इस तरहका जो लगाव बना भीतरमे, चित्तमे यह तो एक विकट विपत्ति है। जो लोग इस दुर्गाकी उपासना न करे वे बडी भारी विपत्तिमें हैं। दुर्गाके मान्यते है स्वानुभूति। दुर्गा नामकी देवी कोई अलग नहीं। जो बडी कठिनाईसे पाई जाय वह है दुर्गा। अपने आपमे वह शक्ति है जो स्वानुभवमे जगने वाली शक्ति है वह इन कर्म शत्रुयोका विध्वंस कर देती है। वह शक्ति है स्वानुभूति। जानकी ओरसे देखो तो यह सरस्वती है, और इसका फल क्या हो रहा। कपायोका विध्वंस बन जाता। उसकी ओर से देखो तो यह ही स्वानुभूति महाकाली है, लेकिन अनेक सन्यासी शक्तिके रूपमे दुर्गाकी उपासना करते हैं, अरे वह है क्या। क्या चीज है? अपने आत्मतत्त्वको पहिचाने तो इसमे ही वह शक्ति है, वस वही उपासनाके योग्य है और उसकी उपासनामे ज्ञानविकास होता है, कर्मका विध्वंस होता है। ज्ञानविकासकी ओरसे देखें तो यह स्वानुभूति सरस्वती है और कर्म-विध्वंसकी ओरसे देखें तो यह स्वानुभूति काली है। तो यह स्वानुभूति कैसे प्राप्त हो, इसका उद्यम करे, वाकी तो जो कुछ मिला है, जो पुण्यबध हुआ उसका फल है। कमानेसे क्या मिलता? आपके विशुद्ध परिणामोका फल है कि ये सब चीजें प्राप्त हुई।

८३४—बहुरूपियाके मूलरूपकी पहिचानमे बहुरूपियापनका नि सरण—

हा जो नाटक चल रहा था, जिस नाटकमे अटकनेसे स्वानुभूति नहीं हो पा रही थी उस नाटकका वर्णन इससे पहले कर्ता कर्म अधिकारमे किया गया। इस जीवने अभी तक यह प्रतीति नहीं रखी कि मैं ज्ञानस्वरूप हूँ मेरे मे ज्ञान (जानन) परिणमन होता रहता है, वस मैं जानता हूँ, यह तो प्रतीतिमे नहीं लाया यह जीव और मैं करता हू, इस पर पदार्थको करता हू, अमुकको करता हू, ऐसा करनेका विकल्प करता है। तो जब इस बहुरूपियोको पहिचान लिया गया, जैसे कर्मवर्णनाथे तो एक शुद्ध पदगलके रूपमे है। जहाँ जीवके शुभ अशुभ भावका निमित्त पाया वहाँ वे कर्म बने बैठे। कर्म बने, यह बहुरूपियापन हो गया। यह जीव तो विशुद्ध चित् प्रतिमास मात्र है स्वरूपत, मगर कर्मरसमे यह जीव आकर्षित हो गया तो यह नरक, तिर्यंघ, मनुष्य, देव, इन सब रूपोको धारण कर रहा है, इस कारण यह मोही अज्ञानी जीव बहुरूपिया बन गया। जब इसने पहिचान लिया कि यह तो असलमे यह है तो जैसे जब कोई बहुरूपिया आपकी दूकानपर आफिसर या पोस्टमैन वगैरह कुछ बनकर आता है और आप उसे पहिचानकर कह देते कि आप तो अमुकलाल हैं तो भट्टे वह वहा से आगे बढ जाता, वह जानता है कि यहासे मुझे कुछ

मिलनेका नहीं है, इसने मेरी पोल जान ली है, वह अक्ष शिथिल-हो गया क्योंकि उसके बहुरूपियापनका अहंकार रहा नहीं, जो जिसने रूप धारण किया वह उस रूपकी ओरसे ही शानके साथ वात कर सकता। वह ताकत तो उसमें अब रही नहीं इससे वह भाग जाता है। वस यह ही वात तो इस कर्ता कर्मकी हुई। जब ज्ञानी पुरुषने जान लिया कि यह चित् तो चिह्न है, चित्रप्रतिभासमात्र है और ये ये कर्म कार्माणवर्गणा जातिके पुद्गल स्कंध हैं, जब उन बहुरूपियों की असली मूल स्थिति जान ली तो ये कर्ता कर्म भेष छोड़कर इस रगभूमिसे निकल भागते हैं। अब उसके बाद क्या होगा ? उसका जिक्र चल रहा है। वे दो आपसमें पार्ट अदा कर रहे थे एक दूसरेके प्रति-अज्ञानी जीव और पौद्गलिक कर्म और परस्पर व्यवहार चल रहा था और एक दूसरेके निमित्तसे अपनी अपनी लीलाका बढावा दे रहे थे, लेकिन यह पार्ट से निकल गया, खल हो गया।

८३५—एकके दो भेषोमें एकताके परिचयके प्रभावकी सूचना—

अब दो का तो परस्परका नाटक उठ गया सो सिलसिलामे वह एक पौद्गलिक कर्म अब वही शुभ और अशुभके भेषमें इस रगभूमिमें आता है जपना नाटक दिखानेके लिए, यह भी भेष है, इसे भी पहिचान लेगा ज्ञानी और जब जान लिया तो यह भी भेष न रहेगा, पर ये कर्म अब शुभकर्म, अशुभकर्म, पुण्यकर्म, पापकर्म ऐसे दो रूप रखकर आये। इसका वर्णन इस अधिकारमें आया कि कैसे ये दो हैं और कैसे ये एक हैं ? इस कलशमें यह वतला रहे कि यो पुण्यकर्म, पापकर्म इन रूपोंमें आया यह दो बनकर, मगर जब एक ज्ञानका प्रवाह चला, भीतरसे ज्ञानका एक प्रकाश फैला, प्रवाह चला तो उस प्रवाहमें मोहरज दूर हो गई। तब यह सम्यक् ज्ञान प्रकट हो गया कि ये दोनों एक हैं—पुण्यकर्म और पापकर्म, ये दो मूलसे कोई भिन्न-भिन्न दो व्यक्ति नहीं है, दो पदार्थ नहीं है, किन्तु वे तब एक पौद्गलिक कर्म ही तो हैं। इस तरह पुण्यकर्म और पापकर्ममें दोनोंको एकतासे देखते हुए अब जान प्रकट हुआ है। यह एक सूचना रूप कनश है।

एको दुराच्यजति शदिरा ब्राह्मणत्वाभिमानादन्यः शूद्रः स्वयमयमहं स्नाति नित्यं तयैव ।

द्वावप्येतौ युगपदुदरान्निर्गतौ शूद्रिकायाः शूद्रौ साक्षाद्येव च चरतो जातिभेदभ्रमेण ॥१०१॥

८३६—असवश एक ही के दो रूपोंकी मान्यता—ये पौद्गलिक कर्मवर्गणाये रूप, रस, गंध, स्पर्श वाली है, तो यह मूलमें है एक ही कर्म, इसके जो दो रूप बन गए, पुण्यकर्म और पापकर्म उसका आधार भ्रम है। और बन कोई कैसे गए ? जीवके विभावका निमित्त पाकर बन गए तो इस दृष्टिसे यो समझिये कि ये जीवके विभावसे उत्पन्न हुए हैं पुण्य और पाप, शुभ और अशुभ विभाव। कुछ अच्छा राग जैसे उष्वारका, दयाका, भक्तिका, त्यागका, दानका, तो उससे तो उपजा पुण्यकर्म, उपादान दृष्टिसे तो पौद्गलिक कार्माणवर्गणाये है, ये सब वाते परके विसम्बादमें होती हैं, परसन्निधान बिना नहीं हुआ करती हैं। और, जो अशुभ राग हुआ, व्यसन, पापभाव, उसका सन्निधान पाकर पापकर्म उत्पन्न हुआ। तो पुण्यरूप और पापरूप दो प्रकारका यह भाव आया। सो पुण्यकर्ममें पुण्य जैसी ही वात चल रही है, और पाप कर्ममें पाप जैसी वात चल रही है, मगर ये दोनों-उपादानतया एक स्वरूप हैं और निमित्त दृष्टिसे विभावसे उत्पन्न हुए हैं, ये दो हैं कहाँ ? इसके लिए दृष्टान्त दिया जा रहा है।

८३७—असवश एक ही जातिके विभिन्न आवरणका उदाहरणपूर्वक आख्यान—

एक उदाहरण देते हैं मानो कोई शूद्रा चाडलिनी एक तुच्छ वज वाला उसके एक साथ दो वच्चे-उत्पन्न हुए। किसी गरीबीके कारण या कोई अन्यथाके कारण। उसने दोनों वच्चोंको उत्पन्न होते ही रातको जाकर

एक वृक्षके नीचे रख दिया और ठक दिया, अपने घर चली आई। सवेरा हुआ, लोगोका आवागमन शुरू हुआ तो सबसे पहले वहाँसे एक ब्राह्मण निकला। उसने उन दोनों बालकोको पेड़के नीचे लेटा हुआ पाया, शरीरसे वे दोनों बालक सुन्दर थे। उसके कोई पुत्र था नहीं सो वह एक बालकोको अपने घर उठा ले गया, उसका पालन पोषण किया। दूसरा पुरुष कोई चाण्डाल (शूद्र) वहाँसे निकला, उसने बालकोको वृक्षके नीचे लेटा हुआ पाया, उसे अपने घर उठा ले गया। उसका पालन पोषण अपने घर किया। दोनों ही बालक बड़े हुए। ब्राह्मणके घर पला हुआ बालक ऐसे वातावरणमें पला पुसा था कि वह विडी सिगरेट तक नहीं पीता था, मद्य मास वर्गैरहको छूना भी दुरा समझता था, खाने पीनेकी बात तो दूर रही। आखिर उसका यज्ञोपवीत सस्कार हुआ। वह बालक अपनेको ब्राह्मण समझता था। उसका आचरण पवित्र था। उधर चाण्डालके घर पले हुए बालकोकी क्या स्थिति थी कि उसके घर जो आचरण पहलेसे ही चला आ रहा था, विडी सिगरेट पीना, मद्य मास वर्गैरह खाना पीना, मद्य पीनेकी तो बात क्या, मद्यसे प्रतिदिन स्नान करना वह अपनेको चाण्डाल समझता था। इस प्रकारसे वे दोनों ही बालक भिन्न भिन्न जगहोंमें पलने पुसनेके कारण भिन्न भिन्न प्रकारका अहकार करते थे, उन दोनोंका आचरण, उन दोनोंकी क्रियायें भिन्न-भिन्न हो गईं। ठीक इसी प्रकारसे ये पौद्गलिक कर्मवर्गणायें, मूर्तिक हैं। जैसा यह शरीर दिख रहा है, स्थूल है, मूर्तिक है, आँखों दिख रहा ऐसे ही कर्म भी हैं, जो कि सूक्ष्म है, मूर्तिक है, आत्माके साथ रहते हैं वे कहलाती हैं कर्म वर्गणायें। सो आत्माके विभाव का निमित्त पाकर कर्म वर्गणाय विभिन्न आचार प्रकृतिवाली पुण्य पाप कर्मरूप बन गईं।

८३६—पुण्य पाप विभावरूप एक होनेपर भी अहंकारवश उनकी विविध चेष्टायें—

विभाव क्या चीज कहलाती ? याने जीवके ऐसे भाव जो जीवके स्वरूपमें नहीं, स्वभाव नहीं, निरपेक्ष नहीं, किन्तु पूर्ववत् कर्मका कर्मरस उपयोगमें भलका, प्रतिफलित हुआ, उस ही में यह मुग्ध हो गया। कोई मुग्ध हो गया तो उस समय अच्छी भी बातें सूझी बुरी भी। व्यसन और पापके परिणाम भी हुए, और जिसे लोग धर्म कहते हैं—दान, पूजा, प्रतिष्ठा, परोपकार ऐसे भी भाव हुए, ये सब भाव विभाव हैं, स्वभाव नहीं हैं। स्वभाव भाव तो मात्र ज्ञाता द्रष्टा रहना है, चैतन्य स्वरूप मात्र रहना है। चेतना ही चेतना, उसके अतिरिक्त बाकी सब विभाव हैं। देखो इन विभावोंसे उत्पन्न हुए ये कर्म सब विकृत ही तो हैं और पौद्गलिक कर्म वर्गणायेंका ही तो पुञ्ज है। ये दोनों पुण्यकर्म, पापकर्म ये विभावोंसे उत्पन्न हुए सो परिणतिसे ये दोनों एक हैं मगर पुण्यरसमें जैसा अहकार है कि मैं यह हूँ या कुछ भी बात बनती है तो उसमें उस तरहकी चेष्टा बनती है। पापरसमें दूसरे प्रकारकी चेष्टायें बनती हैं, तो ये पुण्य और पाप हैं तो दोनों एक ही रूप, मगर जुदे जुदे रस होनेके कारण यह अज्ञानी जीव उनको जुदा जुदा दो रूपोंमें देख रहा और पुण्यकी बड़ी महिमा गा रहा। कहते ना कि इसके बहुत बड़ा पुण्य है, यह बड़ा पुण्यवान जीव है, यो लोग उस पुण्यवानकी प्रशंसा करते और जो पुण्य वाला जीव है वह विकल्पोंमें रह रहा। जो कम जानता है वह व्यक्त रूपमें कम विकल्प कर पाता, जो अधिक समझदार बनता है वह बहुत-बहुत विकल्पोंको व्यक्त कर रहा है, ये सब बातें देखते तो जाते ना ? देखो छोटे लोगोके (किसानोंके, मजदूरोंके) हार्टफैल बहुत कम मुने जाते हैं और बड़े बड़े अधिकारियोंके, बड़े बड़े धनिकोंके हार्टफैल बहुत अधिक देखे जाते हैं। ये लोग विकल्प अधिक करते हैं इसलिए इनके हार्टफैल हो जाते हैं, और जो गरीब हैं, मजदूर हैं, खुश रहते, गाते हैं, कुछ चिन्ता नहीं, शल्य नहीं। हाला कि शल्य सब जगह है, अज्ञान सब जगह है, पर लौकिक हिसाबसे जो कुछ बात देखी जा रही है उस रूपकी बात

कह रहे, उसके हाटफैल कम होते, तो पुण्यसे कौनसा बढावा मिल गया और पापमे पुण्यका अपेक्षासे विगाड क्या बना ? विगाड है पापमे अधिक, पापके फन्नेमे दुर्गति होती है मगर पुण्य भी तो दुर्गति दिलायेगा । पुण्यका उदय आया तो उससे किया अन्याय, आपमे न रहे, वैभव पाकर इतरा रहे तो परम्परया यह भी तो दुर्गतिमे जायगा ।

८३६—पुण्यकर्म व पापकर्म दोनोको दुःखरूपताके परिचयमें विभेषका निःसरण—

पुण्य तो भला तब माना गया है जब कि पुण्य विपाकमे अच्छे अच्छे प्रमग मिले, और उनमे धर्मकी ओर रुचि बने, धर्मका प्रभाव बने, इस कारण पुण्यको ठोक कहा जाता है, पर परमार्थसे पुण्य और पाप ये दोनो बेडिया ही तो हैं । अगर किसीको सजा दे दी जाय तो उसे चाहे सोनेकी वेडी पहना दी जाय, चाहे लोहेकी पहना दी जाय, पर आखिर वेडी तो वेडी ही है । वताओ कंदीको सोनेकी वेडीसे कुछ फायदा है । वन्धन परतत्रताके लिये तो दोनो ही वेडी बराबर है । तो ऐसे ही यह पौद्गलिक कर्म जो दो भेष लेकर यहाँ उपस्थित हुआ है और इस दर्शनमोही जगतको अपनी लीलाये बताता है, जिससे दर्शक लोग पुण्यकी ओर आकर्षित होते हैं और पापको जान तो लेते हैं, छोड न सकें वह बात अलग है, मगर चित्तमे एक वार तो आ ही जाता है कि यह पाप है, यह मेरे लिए भला नहीं है, ऐसे जो दो रूप आये कार्माण-वर्गणाग्रोमे, जानी उन दोनोको एक रूप समझ रहा । ये सब ससारके कारण है । ये सब जन्ममरणकी वाते हैं । यहाँ ही सुख दुःख पानेकी वाते हैं, ये सब बेकार है, विडम्बनाये हैं, मेरा आनन्द तो आत्मके उत्थानमे है, आत्माका स्वभाव है आनन्द । इस सहज स्वभावका आश्रय नहीं है इस कारण ये पाप अधिक उला रहे हैं, मैं इस सहज स्वभावका आश्रय करूँ तो जैसे सहज स्वभावकी पहिचानमे कर्ताकर्म भेप छोडकर वे दोनो निकल गए थे ऐसे ही मैं स्वभावकी रुचि करूँ तो पुण्य पापके भेपमे वे कर्म भी भेष छोडकर निकल जायेंगे । कर्म नष्ट न होगा । वह तो भेप छोडकर निकल जायगा । जीव और पुद्गल नष्ट न होंगे, वे तो भेप छोडकर निकल जायेंगे । जैसे नाटकमे पार्ट अदा करने वाला लडका कहीं पार्ट अदा करने के बाद मर तो न जायगा, वह तो अपना पार्ट छोडकर, भेष बदलकर चला जायगा ऐसे ही ये कर्म भी अपना भेष बदलकर, छोडकर निकल जायेंगे ।

हेतुस्वभावानुभवाश्रयाणां सदाप्यभेदात् हि कर्मभेदः ।

तद्वधमार्गाश्रितभेकमिष्ट स्वय समस्त खलु बंधहेतुः ॥१०२॥

८४०—जीवके विकारका हेतु परोपाधिसम्पर्क—

जीवमे जितने भी विगाड होते हैं वे सब अपने आप स्वभावसे तो हुए नहीं, स्वभाव तो अनदि अनन्त है । जैसा यहाँ हम आपमे है वंसा ही सिद्ध प्रभुमे भी है । स्वभावसे विगाड होता तो सिद्ध प्रभुमे भी विगाड रहता और वह विगाड नित्य हो जाता, कभी मिटता नहीं । तो विगाड बना कैसे ? उसकी घटना हुई क्या ? तो घटना यह ही तो है कि पूर्वका बंधा जितना कर्मका उदय आया, विपाककाल हुआ उस विपाक समयमे, प्रतिफलनमे यह जीव लगाव कर बैठा और अपने स्वरूपको तो भूल गया और उस ही प्रतिफलन रूप अपनेको मानने लगा । जैसा उसकी प्रकृतिका विपाक था, हास्य हँस रहा कर्म । मुननेमे जरा गडबड लगना होगा कि वह कर्म अचेतन क्या होंगेगा, मगर अचेतन कार्माणवर्गणामे हास्य प्रकृति और अनुभाग है उस दृष्टिसे विचारे, जो कुछ भी हो सकता हो वह हास्यकर्मका विपाक ही तो है और यहाँ प्रतिफलित हो गया उसे आपारूप मानकर यह मोचता है कि मैं हँसता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं राग करता हूँ, मैं द्वेष करता हूँ ।

इस जीवको कर्मविपाकसे भिन्न, इस मनीमसतासे भिन्न विभावोसे निराले अपने चैतन्य स्वभावकी सुख नहीं है। यह तो स्वयं चैतन्यस्वरूप है और अपने ही स्वरूपके कारण इसमें चैतन्य रसकी उछाल निरन्तर चलती रहती है, मगर जब उभय स्वच्छ उछालमें कर्मविपाकका कीचड़ लिपटा है, विभाव लिपटा है तो वह एक वीभल हो गया और उसकी गोभा समाप्त हो गई। अब यह दूसरे ढंगसे चलने लगा, तब यह जीव विभाव करता है, किंतु मैं इन विभावो रूप नहीं। मैं तो स्वच्छ चैतन्यस्वरूप हूँ। मेरे मे मेरे ही स्वरसत इस चेतनाके कारण ज्ञानमयी स्वच्छ उछाल हुआ करती है। पदार्थ है, अपने स्वरूपसे प्रकट हो रहा है, कोई विसम्भवाद ही नहीं है। तो जहाँ वध कथा हो याने पर भावों से सम्बन्ध बने वहाँ ही विवगट हो उठता है।

८४१—जिससे अपनेको विवक्त समझता है उसके सुपरिवचने विवक्तताके परिचयको स्पष्टता—

वह पर उपाधि क्या है ? जिसके संपर्कसे विषयवाद बन बैठे उसके सम्बन्धमें यदि स्पष्ट जानकारी हो तो उससे भेद करना बड़ा स्पष्ट हो जायगा जिससे हमको अलग होना है, निराला समझना है, उसके बारेमें यदि काफी परिचय हो तो निरालापन समझनेमें बड़ी स्पष्टता है, सुगमता है, दृढ़ता है, वह बातकी बात नहीं रहती। वह अन्तरमें उत्पन्न होती है और जिससे हमको निराला समझना है उसके बारेमें कुछ जानकारी ही न करें— एक सामान्य शब्द ले लिया और वस कर्मसे निराला, विभावसे निराला, इतना ही मात्र करने भरको शब्द ही रह गए, कर्मके बारेमें, विभावके बारेमें स्पष्ट परिचय नहीं है तो उससे निरालापन भी दृढ़ताके साथ नहींहो पाता, इस कारण थोड़ा कर्मसिद्धान्तको भी समझना चाहिए, जहाँ अनेक समझ बना रहे हैं, जो जिससे हमारा प्रयोजन विशेष नहीं, केवल एक गुजारा मात्र है वहाँ तो हम आप जानकारी बनाते, बड़ा दिमाग लगाते और जिनसे हम आपको निराला समझना चाहिए उनको केवल कर्मरस, धूल, वस इतनी ही बात कह कर छुट्टी पा ली तो उनके दृढ़ता आना मुश्किल है। तो कर्मसिद्धान्तको जब कोई अच्छी प्रकार जानता है तो उससे भिन्नता भी बड़ी स्पष्ट समझमें आती है, अब उसी पर उपाधिका कुछ परिचय कराते हैं। वह पर उपाधि है कर्म।

८४२—जीविकारके निमित्तभूत पर उपाधिका सक्षिप्त परिवचन—

वे क्या हैं कर्म जो कर्म पुण्य और पाप इन दो रूपोंमें बंधे हुए हैं ? क्या हैं वे कर्म ? उन कर्मोंके बारेमें लौकिक जन्तोंमें दुविधा मच गई और उनको कुछ ऐसा मान लिया कि पुण्य तो हमारे श्रेयके लिए है और पाप मेरे विवाहके लिए है, तथा इस बातपर उनकी कई दलीले भी होती हैं, और कोई भी शककार कुछ भी शका रखता है या अपनी कोई जिज्ञासा रखता है तो उसके समझ तो कुछ होती है, पर समाधान ही उसका अन्तिम निर्णय होता है। कर्म क्या चीज ? कार्माणवर्णनाये इस ही आरम्भके इसही क्षेत्रमें रहने वाला कार्माणस्कन्ध है कोई, जैसे घटकी उत्पत्तिमें निमित्त कुम्हार है, तो वह कुम्हार कोई पदके आकार मात्रका नहीं है वह दो हाथ दो पैर वाला हस्तादिकका व्यापार करनेवाला, समझ बनाने वाला कोई पुरुष है, इसी तरह ये विभावोंके निमित्तभूत जो कर्म हैं सो-ये कोई हीवा ही नहीं है, केवल एक सिनेमा जैसी छाया मात्र हो ऐसा नहीं है, रूप, रस, गंध, स्पर्शके विण्ड और अपने एक विक्षिप्त ही जातिके, कार्माणवर्णनायें हैं। पुद्गलकी २३ जातिकी वर्णनायें हैं, उनमें एक- कार्माणवर्णना भी है। सो जीवके जव-रागभाव हुआ विकारभाव हुआ तो उसका निमित्त पाकर उदयमें आये हुए, कर्मोंमें-ऐसा- बल हुआ उसका अपने आपका कि- वह नवीन, कर्मोंके-आत्मवका कारण बन गया, आगया-कर्म, मयने कर्ममें कर्मत्व रूप हो गया। जैसे मानो किसीके अपने पड़ोसके ही घरमें किसी लडका लडकीकी शादी हो,

एककी कन्या, एकका लडका, मानलो आज पति पत्नी हो गये । तो क्या वे लडका लडकी आज उत्पन्न हुए ? वह क्या कोई नई बात है ? अरे वे ही तो है जो रोज-रोज एक दूसरेको देखते थे, -मगर आज कुछ नातापन उत्पन्न हो गया । तो वे कामाण्वर्गणाये पहलेसे तो है, एक क्षेतावगाहमे है और आज वे कामाण्वर्गणाये विकृत हो गई हैं, बँध गईं ।

८४३-हेतुभेदसे पुण्य व पाप कर्ममे भेद विदित होनेकी आशंका और उसका समाधान-

वे कामाण्वर्गणाये कोई भली है कोई बुरी है, ऐसा कोई मोही जीव निरखता है, -पर जिसको अपने आत्महितकी भावना है, आत्महितके मार्गमे जो लगता है उसके लिए सारे कर्म एक स्वरूप विदित हुआ करते है । कहाँ लगना है ? अपने आनन्दयाम ज्ञानपुञ्जमे, अविचार निज स्वरूपमे । जहाँ अपने ही स्वरूपके कारण ज्ञानानन्द स्वरूप छुट्ट उमग उछला करती है, जिसा स्वरूपमे सहज चिद्धिलास होता है उस स्वरूपका जो रुचिया है उसका एक ही निर्णय है कि सभी कर्म 'ये-मेरे स्वरूप नहीं, मेरे हितके लिए नहीं ।' इसके सहारे, इसके आश्रयसे मेरा श्रेय नहीं । तो कोई ऐसी चर्चा छेड सकता कि इनमे सबको एकसमान क्यों कहते ? पुण्य भला है, पाप बुरा है, क्योंकि पुण्य तो बना है जीवके शुभ परिणामके निमित्तसे और पाप बना है जीवके अशुभ परिणामके निमित्तसे, इसलिए उनमे भेद तो होना ही चाहिए । हाँ भेद तो है, वहाँ भी शुभ अशुभ सजा है, मगर हे आत्मन् ! तेरा लक्ष्य क्या है ? तुझे क्या चाहिए ? तू अनन्त काल तक किस पदमे रहना चाहता है ? तूने अपना सदाके लिए कौनसा काम सोचा है ? यही स्वरूपमे रमू स्वभावमे मग्न होऊँ, यह ही तो सोचा है ना । तो इसके अतिरिक्त जो कुछ भी भाव हो, जो कुछ भी विगधना हो उनमे से तू किसीको इष्ट मानकर रमना चाहता है और किसीको अनिष्ट मानकर उससे वचना चाहता है । खैर वचनेकी बात तो ठीक है मगर किसीको इष्ट मानकर रमनेकी बात यदि तेरे चित्तमे आती है तो तूने अभी मोक्षमार्ग नहीं देखा । किस रास्तेसे जाना, किस मजिलमे पहुँचना यह तेरे सही निर्णयसे अभी वाहर है । तू अपने स्वभावकी ओर ही तो चलना चाहता तो उसके अतिरिक्त जो भी भाव है, विभाव हैं वे सब विगाड है, और जो कर्मवन्ध हुआ, जो आगामी इस द्वैतके कारण वनेगे वे भी सब एक रूप हैं ।

८४४-आपतित कर्मभारके समय भी अन्तस्तत्त्वके रुचियाकी दृष्टिका विषय सहज चैतन्यभाव-

देखो अन्तस्तत्त्वके रुचिया ज्ञानी पुरुषकी कैसी अन्त आराधना है । केवल एक स्वभावभाव ही, यह एक पारिणामिकभाव ही अनादि अनन्त अचल चैतन्य तत्त्व स्वरूप ही यह मैं हूँ, बस ऐसा ही तो रहना है, जैसा इसका सहज स्वरूप है उसी रूप ही तो सत्तासिद्ध अनुभाव है, इसकी ओर ही अन्तस्तत्त्वके रुचिया सतंका दृढ परिणाम है । भाव यह है कि वह इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता । मगर जब इस ही ज्ञानीको पूर्ववद्द रागप्रकृतिया आक्रान्त करती है और यह जम नहीं पाता है अपने स्वरूपमे तो बाह्यकी ओर तो चलता ही है । बाह्यकी ओर चले तो कैसे चले ? जब कभी आपके सामने जो आप चाहते तो हो बहुत बढिया बात, कोई बढिया चीज वह तो सामने न दिखाये और अन्य दो चीजे आपके सामने दिखाये और कहे कि इनमे तुझे क्या ठीक लगता ? तो ठीक तो दोनों ही नहीं, मगर जब परिस्थिति ऐसी है कि परम अभीष्ट तो मिला नहीं, कुछ अन्य ही दुर्निवार दो बातें आ पडी जो चाहे उनमे ले लो तो उनमे ही आप ऐसी छ़ाट बनायेगे कि चलो इनमे तो यह चीज अच्छी है, तो रागादिककी चेष्टा होती ही है । मन, वचन, कायकी प्रवृत्ति होती ही है, तो पापमे प्रवृत्ति न हो, भक्ति, दया, दान, चिन्तन, मनन, चर्चा इनमे प्रवृत्ति हो तो यह तो परिस्थितिमे एक छ़ाट है, पर इस स्वभावके

रुचियाको जनमे रुचि नहीं है। वह तो जानता है कि मेरे मूलमे क्या पडा है ? केवल एक अतस्तत्त्व-स्वरूप, वस इसका अनुभव ही एक परमोत्कृष्ट कार्य है।

८४५—पुण्य पाप कर्मके हेतुसूत शुभ अशुभ भावोमे अज्ञानरूपत्वकी समानतासे हेतुकी अग्नेवरूपताके कारण पुण्यकर्म व पापकर्मकी अनादेयताकी समानता—

हेतुकी दृष्टिसे भले ही शुभ अशुभ भावोसे उत्पन्न हुए है ये कर्म, फिर भी शुभभाव और अशुभभाव ये अज्ञानरूपभाव ही तो है। यहाँ अज्ञानसे मतलब क्या समझना ? देखो जीवमे ज्ञानभाव, केवल ज्ञान ही रहता और ज्ञान गुणका ऐसा परिणमन जिसमे सहजज्ञान ही विषयभूत हो, इस परिस्थितिको ज्ञानभाव कहते हैं। इसके अतिरिक्त चाहे कितना ही ज्ञानी पुरुष हो, सम्यग्दृष्टि हो, बडा सयमी हो, उसका भी जो राग है, विकार है, तो स्वरूप दृष्टिसे देखो तो वह चूकि स्वयं चेतने वाला नहीं है इसलिए अज्ञान है। यहाँ अज्ञानकी परिभाषा जरा भली प्रकार समझना और इस दृष्टिसे कदाचित् कह सकते—अच्छा वतलावो—ज्ञान गुण चेतन है या अचेतन ? ज्ञानगुण ज्ञानरूप है या अज्ञानरूप ? ज्ञानरूप। और चरित्र आनन्द और और ? ये अज्ञानरूप। जो जो गुण, जो जो पर्याय, जो जो परिणतियाँ स्वयं स्वयं को चेत न सकें, ज्ञान द्वारा ही जिनका ज्ञान बने, ऐसी जो अन्य-अन्य स्थितियाँ हैं वे ज्ञानरूप नहीं कहलाती। केवल एक ज्ञान ही ज्ञानरूप है, क्योंकि एक वह ही जानने वाला और वही जानने मे आ गया। जिसको जानने वाला और बना, वह अज्ञान। जिसको जानने वाला स्वयं ही हो, वह ज्ञान। फिर तो रागादिककी वात तो और ही स्पष्ट है। वह तो अज्ञानरूप चरित्रगुणका विकार भाव है, विकृत कर्मविपाकके प्रतिफलनमे हुआ है तो उसमे तो और स्पष्टता है कि अज्ञान भाव है। तो शुभ भाव हो, अशुभ भाव हो, वे सब स्वयं स्वयं को चेतने वाले नहीं हैं। उनको जानने वाला ज्ञान है, तो जहाँ ऐसी अटक पड जाती कि वेचारा खुद अपनेको जान नहीं पा रहा, जानना बन रहा किसी दूसरेके द्वारा तो वह तो अज्ञानरूप है। फिर से ध्यानपूर्वक इस वातको समझिये—ज्ञान अपने आपके द्वारा जाननेमे आता, वह है ज्ञान भाव। जो अपने आपके द्वारा जाननेमे नहीं आता वह है अज्ञान भाव। तो शुभ भावोमे भी वह अपने आपके द्वारा अपनेको चेत नहीं सकता इसलिए भी अज्ञानरूप है, और फिर विकाररूप है इसलिए भी अज्ञान है। तब वह हेतु भी एक ही चीज है ज्ञानदृष्टिसे। इस कारण उससे उत्पन्न पुण्य और पापकर्म है वे भी एक रूप कहलायेंगे।

८४६—अन्तस्तत्त्वकी अन्तर्दृष्टिसे अन्तःरात्माके अन्तः ध्यानन्दात्मका प्रसाद—

देखिये लक्ष्यकी वात चैतन्यचमत्कारमात्र स्वभावके रुचियाका लक्ष्य केवल निज सहज चैतन्यस्वरूपपर है। कोई भी पदार्थ है वह अपने आपही तो है कि दूसरेकी दयासे है, क्या दूसरेके सम्बन्धसे है ? अरे अस्तित्व कमी भी किसी दूसरे पदार्थके सम्बन्धसे नहीं हुआ करता। है तो, खुद है और जब इस आत्माका अस्तित्व स्वयं है तो वह स्वयंका अस्तित्व जिसका है वह क्या है ? यह ही तो एक दृष्टिमे लेनेकी वात है, उसको मान लें कि यह मैं हूँ, वस ससारासे पार होनेका रास्ता मिल गया। यहाँ देखो कितनी विपत्तिया छापी हुई हैं कि इस जीवका उपयोग किन-किन वाहरी पदार्थोमे अटक रहा है। नाम लेकर सुनायेंगे तो आप लोग और अधिक अटक जायेंगे, इसलिए इतना ही रहने दो। केवल इतना ही समझना है कि कहा कहा अटक रहा इसका उपयोग। यह स्थिति विपत्ति है या समृद्धि। और, विपत्ति पाकर भी जीव मानता है समृद्धि तो दोषपर दोष बढ़ते। एक तो भूल करना और फिर उस भूलको ही सही मानना यह महान भूल कह जाती है। कोई पुरुष कही मार्गसे जा रहा था, वह रास्ता भूल गया, एक मील आगे चला गया

और मुनिको ऐसे बाह्य प्रसंग हैं कि उनके लिए कुछ मोहका, विकल्पका साधन नहीं, वे स्थिरता पा सकते हैं, मगर जितनी अपनी सामर्थ्य है ज्ञानी गृहस्थोमे, उसका उपयोग तो करे, आत्मचिन्तन करे। मैं क्या हूँ इसका चिन्तन तो करे। बहुत भीतर उतरकर निरखकर आयगी समझमे बात। केवल बात-बातसे समझमे न आयगी। अपने भीतरकी ज्ञान परिणतिसे समझमे आती है बात। जैसे किसी पदार्थ का स्वाद केवल बात करने मात्रसे नहीं आता उसके खानेसे आता उसी प्रकार आत्मतत्त्वकी बात केवल बात-बातसे समझमे नहीं आती, उसके लिए समय लगाना होगा—प्रभुभक्ति मे, संतसगमे, तत्त्व चर्चामे।

८५५—सर्वतोमुखी कुछ धार्मिक ज्ञान होनेपर भेदविज्ञान व स्वरूपज्ञानमें स्पष्टताकी संभवता—

स्वाध्यायके लिए यह बात ध्यानमे रखे कि केवल एक सीमित शब्दो वाला कोई एक ग्रन्थका ही आग्रह करके रहे, सिर्फ वही-वही पढे तो कुछ इस जीवकी प्रकृति है ऐसी कि उसका प्रभाव उसपर कम रहता है, फिर तो वह एक जैसे रिकार्ड है रोज बुलवा लो, रोज बोलते हैं, रोज वही-वही बात है तो इससे उसमे एक उमग नहीं बढ पाती है। और, आवश्यक भी है ऐसा कि हम विविध विषयोका परिज्ञान करे ताकि भेदविज्ञान स्पष्ट हो और अनेक प्रसंगोसे हममे उमग जगे और सन्मार्गकी ओर चलनेकी प्रेरणा जगे, इसके लिए कभी पुराणोमे चरित्र पढना, चरणानुयोगके ग्रन्थ पढना, करणानुयोग मे भी प्रवेश करना, उसका भी अध्ययन करना, जैसे भक्तामर पाठ है—संस्कृतमे हैं, हिन्दीमे भी बना है, मगर आचार्योंकी रचना जिन शब्दोमे है उसका थोडा अर्थ समझकर हम आचार्योंके शब्दोमे ही अपनी भक्ति बनाये, उस संस्कृतपाठके द्वारा ही बनाये तो श्रद्धामे, उमगमे, बलमे बडा उल्साह जगता है। आचार्यप्रणीत ग्रन्थका जब अध्ययन करते हैं मानो कर्मसिद्धान्त, जीवसिद्धान्तका जब अध्ययन करते हैं, जीवके विषयमे नाना प्रकारकी स्थितियोका अध्ययन, कौन जीव, कहाँ कैसी रचना, कहाँ क्या बात ? तो आचार्योंके उन शब्दोके सहारे जब हम अध्ययन करते जाते हैं तो देखो बाहरी विकल्प हटे, श्रद्धा बडी और होते होते यह ज्ञान तो ऐसा है कि न जाने किस क्षण कब किस जगह एक बिजलीसी उत्पन्न कर दे, एक प्रकाश उत्पन्न कर दे, ज्ञानानुभवकी दशा बना दे। तो यह जब चार वेदोरूप आगम है, तो उन चारो वेदोमे से प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग इन सबमे हम अपना प्रयोग बनाये, हाँ अध्यात्म ग्रन्थोका अभ्यास अधिक बनाये, तो उससे क्या होगा ? एक तो होती है कृत्यकी बात, उसमे तो रोज जैसे समय बिताते हैं वैसा व्यतीत हो, पर जरा सोचो तो सही कि उससे कुछ उपलब्धि हुई कि नहीं, कुछ आत्मविश्वास, आत्मरमण, आत्मस्पर्श बना कि नहीं, कुछ प्रयोगकी हिदायतसे बात कह रहे हैं कि अपनेको चारो अनुयोगोमे प्रवेश करना चाहिए।

८५६—अपने ज्ञानबलसे ही दुःखोसे छुटकारा—

अपने लिए केवल अपना ही सहारा है, इस जीवको दूसरा कुछ नहीं कर सकता। मान लो हम किसी कारण दुःखी हो रहे हैं तो हो रहे अपने विकल्पसे और हमारे प्रेमी चार आदमी बहुत समझाये कि तुम दुःखी मत होवो, हमारे रहते हुए तुम फिर किस बातकी करते हो...पर उनकी किसी भी चेष्टासे हमारा दुःख दूर नहीं होता। हमारा दुःख दूर होता है हमारे ही ज्ञानबलसे। यह वस्तुरूप है, किसी का दुःख कोई दूर करने न आयगा, किसी की विपत्तिको कोई दूसरा भेटने न आयगा। यहाँ जो कुछ मान बैठते हैं कि हमारी इस विपत्तिमे फलानेने मदद कर दी, तो वहाँ तथ्य तो यह है कि न वहाँ विपत्ति ही थी और न वह मदद ही थी। विपत्ति भी मायारूप, मदद भी मायारूप। वह एक

कल्पनाकी बात, यह भी एक कल्पनाकी बात । इस नीवपर विपत्ति बाहरी पदार्थसे कभी नहीं आती । बाहर पदार्थ है, यो परिणमता, परिणामे और तरह परिणमता, परिणामे, उससे विपत्तिकी क्या गुजाइस, विपत्ति तो अपने आपके विभावकी है, दूसरी कोई विपत्ति नहीं । और विभावका, विपत्तिकी निमित्त यह जीव खुद नहीं है तब ही तो यह गुजाइस है कि हम विकारको हटा सकते हैं, अगर विकारका, विपत्तिका मैं ही निमित्त बन गया, मैं ही अकेला, परसग बिना स्वय ही विकारको उहेलता रहता तो फिर ये विकार मिटने किसी भी तरह सम्भव न थे । ये नैमित्तिक हैं । वह कौनसा निमित्त है ? ये कर्म । वे स्वयं क्या हैं ? पुद्गलवर्गणायें । सब, चाहे पुण्य अनुभाग लिया हो किन्ही ने, चाहे पाप अनुभाग लिया हो किन्ही ने, पर वे सब वर्गणा जातिकी अपेक्षा एक ही प्रकारके हैं । उन सबसे पूर्णरूपसे हमको अलग होना है, पृथक होना है ।

८५७-कर्म और कर्मफलकी चेतनासे विविक्त स्वसंचेतनमें सर्वस्व हित मार्गका लाभ-

देखिये, दृष्टि कर्मविविक्तताकी ही हो, लक्ष्य ऐसा ही हो, फिर वनेगा क्या, होगा क्या ? अरे पुण्य प्रकृतियाँ बँधेंगी, होगा यह । उनका अनुभाग आयागा, उनके फलको भोगना होगा, और चूकि तत्त्वका ज्ञान पाया है तो भीतरमें यह ज्ञानामृतकी वर्षा भी चलती रहेगी । अततो गत्वा यह समस्त पुण्य पाप कर्मोंकी निर्जरा और इनसे इसका छुटकारा होगा और यह केवल अपनेमें अपने चैतन्यस्वरूप मात्र रहेगा । अपनी दृष्टि केवल एक स्वभावको ही अपनातेकी होनी चाहिए । फिर होगा जो कुछ, ढग से वह होता रहेगा, चलता रहेगा, पर अपना लक्ष्य कहाँ हो ? जहाँशका रचमात्र भी न हो । कर्म अपने स्वभावसे चलें, मैं अपने स्वभावसे चलूँगा । आखिर यह साभेदारी कि कर्मका निमित्त पाकर जीव विकृत होता, जीवका निमित्त पाकर कार्माणवर्गणायें विकृत होती, यह साभेदारी कभी तो मिटेगी, कभी तो इसमें विगाड होगा ? अहा, विगाड होने दो देखो-विगाड होनेपर फिर ऐसा विगाड बनता कि वस कुछ प्रयोजन ही नहीं, कर्म अपने स्वरूपमें रहे, मैं अपने स्वरूपमें रहता हूँ । यह भीतरका दृश्य, ज्ञानपरिणमन, कर्मपरिणमन और निमित्तनैमित्तिक योग, प्रतिफलन, ये सारीकी सारी बातें इस ज्ञानीको स्पष्ट जन रही हैं । जान रहा है ज्ञानी कि मैं चैतन्यमात्र हूँ, यह मैं तत्त्व हूँ । आज ही इसी समय यदि मैं अपने इस सहज चैतन्यस्वरूपका आग्रह करके यही रम जाऊँ तो यही सारा भगडा खतम हो जाय । रम क्यों नहीं पाते ? वस वही बात । कोई औदयिक नैमित्तिक भाव बाधक है, कमजोरी खुदकी है और निमित्तमें कर्मपर चल रही है यह सब बात, मगर अपनेको भीतर ही भीतर अन्त श्रमिमुख रहता चाहिए कि मैं केवल चैतन्य प्रकाशमात्र हूँ । कर्मसम्पदापर आशक्त होयें तो, जब यह परमेश्वर, यह भगवान आत्मा उस कर्म सम्पत्तिपर आशक्त हुआ, रीक गया तब देखो कर्मपरम्परा और ससार जाल बढनेमें फिर कौनसी कसर रह जाती है । मोहीं जीव कर्मफलपर रीकता, वस यह ही इसका अपराध है, उसकी रीक छोड़ें ।

८५८-अपनी अन्त सूक्ष्म बूझ रीकसे स्वसिद्धिकी सम्पन्नता-

सूक्ष्म बूझ और रीक ये तीन चीजें साथ-साथ चलती हैं हरएक काममें । आत्माकी सूक्ष्म, आत्माकी बूझ और आत्माकी रीक याने मर्म्यदर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र । सूक्ष्म हो गई वस यही आत्माके स्वरूपका स्पर्श हुआ, दृष्टिमें आया, जान गए और फिर उसीको बूझ रहे, बराबर उसमें बुद्धि लग रही, मनन कर रहे और उसी पर रीक गए । लौकिक बातें भी जब सूक्ष्म, बूझ, रीकसे बना करती है तो आत्माका यह काम भी सूक्ष्म, बूझ, रीकसे ही वनेगा । अपनेको अपने आप ही जिम्मेदार मानकर एक

वार भी तो इस आनन्दविधान ज्ञानस्वरूप परमसमृद्ध भगवान् अतस्तत्त्वकी ओर स्वरूपत आ जाय तो इसको आत्मानुभव जग जायगा । इस आत्मानुभवके जगनेपर सारा, ससार उसे नीरस जचैगा और स्वयका जो एक आनन्द है वह फिर कभी न भूलाया जा सकेगा । सदा वह अपने आपमें तृप्त रहेगा—
“होता स्वय जगत परिणाम मैं जगका करता क्या काम ?” मैं अपना ही परिणमन कर पाता, सो मैं अपने आपकी ओर ही रहूँगा ।

८५६—सहज अन्तस्तत्त्वमें अहंप्रत्ययकी आस्थामे परमसिद्धिका लाभ—

अपने कर्त्याणके लिए कर्तव्य बस एक ही है कि अपना जो सहज स्वभाव है अपने ही सत्त्वके वाण जो चैतन्यस्वरूप है बस उसे जानने ले और उसमें यह मैं हूँ ऐसा अनुभव बनाये । अनुभवनकी तो सबको प्रकृति पडी है, कोई नाममें यह मैं हूँ, शरीरमें यह मैं हूँ, और और बाहरी बातोंमें यह मैं हूँ, ये भेरे हैं, ऐसी इसकी वान तो पडी हुई है पर सहज वास्तविक जो अपना स्वरूप है उसमें अनुभव वने कि यह मैं हूँ तो उसका ऐसा अलौकिक प्रताप जगता है कि इस ज्ञानसमुद्रमें ऐसी ज्ञानकी उछालें उठती हैं कि उसमें सारे सताप, सकट सब शान्त हो जाते हैं । उस मैं का ज्ञान करनेके लिए कठिनाई क्यों पड रही ? यो कि स्वरूपकी सुघ नही रख रहा और परभावोंमें, विभावोंमें यह अपने आपका अनुभव कर रहा कि यह मैं हूँ, यह इसकी बडी भारी कठिन समस्या है, विपत्ति है, इससे अलग होना है, मुक्त होना है, तो इससे अलग हटनेके लिए हमें इन विभावोंका, विभावोंकी घटनाओंका, विभावोंके हेतुओंका भली प्रकार परिचय करना चाहिए, इससे यह स्पष्टता जगेगी कि ये विभाव और विभावोंके हेतुभूत, निमित्तभूत ये पौद्गलिक कर्म हैं । इन सबसे मैं निराला हूँ, मैं अपनी सत्तासे ही समृद्ध हूँ ।

८६०—अन्तस्तत्त्वके रुचियाको अन्तस्तत्त्वातिरिक्त अन्य सब भावोंमें रुचिका अभाव—

देखो उस ही कर्मकी बात चल रही है जिससे अपनेको विवक्ति रखना है । वे कर्म दो प्रकारके हैं—पुण्यकर्म और पापकर्म । तो इसके बारेमें कुछ लोग द्वैतबद्ध करते हैं कि पुण्यकर्म तो शुभफल वाला है और पापकर्म अशुभफल वाला है । पुण्यकर्ममें अनुभव शुभ है, पापकर्ममें अनुभव अशुभ है । देखो किन्ही की दृष्टिमें ऐसी बात भी आती । यह अपनी अपनी पदवीकी, योग्यताकी बात है । पर जिस ज्ञानी सत्को एक निज अतस्तत्त्वकी ही रुचि जंगी है, जो और कुछ चाहता ही नहीं है उसकी निगाहमें उसके लिए तो बस एक अन्त स्वभाव ही सर्वस्व है, उसके अतिरिक्त जो कुछ है वह सब एक नाममें है । हाँ प्रकृति तो जरूर पडी है, पुण्यकर्ममें शुभ अनुभाग है, जिसकी कक्षाये गुड, खाँड, मिश्री, और अमृत इनके गुणकी तरह तारतम्यको लिए हुए हैं जैसे कि पापकर्म कटुकरसको लिए हुए है जैसे नीमकी तरह, गुरवेलकी तरह, विषकी तरह, हालाहलकी तरह । उनमें प्रकृतिभेद तो पडा है अनुभागभेद भी है, जुदा-जुदा रस है इन दोनों में, पर रहो जुदा रस, इस तत्त्वज्ञानीके लिए तो वे सबके सब एकरूप हैं, क्योंकि जो उन कर्मोंमें पुण्य हो अथवा पाप हो, जो अनुभाग पडा है, शक्ति पडी है वह पुद्गलमय है या चैतन्यरूप ? पुद्गलका जो कुछ है वह पुद्गलमें है । तो पुद्गलरूप होनेके कारण वह सब अनुभव एक ही प्रकारका है । यह ज्ञानी कर्मजालके बीच पडा हुआ भी अपनी बहादुरीके साथ उन कर्मोंकी उछालों सहित उनसे विरक्ति रखता हुआ उससे विमुख हो रहा और स्वभावके अभिमुख हो रहा । ज्ञानका ऐसा ही प्रसाद है । यह तत्त्वज्ञानी इन समस्त पुण्यविभावोंको, उसके हेतुभूत पुण्यकर्मोंको, उसके हेतुभूत शुभभावको इन सबको एक तिलाञ्जलि दे रहा । स्वभावदृष्टिके प्रसंगमें उसके लिए स्वभावके अतिरिक्त सारा विभाव, सारा लोक उसके लिए कुछ नहीं है ।

८६१—प्राप्त संग प्रसंगकी शक्ति आत्मीय अनन्त वैभव समृद्धिका तिरस्कार—

जैसे कोई सेठ था, वह अचानक ही अपनी ४-५ लाखकी सम्पत्तिको छोड़कर गुजर गया। उसके था एक छोटासा बालक। सरकारने उस सेठकी सारी सम्पत्ति कोर्ट आफ वार्ड कर ली और उसके बदलेमे उस बालकके गुजारेके लिए (५००) मासिक वाँच दिया। खैर (५००) मासिक पाकर वह बालक बड़ा खुश रहा करता था, वह सरकारके बड़े गुण गाता रहता था—अहा कितनी अच्छी सरकार है, देखो घर बँठे मझे (५००) मासिक भेजती रहती है। उसे अपनी सारी सम्पत्तिको क्या पता धीरे-धीरे जब बालक १८-१९ वर्षका सयाना हुआ, समझमे आया कि सरकारने मेरी ४-५ लाखकी सम्पत्ति कोर्ट आफ वार्ड कर रखी है तो भट उसका राग उन (५००) से हट गया। सरकारने (५००) र भेजा तो भट वापिस कर दिया और अपनी अपील पेश कर दी सरकारके सामने कि मुझे अब नहीं चाहिए आपके (५००) मासिक। मैं अब वालिग हो चुका हूँ, मुझे मेरी ४-५ लाखकी सम्पत्ति वापिस की जाय। तो ऐसे ही यह लावारिस जीव, अनादिकालसे अज्ञानके कारण लावारिस बना फिर ही रहा है, दर्शनशास्त्रमे कहते हैं कि यो यत्र वश्वक स तत्र वाल अर्थात् जो जिस बातमे कुशल नहीं, वचक है, चतुराई नहीं है वह उस विषयमे बालक है, लावारिस प्राणी है। इसकी जायदाद मानने अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तआनन्द, अनन्तशक्ति ये सब कोर्ट आफ वार्ड हो चुके। इस प्रसंगको लो नाटक रूपसे। तो सारा वर्णन समयसारमे नाटक रूपमे ही तो किया है। इस कर्म सरकारने इसकी निधिको कोर्ट आफ वार्ड कर लिया और किसी समय इसको किसी भवमे कुछ वैभव मिला, पुण्यके साधन मिले तो यह पुण्यसरकारके बड़े गुण गाता है अहा मेरे पास बड़ा ठाठ है, मेरा कितना पुण्यका उदय है, मुझे कुछ फिकर नहीं, सब कुछ अपने आप पुण्य दे रहा है, मेरा ऐसा मकान बन गया, ऐसी दुकान बन गई, ऐसा भ्रमुक काम चल रहा—यो इस पुण्य सरकारके बड़े गुण गाये जा रहे हैं। अरे भैया, किसी समय समझ तो लो तथ्य शास्त्रोसे, सत्सगसे, ज्ञानियोसे, अपने आपके खुद विचारसे कि श्रोह मेरेमे तो अनन्त आनन्द है, मेरा स्वरूप ही आनन्द है, मैं रचा ही गया हूँ, तान और आनन्द भावसे। किसी दिन रचा गया, यह बात नहीं कह रहे, जबसे सत्त्व है तबसे ही यह ज्ञानानन्दस्वभावसे रचा हुआ है। वह सब इस कर्मजालके चक्रमे लुट गया और अब उसके एवजमे मानो थोड़ा कुछ वैभव मिल रहा है तो इससे अगर प्रीति रखेगा तो अपनी अनन्त समृद्धिसे हाथ धोवेगा। जैसे वह सेठका लडका यदि (५००) मासिकमे प्रीति रखता रहता तो वह अपनी उस बड़ी सम्पत्तिसे हाथ धोये रहता। तो यह सब कुछ जो वाहरी सामग्री मिली है, इनमे यदि आशक्ति है, तृष्णा है, लोभ है, ममता है तो अपने आत्मामे जो एक अनन्त समृद्धि पडी है उससे हाथ धोये रहोगे।

८६२—आत्मवैभवके परिचयका एक उपाय—

अपनेमे क्या वैभव समृद्धि है इस तथ्यको अरहत और सिद्ध भगवानके स्वरूपसे पूछ लो, मेरेमे क्या सामर्थ्य, क्या समृद्धि, क्या चमत्कार, क्या मेरी रचना है—पूछ लो प्रभुसे याने प्रभुके स्वरूपसे समझ लो, अपने आपकी समृद्धिका परिचय हो जायगा। देखो—अगर प्रभुका स्वरूप नहीं समझा और फिर रोज-रोज प्रभुके दर्शन करने आते तो फिर क्यों आते? किसलिए आते, क्या भाव रहता, यह सब अपनी अपनी जान लो। मगर प्रभुदर्शन तो तब ही सम्भव है जब प्रभुस्वरूपका परिचय हो। प्रभुस्वरूपका परिचय तब ही सम्भव है जब आत्मस्वरूपका परिचय हो। थोड़ा परस्पर सहयोग है प्रभुस्वरूप व आत्मस्वरूपके परिचयमे, प्रभुका स्वरूप जाने तो आत्मस्वरूप जाननेमे आयेगा, आत्मस्वरूप जाने तो

और बड़ी अकड़के साथ तेजीसे चलता जा रहा और उसे सही समझता जा रहा, बड़ी उमगसे आगेको पैर उठाता जा रहा है, तो एक तो भूल गया और फिर उसी भूलको सही मान रहा सो यह तो महाभूल बन गई। ऐसे ही एक तो राग होना और उस रागकी स्थितिको भला मानना, स्वरूप मानना वस इसीका नाम है मिथ्यात्व। रागमें राग होनेका नाम है मिथ्यात्व। विकारमें राग होनेका नाम हुआ मोह। ये विकार परभाव हैं इनसे विविक्त अन्तस्तत्त्वकी प्रतीतिसे ज्ञानी अन्त सदा प्रसन्न रहता है।

८४७—अन्तस्तत्त्वसंबन्धित चर्चाका आह्वान—

भैया, अपनी चर्चापर थोड़ा दृष्टिपात तो करो और ऐसा कुछ ध्यानमे लाओ कि आखिर मुझे अकेला ही तो रहना है सदा, अकेला ही तो जन्मा, अकेला ही तो मरना है, अकेला ही तो जो कुछ होवेगा वह अकेले ही होवेगा, यहाँ कोई दूसरा मददगार है क्या ? आज जो बड़े अच्छे प्यारे लगते हैं, बहुत भले लगते हैं और उनसे अनुराग बनाते हैं, क्या ये कुछ भी इस जीवके मददगार हो सकेंगे ? नहीं हो सकते। इस भवमें भी नहीं हो सकते। वस्तुका स्वरूप ही ऐसा है कि कोई किसीका शरण नहीं, कोई किसीकी प्रवृत्ति नहीं कर सकता। तो फिर जब ऐसा है कि सर्वत्र प्रत्येक पदार्थ नगे नगे नच रहे है, अकेले-अकेले ही अपने-अपनेमे परिणम रहे है। तो ऐसे इस नगे नाच वाले ससारमे किसी परसे लगाव रखना, अन्दरसे उसको अपना सर्वस्व मानना उससे अपना महत्त्व प्रभाव समझना, यह कितनी बड़ी भारी भूल है। और, इसका फल भोगने आयागा कौन ? अपनी बात अपनेको ही सम्हालनी होगी। इस कारण एकही नाता रखे अपना कि मैं आत्मा-हूँ, चैतन्यस्वरूप हूँ, जो मैं खुद हूँ, स्वयं हूँ, केवल हूँ, शुद्ध (Pure) हूँ, सबसे निराला, विविक्त, अपने एकत्वमे हूँ वस वही मात्र मैं रहूँ तो सारे भ्रमट खतम।

४४८—सहजपरमात्मतत्त्वके रुचिया संतकी बाह्य प्रवृत्ति—

जब मैं अपने इस सहज स्वरूपमे नहीं रह पाता तो मेरी सारी दशाये होती है। वे दशाये क्या है ? ये ही तो विभाव हैं और ये विभाव है पूर्वबद्ध कर्मके विपाकमे, किन्तु ये मिट जायेगी, नैमित्तिक है, परभाव हैं, यह तो एक भलक मात्र है यहाँ, जितने भी विभाव बन रहे है, वे सबके सब एक कोटिमे है, जब स्वभावदृष्टि कर रहे है, लक्ष्यमे ले रहे तो उसका यह ही अपने स्वभावमात्रपनेका निर्णय है, अब प्रवृत्ति बिना तो वह भी नहीं रह पा रहा, जो इतना समझ रहा तो वस प्रवृत्तिमें उसकी क्या परिणति होती है, परखिये जहाँ यह स्वरूपविकास दिखा ऐसे प्रभुके प्रति उमगके साथ प्रभुका स्मरण करता है। स्मरण क्या करता ? अपने भावोंको, अपने उपयोगको उस प्रभुके अविकार स्वरूपमे बड़ी उमगके साथ ले जाता है और उसे ऐसे स्वरूपविकासकी साधना वाला कोई दिखे तो वहाँ बड़ी उमगके साथ उनकी परिचर्यामे, सेवा सत्सगमे प्रवृत्त होता है। यह रुचिकी ही तो बात है। जैसे किसी बालकको सनीमा देखनेकी रुचि है और उसका कोई पड़ोसी समझयस्क बालक है, उसके भी भाव हुए कि मैं भी सनीमा देखूंगा, तो जब एक ही लक्ष्य मिल गया दोनोंका तो वे कँसा एक दूसरेके कंधेमे हाथ डाल कर बड़ी अच्छी गप्पें लगाते हुए, जेबमें अगर मूगफली हो तो खाते खिलाते हुए कँसा बड़े वात्सल्यसे चलते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य एक है। तो ऐसे ही अतस्तत्त्वके रुचिया ज्ञानीका जो लक्ष्य है उसकी ही साधना करने वाला कोई व्यक्ति मिलता है तो उनको देखकर वह कितना वात्सल्यसे रहेगा उसके लिए मानो सर्वस्व ही यह है, कल्पित घरके भी कुछ उसके नहीं रहे, यह है अन्तस्तत्त्वकी रुचिके विकासका एक मनोज्ञ लक्षण।

८४६-ज्ञानिका आत्मसंतोष-

यह ज्ञानी पुरुष सदा एक अपने आपमें ही सतोप रखता, तृप्ति रखता, अपने प्रभुसे ही आशीर्ष चाहता, बाहरसे कुछ नहीं, कोई वस्तु ही नहीं चाहता। परवाह क्या, जो परिस्थिति होगी उसी में निरट लिया जायगा। क्या चाहिए? बड़े-बड़े महापुरुष जिनके पुण्यका अतुल्य प्रताप बत रहा था, सारा लोक जिनका सेवक था उनको भी कठिन अनिष्ट समागम प्राप्त हुए, उपसर्ग आये, उपद्रव आये। जैसे महावीर भगवान् भृङ्गि अवस्थामें थे, रुद्रने उपसर्ग किया, पार्वताय प्रभुपर मुनिपदमें कमठने उपसर्ग किया, सुकुमाल, सुकौशल आदिक बड़े-बड़े पुण्यवान् पुरुष ही तो थे, उनपर भी ऐसी स्थितिया आयी। तो हम बाहरमें किस-किस पदार्थका विचार करें? उनके विचार करनेसे इस जीवको लाभ क्या? लोग तो सोचते कि हमें ऐसा बनना है, ऐसा घर बनाना है, ऐसे ठाठके साधन बनाना है, अरे ठीक है, घरमें रह रहे हैं तो गुजारेके लिए सब कुछ कर्तव्य है, सो तो करना, मगर अपने अन्दरमें ऐसा आकूलित न होना कि ऐसा ऐसा हुआ क्यों नहीं? अरे जिस जिसके उपभोगमें वे सब जीजें आती हैं, उनका ही भाग्य अगार साथ नहीं दे रहा तो आप उसमें क्या करेंगे?

८५०-अपने अन्तः एकत्वस्वरूपके आश्रयका संकल्प-

भैया बाहरमें जो हो, सो हो, मगर अपने आत्माकी अन्तः साधना बना ले, क्योंकि खुदकोही अकेला रहना होगा। अब भी अकेले हैं और आगे भी अकेले रहेंगे, तो फिर उस अकेलेपनसे क्यों घबडाते? जब हमने प्रोत्राम ही बनाया कि मुझे अनन्तकाल तक विलकुल अकेला ही रहना है। सिद्ध होनेका और अर्थ ही क्या है? अनन्तकाल तक पूर्ण रूपसे सर्वथा अकेला ही रहना, न देह, न कर्म, न वैभव, न मित्र, न परिजन, केवल एक ज्ञानभूति। जब हम इस-स्थितिमें रहना पसंद कर रहे हैं और अनन्तकाल तकके लिए हम अपनेको ऐसा ही चाह रहे हैं तो यहा अगार केवल दो मिनट अपने आपके अकेले इस सहज स्वरूपका चिन्तन करने बैठते हैं तो उसमें घबडाहट क्यों मचाते? चिन्तमलकारमात्र परम पदार्थमें उपयोगके प्रतपनकी एक गर्मीसी लग रही, है मानो, कि वहा से भागकर अपने कल्पित शीतल पदार्थोंमें पहुँचते हैं। अनन्तकाल तो अकेला रहना है ना? तो दो एक क्षण कौनसी बड़ी बात है? किसी भी क्षण, सामायिकमें किसी भी समय सर्व कुछ भारको त्यागकर अपने आपको केवल एक अकेला चैतन्यस्वरूपमात्र निरखें, थोडा विश्राम लेंवें। इन विकल्पोंमें अनादिकालसे अबतक थकते ही तो चले आये, उन विकल्पोंको त्याग कर सुनसान विश्रामसे ऐसा बैठ जायें कि किसी भी पदार्थका उपयोग न बनायें, ध्यान न बनायें, जरा ऐसा प्रयोग तो करें, यह ज्ञानस्वरूप अपने आप उमड़-उमड़ कर, उसके ज्ञानमें आश्रय और यहा यह अतुल्य अपना करेगा। जब अतुल्य बन जाता है फिर उससे उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। मैं यह ही हूँ, ऐसा ही चैतन्यस्वरूप हूँ इस भावनासे फिर विचलित करनेकी किसीमें भी बाह्यसाधन रूपसे भी बात नहीं आती, ऐसे अतस्तत्त्वकी जिन्होंने भावना की, रुचि की, उसका अतुल्य चखा, आनन्द लूटा ऐसे पुरुषके लिए यह ससारका सारा जाल और इसका हेतुभूत समस्त कर्मजाल ये सब एक हिसाबमें आते हैं। सब पर हैं, सब मेरी आकूलताके हेतुभूत हैं। मेरा उसमें कुछ नहीं है। मुझे वहा कुछ न चाहिए, मेरी वहा कोई छटा नहीं। मैंने तो छटा लिया एक अपने इस अनादि अनन्त चैतन्य महाप्रभुको। इसके अतिरिक्त और कुछ भी मेरे उपास्य नहीं है। ऐसे रुचियाको सारे कर्म, सारे विभाव ये सब परभाव हैं।

८५१-स्वभाव विभावका भेद ज्ञात कर स्वभावके आश्रयके बलसे कष्ट दूर करनेकी भावना-

जगतमें जीवोंका जो-जो कुछ भी ताना प्रकारका परिणमन चल रहा है-द्रव्य और परभावरूप जैसे नारकी बनना, सियेञ्च होना, मनुष्य बनना, देव बनना, कषायें जगना, विकल्प होना आदि जो कुछ भी ये परिणमन चल रहे हैं, यह निश्चय जानो कि ये मेरे स्वरूपकी वस्तु नहीं, स्वभावके तत्त्व नहीं। मैं तो अपने आप सहज चैतन्यप्रकाशमात्र हूँ। और फिर जो कुछ भी विपदाये, गडबडिया विकार विकल्प जो कुछ जग रहे हैं वे उस उस प्रकारकी प्रकृतिका निमित्त पाकर यहा उठ रहे हैं। ये पौद्गलिक हैं, इनसे मैं निराला हूँ, ऐसा अपने आपके स्वरूपको कोई निरखे, माने तो उस ही पुरुषका, जीवका कल्याण है। मैं क्या हूँ एक इसके निर्णयपर ही अपना सारा भविष्य निर्भर है, तो इन विकारोंको तो ले जावो निमित्तकी और, वही जावे, मेरे मे मत रहो और अपने स्वभावको अपनेमे ले आवो, मैं चैतन्य-प्रकाशमात्र हूँ। जितना भी कष्ट है वह सब ज्ञानविकल्पका कष्ट है और यह विकल्प मेरे स्वरूपसे उदत्ता नहीं है, होते मेरेमे ही परिणमन, पर ये अनैमित्तिक नहीं। ये पुद्गल कर्मका निमित्त पाकर हुए।

८५२-कर्मफलेच्छापरिहारके लिये कर्मपरिचयका सहायकत्व-

विभावके निमित्तभूत कर्म क्या-क्या है ? किस ढगके है ? उसके ही विवरणमे यह प्रकरण चल रहा है कि कर्मको जाने, समझे तो सही, याने जिनके उदयमे इतनी बडी भारी विपत्ति चलती है उन्हे भी तो थोडा समझे कि वे है क्या ? तो वे ही पुद्गलकर्मवर्गणायें, सभी चाहे पुण्यकर्म हो चाहे पापकर्म हो, पुद्गलकर्मवर्गणायें हैं, उनका जो ढाँचा है, उपादान है, स्वरूप है वह सब जड स्वरूप है इसलिए अपने अन्त स्वभावके लिए उनका कोई प्रयोजन नहीं है। वे रहे अपने आपमे, मैं रहूँगा अपने स्वरूपमे। जिसको ऐसे कर्मका, आत्माका भेदज्ञान नहीं, विभावका स्वभावका भेदज्ञान नहीं, वह अपने स्वरूपकी सुधसे हटकर बाहरी वातामे लगकर व्यर्थ ही हैरान हुआ करता है। थोडा स्पर्श तो करें अपने स्वरूपका कितना भार हटता है, कितना विलक्षण आनन्द आता है। मेरा कुछ नहीं फिरसे तो परखो यह बात। यह शरीर भी मेरा नहीं, प्रकट अचेतन है और देखते भी है कि भव छूटनेके बाद याने मरणके बाद यह शरीर साथ नहीं जाता, जीव अकेला चला जाता। लोग इस शरीरको जला देते। इसे कोई मना तो नहीं करता कि मेरे सुत्नेको या मेरे बावाको मत ले जावो जलाने, यही पडा रहने दो...। सब जानते हैं कि यह शरीर पार्थिव है, इस शरीरका क्या करना। सो भैया, वही तो शरीर है यह जो मरे के बाद निश्चेष्ट, रहेगा वही तो यह शरीर है जो साथ नहीं जाता, तो जब देह भी मेरे साथ नहीं जाता तो जगतके और पदार्थमे लालचका जो रग बनाया है, मोहका जो रग बनाया है यह ही मेरा सब कुछ है, इस बँबसे ही तो मेरा पूरा पडेगा, ऐसा- जो रग बनाया है तो अपने आपके अन्दर यह बडा कलक है और यह ही इस जीवनको बरबाद करने वाली वात है।

८५३-ज्ञानसे ज्ञानमे ज्ञानके लिये ज्ञानमात्र बनानेके प्रयोगकी आवश्यकता-

भैया अपनी करुणा कीजिये, कुछ क्षण निलेप तो रहे। हो रहा सबका खुदका खुदमें परिणमन। कर्मादयके अनुसार चलती है ससारकी वात। और शान्तिकी वात, मोक्षकी वात, आत्मकल्याणकी वात, ये अपने-स्वरूपके ज्ञानके अनुसार चलते हैं, तो पहले अपनी परिस्थितियों तो निपट ले जो रोज रोजकी परिस्थितियाँ घरमे आती है उनपर प्रयोग नहीं करते, उनमे लाभालाभका हिसाब घटित नहीं करते, धर्मकी वाते तो बडी ऊँची ऊँची कर डालते, आत्माकी चर्चा भी करते और-और भी सूक्ष्म वाते करते, मगर अपना जीवन कैसा चल रहा है और उस जीवनमे कितना कलुपताका रग चढा है,

किन्तनी अधीरता है और धवडोहट भो किया करते हैं, कहाँ क्या स्थिति बन रही है उसपर थोडा ध्यान तो करना चाहिए। कहनेसे आनन्द न आयगा, अनुभव न बनेगा, उसके लिए तो भीतरमें ज्ञान द्वारा ज्ञानमें ज्ञानका हाँ प्रयोग करना है, स्वानुभवके लिए कोई अन्य साधना न चाहिए, उसे तो एक श्रकेलापन चाहिए। तो उसके लिए थोडा इस ज्ञानमे रमना, ज्ञानसे ज्ञानमे ज्ञानस्वरूपको सम्बोधना, मैं क्या हूँ, किसी भी क्षण अगर् चित्तसे यह सारा सगका ख्याल, परिग्रहका ख्याल वासनासे भी निकल जाय कुछ क्षण, और यह हो सकता है ज्ञानके उदय होनेपर, तो सम्यग्ज्ञान पाना हमारे ही ज्ञानकी तो बात है। कोई दूसरा हमारा ज्ञान परिणमन करने न आयगा। किसी क्षण यदि कोई विकल्प न रहे, तो निज ज्ञान समुद्रकी सहज उछालोमे सकल सकट सताप दूर हो जावेंगे। हम ऐसा जानें कि समग्र पदार्थ मेरे लिए कुछ नहीं है, इन समग्र बाह्य पदार्थोसे मेरे को कुछ सहारा नहीं। मैं तो ज्ञानरूप, ज्ञानके परिणमनके अनुसार फल भोगता रहता हूँ। मेरा किसी अन्य वस्तुसे कुछ प्रयोजन नहीं। फिर मैं किसी परका ध्यान क्यों रखूँ ? परका ख्याल क्यों बनाऊँ ? मैं तो शान्त बैठ हूँ, मुझे अब कुछ नहीं सोचना है, ऐसा एक क्षण भी अगर् जीवनमे आ सके तो यह आनन्दसागर, आनन्दनिधान, यह ज्ञान-भगवान, यह अपने आप दर्शन देता है। यही तो जीवनमे करनेकी आवश्यकता है।

८५४-प्रयोग बिना मात्र गप्पसे लाभकी श्रसभवता-

जैसे-सभाप्रोगे ऐसा होता ना कि प्रस्ताव तो बहुत-बहुत कर लिया, मगर उनका अमल नहीं होता। तो कोई कहता कि भाई प्रस्ताव तो बहुत कर लिए, अब प्रस्ताव तो रहने दो, अब उसपर अमल करो। तो ऐसे ही जो हमने जानाभ्यास किया है, थोडा बहुत जानकारी की है उसपर थोडा बहुत अमल करना है। जैसी करनी वैसी भरनी, गप्पसे कुछ काम न बनेगा। कुछ समय आत्म-चिन्तन प्रयोगसे बाहरी विकल्प, लगाव रागद्वेष, विरोध इन सबका परिहार कर अपनेमे अपने ज्ञानमय भगवानको निरखनेका सत्य आग्रह करना यह अगर् सच्चे मनसे हो सके तो वह कुछ इम जीवनमे पा लेगा, और यह बात अगर् न हो सकी तो कहते ना कि उसमे क्या उठता ? मानो कोई बाबूजी बम्बई जा रहे थे तो पास पडोसकी कई सेठानियाँ बाबूजी के पास आ गईं। कोई सेठानी बोली-बाबूजी मेरे मुझेको बम्बईसे खेलनेका हवाई जहाज ले आना, कोई बोली हमारे मुझेको खेलनेका राकेट ले आना, कोई बोली हमारे मुझेको खेलनेका रेलका इञ्जन ले आना। और एक गरीब बुद्धिया अपने हाथमे दो पैसा ले आई बोली-बाबूजी ये लो दो पैसे, हमारे मुझेको खेलनेके लिए मिट्टीका खिलौना ले आना, तो वहाँ बाबू जी बोले बुद्धिया माँ! मुन्ना तो तेरा ही खिलौना खेलेगा, बाकी सेठानियाँ तो सब यो ही गप्प मारकर चली गईं, उनका न खेल सकेगा। तो ऐसे ही समझो कि हम बोलते अधिक हैं, करते नहीं हैं, करनेका तो ध्यान तक भी नहीं है, केवल बोलने बोलनेकी ही बात है और करनेका, भीतरमे सोचनेका, एक अनुभव करनेके लिए प्रयास करनेका, पुरुषार्थ करनेका इस और तो ख्याल भी नहीं किया कि यह भी कोई करनेकी चीज है, ऐसा अभ्यास, योगाभ्यास नहीं करते और केवल हम रूटीन से कुछ कुछ करते रहे, सो उससे भीतरमे कुछ प्राप्ति नहीं हो पाती। तो कोई २४ घटेमे एक समय सामायिक का काम नियमित रूपसे होना चाहिए और प्रभुस्मरणका काम, नाम जाप, कुछ भावना, पाठ आदि ये सब हो, मगर कुछ क्षण योगाभ्यासमे लगाना चाहिए। यह परवाह न करें कि हम गृहस्थ हैं, अरे गृहस्थ हैं तो आत्मा नहीं है क्या ? सम्यग्दर्शन तो जैसा मुनियोको हो सकता है वैसे ही गृहस्थोको भी हो सकता है, उसमे तो कुछ अन्तर नहीं। हाँ बाह्य प्रसंग ऐसे हैं कि गृहस्थको स्थिरता नहीं हो पाती

अभुका स्वरूप जाननेमें आयागा । तो वहाँ यह बुविधा न समझना - कि हम पहले क्या जानें... अरे जो बने सो जानो । जैसा जिसको जो भाव बैठ जाय सो करे, मगर ये दोनो परस्पर सहयोगी हैं । स्वरूपका निर्णय जिस ज्ञानीने किया वह इस पुण्य वैभवका निषेध करता, मुझे न चाहिए, और फिर इसके कारणभूत जो पुण्यकर्म हैं वह भी मुझे न चाहिए, फिर इसके कारणभूत जो शुभभाव है सो यह भी न चाहिए । किसकी बात कह रहे है । जो अशुभभाव तजकर शुभभावमें आया है उसके बात बनती है ऐसी ।

८६३—शुभोपयोगीके लिये शुभोपयोगमें शुभोपयोगका निषेध—

जैसे यह मुनिलिङ्ग, यह द्रव्यलिङ्ग, यह मोक्षका हेतु नहीं, यह मोक्षका कारण नहीं, इसे तज करके, इससे हट करके अपने स्वरूपमें आवो यह उपदेश है । इसको मुख्यतया कौन सोचे ? जो निर्ग्रन्थ है, मुनि है वह सोचे । यह निर्ग्रन्थपद, यह चीज, यह भेष मोक्षका कारण नहीं, यह बाहरी लिङ्ग है, शुभभावसे चलकर अपने अन्त स्वरूपमें आवो, मोक्षमार्ग मिल जायगा । कोई साधारण पुरुष जिसने पाप और व्यसनोका भी त्याग नहीं कर पाया, ऐसा पुरुष यदि इस बातको घटित करे कि यह निर्ग्रन्थभेष, यह साधुधर्म, ये व्रत त्याग ये सब बेकार हैं, हाँ ठीक है किन्तु व्यवहारका निषेध व्यवहार करने वाले किया करते है और इसमें फिर कही भी धोखा नहीं होता । पूजा करते-करते १०-१२ वर्ष हो गए अथवा सारा जीवन भी बीत गया, तो वहाँ तो आत्मज्ञान जागृत होना चाहिए था, आत्मस्वरूपकी ओर दृष्टि होनी चाहिए थी मगर नहीं हो पाती और यदि नहीं हो पाती आत्मस्वरूपकी दृष्टि तो फिर उस पूजा करनेसे लाभ क्या पाया ? वह तो बेकार रहा । अब यह ही बात कोई शुरूसे वचकोको समझाये कि पूजा करना बेकार' तो उसका असर क्या होगा ? यद्यपि बात ठीक है, पर कौनसी बात किस पदमें ठीक है, इसका भी तो ध्यान रखना चाहिए । कहाँ कौनसी बात ठीक है इस पात्रभेदसे ही थोडा भेद बन जाता है । कुन्दकुन्दाचार्य स्वयं निर्ग्रन्थ थे और उन्होंने इस निर्ग्रन्थलिङ्गकी बहुत-बहुत टीका की । उन्होंने कहा कि जो भी सिद्धि पा सके है वे द्रव्यलिङ्गका त्याग करके ही पा सके हैं । तो क्या इसका अर्थ यह था कि कपडे पहिनकर सिद्धि पायी है ? अरे वह उपदेश तो मुनियोंके लिए था । जो द्रव्यलिङ्गी मुनि हैं वे उस द्रव्यलिङ्गका आश्रय त्याग दे तो उन्हें सिद्धि मिलेगी । याने मुनि होकर भी मैं मुनि हूँ ऐसा विकल्प भी न जगे । व्रत समिति गुप्त आदि की सब क्रियाये करते हुए भी अपने सहज अन्त स्वरूपपर दृष्टि रहे ।

८६४—बाह्यवृत्तियोंके निर्विघ्न गुजारेसे बढकर लक्ष्यकी साधनामें ज्ञानीकी प्रगति—

बाह्यवृत्तियाँ तो एक गुजारा है, याने मोक्षमार्गमें चलने वाले गृहस्थ भी हैं, मुनि भी हैं, गृहस्थके लिए गुजारेका साधन परिजन, इकान, व्यापार आदि और-और बातें है तो वहाँ ज्ञानी गृहस्थ यह समझता है कि यह तो एक गुजारेके लिए है, आश्रय तो स्वभावका ही करना है, तो इसी तरह और आगे बढो क्योंकि गृहस्थकी दशामें उस स्वभावकी उपासना अच्छे प्रकार नहीं बन पाती, क्योंकि कितना ही कोई सोचे, विकल्प कितने ही आते हैं रोज-रोज । जरा-जरासी बातमें धमड उखड ही आता है, क्योंकि संग प्रसंग परिग्रह व्यवहार नाता रिस्ता आदि ये सब बातें अगल-बगलके इतने कीचड भरे रहते हैं गृहस्थीमें कि उसे अध्यात्मसाधनामें विघ्न बहुत आते है, और जिस ज्ञानी गृहस्थ को अध्यात्मकी तीव्र इच्छा है वह उन सब आश्रयभूत साधनोको छोड देता जिनमें रहकर अध्यात्मसाधनामें कठिनाई पड रही थी यज्ञे-अब निर्ग्रन्थ अवस्था आयी तो वहाँ भी यह सोचना कि यह भी गुजारेके लिए है,

क्योंकि शरीर है, रहना पड़ता है, मन वचन कायको चेष्टायें करनी होती हैं, वह सब हो रहा है, यह भी एक गुंजारेकी चीज है, वहाँ से ममकार त्याग देता है। तो शोभा, शृङ्गार और सच्चार्द सब कुछ वहाँ मिलती है उस शुभ व्यवहारमे आकर उस व्यवहारका अत्यन्त निषेध कर अन्तस्वरूपमें प्रवेश करना है। वहाँ उसे निर्वाधि आनन्द मिलता है, क्योंकि वह पदवी निर्वाधि है, वहाँ स्वानुभव अधिक क्षण करते रहनेका मौका भी मिलता है।

८६५—मार्गदर्शनपूर्वक मार्गगमन—

आचार्यजनोने जो गृहस्थोको पट्कर्मका उपदेश किया-देवपूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, तप, दान और सयम या और भी जो जो कुछ बताया है यह कृपा करके ही तो जाताया है। कृपा करके ही तो तत्त्वमनन श्रद्धानका उद्देश किया है। सो गृहस्थ ज्ञानी इन सब कर्मोंको करता तो है, किन्तु उसकी श्रद्धामे अविचार स्वभाव ही सारभूत परम पदार्थ है। अन्तस्तत्त्वके सिवाय अन्य सब भाव परिवर्तित भाव एक ही जातिके हैं एक ही प्रकारके हैं। मुनिके और गृहस्थके श्रद्धानमे अन्तर नहीं है। कमोंसे, विभावो से, सर्वविकल्पोसे निराला जो एक अतस्तत्त्व है वही मैं हूँ, ऐसी श्रद्धा अटल ज्ञानी गृहस्थकी भी है, मुनिकी भी है। श्रद्धा तो हो गई, जैसे मार्ग तो दिख गया, पर अब चलना चाहिए ना उसपर, सम्यग्दर्शन तो केवल मार्ग दिखाता है, चलाया नहीं उसने, चलानेवाला है चरण चारित्र्य। मार्ग दिख गया, इसका तो आनन्द आयागा, पर अब चलना रह गया। तो जिसको मार्ग दिख गया वह चलनातो चाहता है ना। यह गृहस्थ जितना चल पाता है उतनेमे इसे सतोष नहीं होता, वेकार हैं सब झकट, सारे समागम। मैं अपने इस मार्गमें चल ही नहीं पा रहा हूँ, इस मार्गमें उतर ही नहीं पाता हूँ तो चरणानुयोगके अनुसार बतायी हुई प्रक्रियासे वह परिग्रहसे विरक्त होता जाता, उस भारसे अलग होता जाता और इस अध्यात्मकी साधनामें वह एक अवसर पाता जाता।

८६६—सम्यक्त्व और विन्यात्वमे आन्तरिक अन्तर—

एक पुरुष किसी दूसरे गाँवसे अपने गाँवको जा रहा था, रास्तेमे साम हो गई, अघेरी रात थी। गाँवसे कोई तीन चार मील जगह ही पार कर चुका था कि वह जगलमें रास्ता भूल गया। पगडडियाँ उसमें अनेक थी। वह भूनसे काफी दूर गनत रास्तेमें चला गया, ज्यो-ज्यो चलता जाय त्यो-त्यो फसता जाय। थोड़ी ही देरमें घना अघकार छागया, बादल कडकने लगे। वह धवडा गया। उसने कुछ विवेकसे काम लिया कि अब मुझे चलना बंद कर देना चाहिए क्योंकि अघेरी रात है, जगल ही जगल मिल रहा है, ज्यो-ज्यो चलते जा रहे हैं त्यो-त्यो फसते जा रहे हैं, अब प्रागे चलना उचित नहीं है, उसने चलना बंद कर दिया और एक पहाडीपर एक टीलेपर बैठ गया। अब आकुलता, चिन्ता, शल्य उसको क्या होगी सो तो विचारो-अरे अब मैं इस भयानक जगलमे दूरा फस गया, ये देखो भयकर जगली जानबरोकी आवाजें भी मुझाई पड रही हैं, पता नहीं मैं इस जगलसे अपने प्राण बचाकर निकल पाऊँगा भी या नहीं इस प्रकारकी चिन्तामे पडा हुआ वह मुसाफिर जगलमें बैठा हुआ था। इसी बीच थोड़े ही समय बाद क्षणिक विजली चमकी, उस विजली की चमकमें ही उसे कुछ ही दूरीपर सडक दिख गई जिससे उसे जाना था। विजलीकी चमक तो तत्क्षण खतम हो गई, फिर वही भयानक अघकार छा गया। वह मुसाफिर पडा था वही का वही, मगर उसने बडा सतोष मार्ग पा लिया, सोचने लगा अरे काफी रात वीत चुकी, कुछ ही घंटे बाद प्रात काल होगा बस उस सडकसे निकल जायेंगे अब भला वतलावो कि उस विजलीकी चमकमें जो मार्गदर्शन हुआ उसमें कैसा भाव है? निराकुलता, सतोष कष्टमुक्तिकी प्रतीक्षा,

और उससे पहले का क्या भाव था ? धबडाहट, गल्य, चिन्ता । देखिये वहाँ अन्तर पड गया ना । बस यही तो मिथ्यात्व और सम्यक्त्वका अन्तर है । मिथ्या गहन क्लेश विकल्पजालमें फसा हुआ यह प्राणी परभावकी और, परपदार्थोंकी और नाना प्रकारके विकल्प बना-बनाकर धबडा रहा, परेशान हो रहा, हाथ अब क्या करें, क्या होगा कदाचित् इसको यह ज्ञान विजली चमक जाय भीतर और भीतर ही भीतर उस सहज आत्मस्वरूपका दर्शन हो जाय, हो गया छणभरके लिए स्वानुभव, आत्मदर्शन हो गया, अब उसके बाद इसको बडा सतोष हुआ । यह है आनन्दधाम । यहाँ है मेरी समृद्धि, बाहरमे मेरा कही कुछ नहीं । सतोष हो गया, सम्यक्त्व जगनेके बाद अपने ज्ञानमें, स्वरूपमें रति, सतोष हो जाता है ।

८४६-सन्मार्गगमनमें आन्तरिक प्रभाव—

हो तो गया सतोष स्वरूपदर्शन कर लेनेपर, मगर उस स्वरूपमें समाय, लीन हो, यह काम तो पडा है अभी करनेको । जैसे उस क्षणिक विजलीकी चमकमें मार्ग तो दिख गया उस मार्गसे जाना है, निर्णय होनेसे सतोष हुआ, मगर मार्गपर चलना अभी नहीं बना । ऐसे ही सम्यग्दर्शनके होनेपर मार्ग का दर्शन तो हुआ, पर अभी चलना नहीं बना, तो चलेगा, थोडा चलेगा । जैसे बडे गहन बनसे सबेरे चलेगा तो पहले पगडडियोसे चलेगा, सकरी गलियोसे चलेगा, जिसमें कभी काँटोसे घोंती भी छिदेगी, कही थोडा काँटा भी निकालना पडेगा, थोडा मुड कर भी जाना पडेगा सब तरहकी वाते आयेगी, याने नि शक एक खूब हाथ पसार कर, शानके साथ उसका चलना नहीं बन रहा, वह अभी जगलमें से ही तो निकल रहा है, होते होते जब वह जगल पार करके सडक पर आया तो यहाँ से खूब हाथ फेलाते हुए वेधडक बडी शानके साथ प्रसन्न मुद्रामें चलता है अपने धरको । सम्यक्त्वमें मार्गका दर्शन तो हो गया, अब उसपर चलनेकी बात है, सो जैसे-जैसे कपाय मद होती जाती, जैसे जैसे विरक्ति बढती जाती और बाह्य सग परिग्रहका परिहार होता जा रहा है वैसे ही वैसे यह ज्ञानी गृहस्थ श्रावक उस स्वभावके अनुभवमें चन रहा है । थोडा ही चल पाता, बस कि भ्रमट बहुत हैं। वैसे ही बैठे कभी कुछ ख्याल आया, कभी कही चित्त गया क्योंकि यह श्रावक छोटी छोटी पगडडियोसे चल पा रहा है । उसे वह वेधडककी सडक नहीं मिली, क्योंकि उसके सामने परिस्थिति ऐसी है, वह गृहस्थीके बोझसे दबा हुआ है, परिजन है ही । तो खर धीरे-धीरे चलते जब कभी वह एक निर्ग्रन्थका मार्ग पा ले, फिर यह तत्त्वज्ञानका रुचिया सत बडी प्रसन्नतासे क्षण क्षणमें वह अपनी दृष्टि करता, आत्माकी ओर दृष्टि करता, उसका एक शानसे चलना हो रहा है ।

८६८-अध्यात्म शान—

यहाँ अध्यात्म शानकी बात कर रहे, शरीरके शानकी बात नहीं कह रहे, शरीरका लगाव तो छूट गया । कैसी उसकी भीतरी शान है, क्षण-क्षणमें आत्मदृष्टि, स्वभावदृष्टि चल रही है । देखिये परिस्थितिके अनुसार उसपर भार कितना है फिर भी उसके स्वभावदृष्टिमें, समितिमें अन्तर नहीं आ रहा । स्वभावदृष्टि अनेक बार हो रही, उसकी एक भीतरी शानको निरखियेगा । आहार करते हुए में लग गए कोई २०-मिनिट, इतने समय तक वह स्वभावदृष्टिसे स्वभावसाधनासे वचित नहीं रहता । बीच-बीच क्षण-क्षणमें भट स्वभावदृष्टि बन रही । यद्यपि क्रिया चल रही, फिर भी अन्तर नहीं आ रहा, लोग नहीं समझ पा रहे और चल रही है अप्रमत्तदशा । सो जैसे-जैसे यह एक ऐसी स्थिति आती है कि कोई चिन्ताका स्थान नहीं, शल्यका स्थान नहीं, वैसे ही वैसे इसको अध्यात्मकी उपासनाका अवसर मिलता जाता है । हो रहा यह सब काम, मगर आस्था अविकार स्वभावकी रही ।

ये बाह्य क्रियायें चल तो रही हैं, गुप्ति, समिति, सामायिक आदिक ये सब चल तो रहे हैं, मगर परिस्थिति यह कह रही है कि जो जो ये चेष्टायें हो रही हैं ये सब अज्ञानचेष्टायें हैं, क्योंकि उनका मूल है राग जो कि स्वय अज्ञानस्वरूप है। ज्ञान जगनेके बाद भी, सम्यक्त्व होनेके बाद भी उन सारी चेष्टाओंको अज्ञानचेष्टामे डालते हुए यह ज्ञानी सत कैंसा अध्यात्ममे वदता चला जा रहा है। ऐसा इस पुरुषके लिए पुण्यकर्म हो तो पापकर्म हो तो शुभ अनुभाग अशुभ अनुभाग ये सब उसको कुशील जच रहे। इस तरह यह भेदविज्ञानी पुरुष इन कर्मोंसे विराम पाता है और अपने आपके स्वभावमे प्रवेश करता हुआ विश्राम पाता है।

८६६-बन्धनविमुक्ति और स्वाधीनताका आवर-

सभी जोशोंको छुटकारा प्यारा लगता है। वच्चे स्कूलमे रहते हैं, पढते हैं, पर उनके भीतर यह ही इच्छा रहती है कि कब घटी बजे और छुट्टी हो। अक्सर करके ऐसा देखा जाता है इसलिए ऐसी बात कही जा रही है। एक केमन दृष्टान्त भरके लिए ही तो बात लेना है। छुट्टीकी घटी बजते ही स्मृतके वच्चे कैंसा अपना अपना पाटी बस्ता लेकर उछलते कूदते हुए, अपने हाथ पैर आगे पीछे फेकते हुए हँसते खेलते प्रसन्न मुद्रामे भागते हैं। वताओ-उनको खुशी किस बातकी हुई ? उनको खुशी हुई एक बधनसे छुटकारा पानेकी। उन्होंने वह ही बन्धन समझा, दृष्टान्तकी बात कह रहे कि जो जिस बन्धनमे है वह उस बन्धनसे छुटकारा पाने को अधिक इच्छा रखता है। जो कारागारके बन्धनमे है वह उससे छुटकारा पानेकी अभिलाषा रखता। ज्ञानी पुरुष जिसने स्वाधीन आनन्दका अनुभव किया, आत्माका जो सहज स्वरूप आनन्दमय चितप्रतिभास मात्र जहाँ भ्रष्ट नहीं, जहाँ दूसरे का दखल नहीं, जहाँ आनन्द ही आनन्द वरसता रहता है, ऐसे स्वभावका परिचय पाया, आनन्दका अनुभव किया उसे ये बाह्य सामग्री ये सब बन्धन मालूम होते हैं। यह घर बन्धन है, यह परिवार समूह बन्धन है। जैसे कहते हैं ना-तनकारागृह माँहि, याने यह शरीर जेलखाना है ना ? तो जब आत्मीय आनन्द का अनुभव हो जाता है तो उसे ये सब बाहरी सग प्रसग बधन मालूम होते हैं। उनसे छुटकारा चाहिए। है तो ये बाहरी बातें, किन्तु इससे जीव बुरा प्रभावित हो रहा है।

८७०-ज्ञानीकी परमार्थ स्वाधीनताकी आकांक्षा-

इस ज्ञानीको अपने आपके अन्त बधन यह मालूम पडा कि कर्म साथ है, उनका उदय है, उनका प्रतिफलन होता है, उसमे हम दँदक जाते हैं, बहक जाते हैं, वहाँ स्वरूपकी सुध छोड देते हैं। यह हमारे लिए बडा विकट बधन है। इस बधनसे छुटकारा चाहता है ज्ञानी और चाहता है कि मैं पूर्ण स्वाधीन रहूँ, आजाद, स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वावलम्बी रहूँ। लोग तो स्वावलम्बी इसे कहते हैं कि घरमें अच्छी कमाई है, घर है, खुश है अपने घर में रहते हैं, खाते हैं, कहते हैं कि बस हम स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हैं, पर यह स्वाधीनता नहीं, आखिर द्रव्यकी अपेक्षा तो की, घरके अन्य साधनोंकी अपेक्षा तो की। और उस सुख भोगनेके समय इस इन्द्रियकी अपेक्षा तो रही, यह स्वावलम्बी जीवन तो नहीं है, स्वावलम्बी जीवन है-ज्ञानमें मात्र ज्ञानस्वरूप दृष्टिमें हो, उसका ही ज्ञान हो, उस ही ज्ञानमें निरन्तर रहे और वहाँ जो एक सहज आनन्द भरता है उस आनन्दसे तृप्त रहे, यह है स्वाधीन जीवन। क्योंकि इस उपायमें सर्व प्रकारके बधनोंसे छुटकारा मिलता है।

८७१-मोक्षोपायकी गवेषणामे लोगोकी अन्तः व बाह्य निरख-

विभाव, विकार, बधनसे छुटकारा ज्ञानने वाले ज्ञानी सत् मार्ग जान गए कि इस निरावलम्बनके

मार्गमें चले, स्वाभाविकश्रयके मार्गमें चलें तो हमको वह स्वावलम्बी जीवन प्राप्त होगा अर्थात् वह परिणमन प्राप्त होगा। तो यह मुक्तिके लिए उद्यम करता है। इसने तो मुक्तिके लिए उद्यम किया और देखने वाले लोग समझते नहीं, क्या, कि यह ज्ञानी है यह मोक्षका उद्यम कर रहा है। ओह ! जब तीर्थंकर, जब यह इतने बड़े पुरुष इन सब विभावोको त्यागकर एक इस निर्ग्रन्थतामें रह रहे थे और मोक्षकी साधना कर रहे थे। मोक्ष प्राप्त किया, तो कोई अद्भुत सुख है, ऐसा लोगोंको विदित हुआ था ? हुआ विदित, अब उसे भिन्न-भिन्न तरहके लोगोंने अपनी-अपनी बुद्धिसे वहाँ अदाज लगाया कि यह मोक्ष कैसे मिलता ? किसीने यह ठीक समझा कि आत्माका जो सहजस्वरूप है उसमें मग्न होना, उसके ही ज्ञानकी धारामें निरन्तर रहना, यह अन्तःपीरूप चलता, उसका फल है मुक्ति। किसीने अदाज लगाया कि घरके सारे बाह्य परिग्रहोको त्यागकर ऐसे निर्ग्रन्थ वेष्टमें रहे कि किसीसे कुछ मतलब नहीं, चिन्ता नहीं, परिग्रह नहीं, ऐसा एक निर्ग्रन्थ पदमें आये इससे मुक्ति होती है। किसीने यह अदाज लगाया कि इस तरह भिक्षाचर्यासे भोजन करे, इस इस तरहसे जमीनको देखकर निरखकर चले, ऐसा तपश्चरण करे, ऐसा अनशन हो, ये सब क्रियायें हैं, इनसे मुक्ति मिलती है...। सबने अपनी-अपनी योग्यतासे अदाज लगाया, अब उन सब अदाजोंमें सम्पर्क तो सब बातका है, मगर लक्ष्यमें मूल और प्रवृत्तिमें विचार दोनों ही चल रहे। जो मुक्तिकी साधनामें लगा है उसके लक्ष्य और प्रवृत्ति दोनों ही चल रहे और उसे देखकर लौकिक लोगोंने जो अदाज बनाया सो यह नहीं कि उसका जरा भी सबध नहीं, मगर लक्ष्यको छोड़कर केवल बाहरी प्रवृत्तिमें जिन्होंने मोक्षमार्ग समझा, उन्होंने तो तथ्य नहीं पाया और जिन्होंने ऐसे बाह्य प्रवर्तनमें रहने वाले निर्ग्रन्थ साधुके उस भीतरी प्रक्रियाको देखा, समझा, उनका एक लक्ष्य देखा, समझा उन्होंने मोक्षमार्गका तत्त्व पाया। अब ऐसा होनेमें हम अगर प्रवृत्तिका निषेध करें तो तीर्थ प्रवृत्ति समाप्त होती है और लक्ष्यका निषेध करे तो तत्त्व नष्ट हो जाता है। मार्ग चल रहा है, महावीर भगवानका एक तीर्थ है, इस तीर्थमें अपनी-अपनी योग्यतासे सब लोग वेष्टायें कर रहे हैं, कोई सफल होता कोई नहीं सफल होता। जिन्होंने अन्तः लक्ष्य पाया उनको सफलता मिली। उनके ज्ञानमें स्पष्ट है कि यह सदामुक्त परमेश्वर अन्तः प्रकाशमान है।

८७२-अन्तः प्रकाशमान अन्तस्तत्त्वकी सदामुक्तता व परमेश्वरता—

देखिये सहज परमात्मतत्त्वकी भक्तिकी कोशिश सब दार्शनिकोंने की। एक दार्शनिक मानता है कि सदामुक्त सदाशिव एक ईश्वर है। बाकी तो जितने मुक्त होते हैं, जितने मोक्षमें जाते हैं वे सब उसके नीचे हैं। उन मुक्त जीवोकी अवधि है कि इतने दिनतक मोक्षमें रहना, अवधि समाप्त होनेपर उनको पुन वहाँ से गिरना होता है, फिर ससारमें अवतार लेना होता है, फिर उनकी वही गति होती है। फिर जब कभी अच्छी क्रिया करेंगे तो फिर मोक्ष होगा, फिर वह ससारमें गिरेगा, इस प्रकारकी प्रक्रिया चलती रहेगी, मगर जो सदामुक्त परमेश्वर है, वह जगतका कर्ता है, वह एक अद्वैत परमेश्वर है, ऐसा एक दार्शनिकों का कथन है। अब देखिये बात कुछ होती है तो बात उड़ती है, कुछ भी न हो तो बात कहाँसे चले ? जितने भी जगतमें दार्शनिक हैं उन सबके मतोंका जितना बढिया वर्णन जैन सिद्धान्तके दृष्टिवाद नामके १२ वें अग्रमें है कि उतना वर्णन और विवेचन तो वे लोग भी न कर सके। अब सबका एक समन्वय देखिये एक तत्त्व मिलेगा और श्रद्धा बनेगी मूल बातमें कि बात वास्तवमें तथ्य वह ही है। सदाशिवके मायने क्या ? जो सदा कल्याणमय है सदामुक्तके मायने क्या ? जो सदा छूटा हुआ है मुक्त है, ऐसा कौन है ? यह अपना अन्तः स्वरूप है, अपना सहज चैतन्य स्वरूप

है उसमें किसी परका प्रवेश नहीं। एकके स्वरूपमें किसी दूसरेका प्रवेश नहीं होता। अन्य पदार्थका मेरे प्रदेशमें प्रवेश हो जाय यह तो बात बन सकती है व्यवहारमें, मगर किसीके स्वरूपमें किसी दूसरे का प्रवेश हो यह बात नहीं बनती। स्वरूप और प्रदेश ये कोई न्यारे-न्यारे तो नहीं हैं, जो आत्माके प्रदेश हैं वही आत्माका स्वरूप है। प्रदेश न्यारे हो, स्वरूप अलग बसता हो ऐसा तो नहीं है, मगर समझनेकी बात है। स्वरूप कहकर जो ज्ञानमें आता उस तत्त्वमें परका प्रवेश नहीं है। प्रदेश समझकर जो एक ज्ञानमें आता, स्पेश, जगह, चीज वहाँ परका प्रवेश है व्यवहार से। जैसे कि आत्मामें कर्मका प्रवेश है प्रदेशमें, स्वरूपमें नहीं। अनुभवकी इच्छा करने वाले आत्माके प्रदेशरूपमें निरखनेकी मुख्यता नहीं रहती, अथवा गुण है पर्याय है ऐसे विस्तारसे निरखनेकी मुख्यता नहीं रहती। वह तो केवल एक अखण्ड स्वरूपको ही निरखनेका अभिलाषी होता है।

८७३—सदामुक्तता व पारमेश्वरकी पर्यायमें व्यक्ति होनेपर ही आनन्दानुभवन एव उसकी प्राप्ति का उद्यम—

सहज स्वरूपकी बात कह रहे हैं कि उस स्वरूपमें परका प्रवेश नहीं है, वह सदा मुक्त है, मगर भोग तो स्वरूपका नहीं हो रहा, भोग तो परिणमनका हो रहा, आफत तो यह लद रही है; तो आवश्यक हो गया कि जैसा स्वरूप मुक्त है, सदामुक्त है, ऐसा स्वभावमात्र निरखनेमें इसी तरहकी मुक्ति पर्यायमें मिले, व्यक्त मिले तो इस जीवको आनन्दका अनुभव हो, घरमें निधि गडी है, घरमें माया गडी है, उस घरमें रहने वालेको पता ही नहीं है, कुछ जानकारी ही नहीं है, कुछ सुन भी नहीं रखा, तो वह गरीबीका अनुभव करेगा या अमरीकी ठसक लायगा? बात तो बताओ। वह तो अपनी गरीबीका अनुभव करेगा, अमरीकी ठसक नहीं ला सकता। ऐसे ही अनन्त आनन्दकी निधि सब मेरेमें है, पर रागद्वेष विभाव पटलके नीचे ऐसी दबी पडी है कि उसका पता ही नहीं, मुध नहीं तो ऐसी अनन्त समृद्धि निधिका जिसको पता नहीं, वह फलेशका अनुभव करेगा या आत्मोत्थ निधिका अनुभव करेगा? तो आवश्यकता है इस बातकी कि जैसा यह मेरा स्वरूप स्वभावतः सर्वसे विविक्त न्यारा सदा मुक्त है, ऐसी स्थिति मेरे व्यक्त रूपमें हो, परिणतिमें हो, वस इसका इच्छुक जानी पुष्य लक्ष्य सहित प्रयोगमें लगता है। देखिये व्रत, क्रिया, इनका पालन करते हुए साधुके प्रति जो ज्ञानीका आदर होता है सो क्रियाको देखकर भीतरका जो एक उसके लक्ष्यका अनुमान हुआ और उसकी उस भीतरी साधनाका ज्ञान हुआ उस साधनापर मुग्ध होकर यह जानी उसका आदर करता है, जिसके ऐसा अखण्ड अन्त स्वभावका लक्ष्य बना, उसकी साधनामें बढ रहा और जब तक उसके राग है, मन, वचन, कायकी चेष्टा है तो उसकी चेष्टा नियमसे व्रत, तप आदिकी साधनारूप मिलेगी। इसी कारण से तो हम उसके द्वारा उस भीतरी साधनाका अनुमान करके उसके प्रति हम भक्ति किया करते हैं। मोक्षके उपायकी बात जानकर ही तो ज्ञानीका निर्णय है कि शुभ अशुभ भाव सब स्वभावसे विपरीत भाव है।

८७४—आश्रयभेदसे पुण्य पापमें भेद डालनेकी एक आशंका—

मोक्षकी बात सुनकर बाह्य दृष्टि वाले यह कह बैठे कि कर्म जो दो प्रकारके हैं पुण्य और पाप, सो पुण्य तो मोक्षका आश्रयभूत है और पाप वधका आश्रयभूत है, याने पुण्य और पापमें अन्तर है, पुण्यसे होता मोक्ष और पापसे होता दुःख, कष्ट। अब क्यों कहा ऐसा किसी ने? कुछ तो निरखा होगा। विल्कुल मूर्ख जगतमें कोई नहीं है त्रुटि तो होती है, मगर मूलतः एकदम विपरीत बात समझने

के लिए किसी की बुद्धि नहीं चलती, उसने देखा क्या ? उन ज्ञानी साधु संतोकी क्रिया, जिससे वहाँ सातिशय पुण्यवध हुआ करता है। तो देख करके बात कही थोडा सा ऐसा भी सोचा कि धन्य है ये ज्ञानी साधु संत और यह पुण्यका ही उदय है जो ऐसा बातावरण मिला, स्थिति मिली और देखो यह राजा ये या वडे सेठ थे इतना बडा पुण्य था, उसको भी लात मारकर इस अवस्थामे आये, मोक्षकी साधनामे आये, तो ऐसे पुण्यवाले ही मोक्षकी साधनामे लग पाते हैं, ऐसी अनेक वाते चित्तमे रही-जिससे उन्होने यह सोचा कि पुण्यसे तो मोक्ष और पापसे वध होता। और भी क्या बात उनके चित्त मे आयी होगी कि देखो पुण्य हो गया, इन्द्र हो गए तो ये इन्द्र एक भवावतारी होते हैं। इन्द्र एक भव पाकर मोक्ष जायगा तो देखो यह पुण्यका ही तो सिलसिला रहा जिससे मोक्ष पहुचने आदिक की बातें उनके चित्तमे आयी। उनकी कुछ बात उनके दिमागसे ठीक भी है कि भाई पुण्यकी परम्परामे उन्हें मुक्ति मिली, याने किसी को भी मुक्ति मिली है तो शुद्धोपयोगसे मिली और जिसे भी शुद्धोपयोग मिला है तो वह शुभोपयोगके बाद मिला। अशुभोपयोगके बाद किसी को भी शुद्धोपयोग नहीं मिला एक भी दृष्टान्त न मिलेगा कि किसी को अशुभोपयोगके बाद शुद्धोपयोग मिला हो। हो ही नहीं सकता, वस्तुस्वरूप ही नहीं कि अशुभोपयोगके बाद तुरन्त किसी को शुद्धोपयोग हो सके। जिसको भी शुद्धोपयोग होता है उसको शुभोपयोगके बाद ही होता है और शुभोपयोग, पुण्य ऐसी सब बात सोचकर एक चित्तमे आया कि पुण्य और पापमे यह फर्क है कि पुण्य तो है मोक्षका आश्रय और पाप है वधका आश्रय। अब इसका समाधान सुनिये।

८७५—आश्रयभेदसे पुण्य पापमे भेद डालनेकी उक्त आशंकाका समाधान—

सहज अत स्वभावका रचिया ज्ञानी पुरुष समझ रहा है कि मुझे चाहिए क्या ? वस जान गए और टन्ना कर रह गए। टन्ना कर रह जाना यह एक बुन्देलखण्डी शब्द है। टन्ना कर रह जानेका अर्थ है कि न अब भला कहना न बुरा कहना, न प्रवृत्ति करना न कुछ करना। है तो वह एक रूसने जैसी दशा, पर यह रूसनेकी ऐसी विचित्र दशा है कि वह किसी को बुरा भी नहीं कह रहा, किसी की प्रवृत्तिको देखकर कुछ भी नहीं कह रहा, न चाहनेकी बात कहता, गुम्म सुम्म ऐसा टन्ना कर रह गया। यह ज्ञानी क्या करता है कि जब इसने अपने अन्त अविनाशी, अविकार चित्तस्वभावका अनुभूत किया, जाना, वस जानकर रह गया। मुझे यह चाहिए इतनी भी बात नहीं। कुछ तरंग उठी, मुझे यह स्वरूप चाहिए, यह मेरा स्वरूप है, इसी मे मुझे लगना है, ऐसा जो कभी विकल्प हुआ है तो शुभ विकल्प करेगा। जो इस केवल स्वरूपको देखकर जान गया, वस जानता है, जानता ही चला जाता है, न मोक्षकी इच्छा, न स्वरूपमे रम जाऊँ ऐसा विकल्प, यह तो एक ज्ञाता हो गया, जान गया। करना क्या है अब, समझ गया बात यो है। एक ऐसी अद्भुत कोई क्षण स्थिति होती है। ऐसे इस निर्विकल्प अखण्ड विविक्त इस एकस्वरूपकी उपलब्धि किसी भी बाहरी विकल्पसे, क्रियासे, प्रवृत्ति से, किसी से प्राप्त नहीं होती है। तो मोक्ष तो है स्वभावके आश्रय और वध है पुद्गलके आश्रय। वहाँ पुण्य और पापमे यह भेद नहीं पडा। भेद यह है कि जीवके स्वभावके आश्रय है मुक्ति और पुद्गल, प्रवृत्ति करना आदिक के आश्रय है वध।

८७६—व्यवहार चारित्र्य निरखकर अतिथियोकी सेवा करनेवाले श्रावककी परमार्थतः अन्तस्तत्त्व व परमार्थसंयममे भक्ति—

स्वभावका आश्रय करके मोक्षमार्गमे चलने वाला पुरुष कंसी कंसी गैलसे चल रहा है, किस

किस प्रवृत्तिमें चल रहा है, उसके कैसे हाथ चलते, कैसे पैर चलते, कैसे मुख चलता, कैसे उठते कैसे बैठते, कैसा उनका प्रवर्तन होता, उसको देखकर उमग उठती, उसके प्रति प्रमोद होता है, यह एक उनके स्वभावकी ही उपासना है, कही उस क्रियाकी उपासना नहीं। यह ज्ञानी पुरुष सर्वत्र स्वभावकी आराधनामें रहता है, वहाँ भी स्वभावका ही आश्रय किया। पिताकी फोटो आपके घरमें टगी है और कोई पुरुष श्रविनयसे फोटोको उठाये और फेंक दे तो आप उससे कुछ भगड भी जाते और फिर उस फोटोको उठाकर उसे कपड़ेसे पोछकर उसे जहाँ का तहाँ टाँग देते हैं। तो वताओ आपने वहाँ प्यार किससे किया ? क्या उस फोटोमें लगी स्याहीसे, क्या उस कागजसे ? अरे इनसे प्यार नहीं किया, किन्तु प्यार किया अपने पितासे तभी तो आप उसे आदरपूर्वक उठाकर कपड़ेसे पोछकर उसे आप अपने हृदयसे लगाते हैं, कभी उसे अपने सिरपर भी रखते हैं, तो यह सब आदर किसका है ? उस कागज, स्याही, रंग, तख्ती आदिका नहीं। वह आदर है, वह प्यार है आपका अपने पिताका। इसी तरह साधु सन्त जन जिनकी क्रियायें, चेष्टायें चरणानुयोगके अनुसार चल रही हैं, वहाँ आप उनकी सेवा करें, उनकी सुविधामें मदद दे तो यह सब जो कर रहा है ज्ञानी पुरुष वह किसके प्यारसे कर रहा है। ये ज्ञानी श्रावक रूप, रस, गंध, स्पर्श वाले इस देहके प्यारसे सेवा नहीं कर रहे। फिर कैसी कर रहे हैं प्रवृत्ति ? उनसे मिल भी रहे हैं, मालिस भी कर रहे है, कुछ भी कर रहे है, कर रहे हैं वैयावृत्ति, मगर वह वैयावृत्ति किसके प्यारसे होती है ? बस उनका जो एक लक्ष्य है, वही है यह अन्तस्तत्त्व, स्वभाव, तो मोक्ष हुआ तो इस स्वभावके आश्रयसे हुआ, वे प्रवृत्ति कार्य कर रहे हैं इसलिए उनके बाह्य प्रवर्तनको देख रहे और चूक उनका जीवन है, सो उनको साधनामें सहयोग दे रहे हैं।

८७७-तीर्थप्रवृत्तिका विलोप करनेमें प्राणियोका अहित—

मानो किसी नगरमें आज कल के जैसे आधुनिक सम्यग्दृष्टि याने शुष्क गप्पवाली चर्चा वाले बन जाय, मायने मतलब तो स्वरूपका समझें नहीं और अनुकूल प्रवृत्ति व्यावहारिक तीर्थमें होती है उसका भी कुछ ध्यान नहीं, मगर एक धर्मका नाम लेकर इतनी अपनी महत्ता बढायें कि बस मैंने ही सब जाना, मैं ही सब कुछ हूँ, बाकी सब मूर्ख है, कोई कुछ नहीं समझता, ऐसा मानलो जहाँ किसी नगरमें सभी हो जायें इसी एक ढंगके तो फिर इस तीर्थप्रवृत्तिका क्या होगा ? कोई त्यागी ब्रती साधु भी वहाँसे निकले तो उसको तो यो ही मूखा जाना होगा। कोई प्रवृत्ति ही नहीं रह सकती। इसलिए श्रावकोको बताया है कि “गृहकर्मणापि निश्चित कर्म विमार्ष्टि खलु गृहविमुक्तानां। अतिथीना प्रतिपूजा रुधिरमल धावते वारि” गृह कार्योको जो पाप सञ्चित होते हैं वे पाप धोये जाते हैं अतिथियोकी पूजासे। जैसे जल खूनको साफ कर देता है ऐसे ही अतिथिजनोकी पूजा यह गृहकार्योमें होने वाले पापोको साफ कर देती है। जिनका स्वावलम्बी जीवन है उनके लिए ही है कि स्वभावआश्रयका एक सत्य ही आग्रह बनाकर तुरन्त ही निर्विकल्प समाधिमें आवो। यह बात गृहस्थजनोसे नहीं बन सकती, उनको गृहस्थोचित प्रवृत्ति करनी होगी। देखो शुभ व्यवहारका श्रद्धा में निषेध है, प्रवृत्ति तो पदवी अनुसार रहती है। इस ज्ञानी गृहस्थके जो कि सम्यग्दृष्टि है उसकी श्रद्धामें समस्त कर्मोका निषेध है, समस्त चेष्टाओका निषेध है, मगर ऐसा जानकर मुनि तो निभा लेंगे कि समस्त चेष्टाओका हमारा निषेध है, मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, कायगुप्ति, इनको गृहस्थ निभा नहीं सकता, उसे प्रवृत्तिमें आना होता है। तो प्रवृत्तिमें व्यावहारिक कार्योका निषेध बन नहीं पाता मगर ज्ञानोकी श्रद्धामें व्यावहारिक कार्योका निषेध है, क्योंकि वस्तु स्वरूप ही ऐसा है कि वह जान रहा है कि समस्त कर्मोसे विवक्त यह केवल रहे इसीका नाम है सिद्ध होना।

८७८—अनेक प्रोषामोमे भी ज्ञानीका मूल लक्ष्य एक परमार्थ अन्तस्तत्त्वका आश्रय—

अपने आप जो स्वरूप है वस यह मैं हूँ और ऐसा हो मुझे व्यक्तरूपमे होता है, इसके अतिरिक्त हमारा कोई भीतर दूसरा प्रोगाम नहीं। एक महल बनानेवाले पुरुषको रोज-रोज दसो प्रोगाम उसके सामने आते हैं। कभी ईंटें मगानेका काम, कभी सीमेंट मगानेका काम, कभी लोहा मगानेका काम कभी बंदरपुर रेत मगानेका काम, कभी कारीगरोंके पास आने जानेका काम, यो अनेक काम उसके सामने रोज रोज रहते हैं, पर लक्ष्य उसका एक रहता—महल बनानेका। इसी तरह ज्ञानी गृहस्थका मूल लक्ष्य तो एक है, जो सदा मुक्त नित्य अन्तः प्रकाशमान सहज स्वरूप है वही मेरे ज्ञानमे रहे। गृहस्थ की परिस्थिति ऐसी है कि उसके सामने तो प्रतिदिन दसो लक्ष्य आते हैं, पूजाको जाता है, जाप करता है, स्वाध्याय करता है, गुरुसेवा करता है, सब काम करता है, पर क्या उसकी भावना होना चाहिए कि इन सब लक्ष्योमे हमारा जीवन गुजरे ? नहीं। करने होते हैं ये सब काम, मगर लक्ष्य यह रहता है कि मेरे तो क्षण उस स्वरूपदृष्टिमे ही गुजरे। जैसे एक भजनमे कहा आत्मस्वभावके प्रति कि "तेरी भक्तिमे क्षण जाये सारे।" याने मेरा सारा समय तेरी भक्तिमे जाय। तो स्वभाव की परख, स्वभावकी आराधना, स्वभावकी धुन और व्यवहारमे तीर्थप्रवृत्ति तो चली आयी, जो परम्परा, जो संस्कृति चली उसके विरुद्ध प्रवृत्ति न करना वह एक सुरक्षाके लिए है। वस सुरक्षित रह गए यथार्थ प्रवृत्ति करके और भोतरमे फिर इस सहज चैतन्य प्रभुकी उपासना करे, जितना भी बन सके, यह है गृहस्थका एक निर्विघ्न मार्ग, जिसमे स्वभावके अनुभवके अनेक प्रसंग भी प्राप्त होते हैं।

कर्म सर्वसपि सर्वविदो यद् बंधसाधनमुशान्त्यविशेषात् ।

तेन सर्वसपि तत् प्रतिषिद्धं ज्ञानमेव विहितं शिवहेतुः ॥१०३॥

८७९—ज्ञान्तिके अभिलाषीको स्वयंके यथार्थ निर्णयकी आवश्यकता—

इस जीवका मुख्य भाव है, ध्येय है कि सही सत्य आनन्द मिले। कुछ भी उपाय करे, कुछ भी पौरुष करे, किसी भी परिस्थितिमे हो अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार सबकी यह भावना बनती है कि मुझको सही आनन्द मिले। इसके लिए यह जानना जरूरी है कि वह मैं क्या हूँ जो यह चाह रहा है कि मुझको सत्य आनन्द मिले और वह आनन्द क्या है जो कि वास्तविक हो ? तो जब मनन करते-करते ध्यानमे जम जाते हैं कि मैं तो वह हूँ जो सहज हूँ, क्योंकि कोई भी सत् किसी दूसरे की कृपासे नहीं बनता। जो है वह स्वयं सत् है, तो मैं भी सत् हूँ। कितने ही लोग तो इसी बातकी शका रखते रहते कि मैं हूँ या नहीं हूँ, या एकदम विपरीत धारणा रखते कि मैं नहीं हूँ, जीव नहीं है, पर यह बात निर्भेगी नहीं। जिसमे तर्कणा हो रही, जिसमे मैं मैं का भाव बन रहा अहप्रत्ययवेद्य, उसको मना कैसे किया जा सकता ? मैं हूँ, जब मैं हूँ तो अपने आप हूँ, जो अपने आप हूँ सो मैं ही एक अकेला हूँ। प्रत्येक पदार्थ अपने एकत्वमे ही रहता है, दूसरेका कुछ लेकर नहीं रहा करता। तो मैं हूँ, अपने आप हूँ, अपने एकत्वस्वरूपमे हूँ। वह क्या स्वरूप है ? तो इस दृष्टिमे जब अपने आपमे निरखेंगे कि मुझे तो अपनेको यो देखना है कि जो स्वयं हो, अपने आप हो, परसम्पर्कसे नहीं, इस निगाहसे चलेंगे तो मिल जायगा अपनेको अपने आप। प्रयोगसाध्य बात है। ज्ञान द्वारा ज्ञानमे ज्ञानका ही प्रयोग करना है। किसको निरखना ? अपनेको। तो फिर बाहरी निरखना सब छोड़ दीजिए। इस गदी हालतमे इस ससारी हालतमे दो बातें एक साथ न बनेंगी, क्योंकि रागवृत्ति है ना साथ कि हम बाहरी पदार्थोंको भी जानते रहे, इनमे उमग बनाये रहे और हम अपने आपकी समझ भी बनाये।

यों तो वातसे समझ नहीं बनती । असली समझ बनती है अनुभवसे और यह अनुभव, ज्ञानानुभव तब बनेगा जब ज्ञानमें सहज ज्ञानस्वरूप ही बसता हो । तो जब किसी प्रकार इस सहज ज्ञानस्वरूप तक पहुँचे तो वह खुद यह समझ जाता है कि वस सारभूत वात इतनी ही है । यह मैं हूँ, इसमें कोई कष्ट नहीं, इसमें आपत्ति नहीं । स्वरूपसे परका प्रवेश नहीं । भले ही आत्मप्रदेशमें, आत्मक्षेत्रमें परका निवास है, कर्मका निवास है, सभी द्रव्य है, पर निमित्तनैमित्तिकवचन रूपसे कर्मका योग है, तो र्हो प्रदेशमें जैसे चाहे, पर मेरे स्वरूपमें परका कुछ नहीं । स्वरूप प्रदेशसे न्यारा तो नहीं, मगर स्वरूपमें स्वरूप ही है, वह प्रदेशकी दृष्टि नहीं कराता, वह तो एक सहज ज्ञान प्रतिभासकी दृष्टि कराता है, इस सहज ज्ञानस्वरूपमें इस मुझका यह मैं हूँ, इस मेरे स्वरूप में दूसरा कुछ नहीं है, यह निर्णय किया अपने आपके घरका ।

८८०—घटनाके निरखमें भी स्वभावदृष्टिका मार्गदर्शन—

अब थोड़ी जब घटना देखने चलते हैं तो घटना क्या घट रही ? जब थोड़े समयको चित्त लगा स्वरूपमें, वहाँ बिलास जगा, मगर घटना घट रही, प्रवृत्ति बन रही, घर जायेंगे, चर्चामि निरन्तर न रहेगे, और भी बातें होगी, चल रही हैं, कल भी चलेंगी, यह घटना क्या घट रही है ? यह घटना है अपने ही पूर्व विभावसे बाँधे हुए जो कर्म हैं, जिनमें चार बघ पड़े थे—प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग वे सब अच्छी तरह उसी दिन बँध गए थे । पड़े हैं, उदयमें आये हैं । कर्मोंमें कर्मका विपाक फूटा है, उसका प्रतिफलन हुआ है और वहाँ यह जीव स्वरूपकी सुघ छोडकर बाह्यमें लग गया । तो ये जो बाह्य घटनायें बन रही विचित्र, ये सब नैमित्तिक घटनायें हैं । देखिये—एक बात बहुत सुन्दर उपदेशमें यह निर्णय करके रखे कि जो मुनना है, जो कुछ बाँचना है, जो कुछ आगममें उपदेश है उस सबका प्रयोजन है स्वभावदृष्टि कराना, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि इस जीवका क्षरण मात्र स्वभाव-आश्रय है । अब तक इस जीवने बहुत-बहुत पदार्थोंका आश्रय किया, शुभविकल्प वाले, अशुभविकल्प वाले अनेक आश्रय बनाये और ऐसा करते-करते अन्तकाल व्यतीत हो गया, और आज बड़े सुयोगसे यह दुर्लभ श्रेष्ठ मानवजन्म पाया, श्रेष्ठ मन पाया, आगममें कुछ प्रवेश भी है, बुद्धि विशुद्ध है, अतस्तत्त्वका, कल्याणका सब भाव भी बना है, ऐसा सुन्दर अवसर इन विषयकापायोंमें खो देना क्या बुद्धिमानी है ? मनुष्यके इस भवका कितना समय तो गुजर गया, जो रहा सहा थोडासा समय किसीका १० वर्ष किसीका ५ वर्षका है इसका क्या सदुपयोग करना है । वह है यही कि जिस प्रकार बने स्वभावआश्रय बनाइये । बाहरमें सब धोखा है । किसका ? विषय साधनोंका, यहाँ ये सब विषयसाधन ही तो हैं । कोई मनका विषयसाधन है, कोई इन्द्रियका विषयसाधन है, इन साधनोंका आश्रय करके कोई लाभ नहीं मिलनेका । सब माया है । यहाँ कोई भगवान नहीं बैठे, सब मायारूप हैं, और भगवान भी हो तो भी हम अपने ही तो पौरुषसे ज्ञानद्वारा ज्ञानमें ज्ञानका प्रकाश पाकर उस ही में रमकर तो काम बना पायेंगे । यह उपदेश प्रभुने दिया और यही काम प्रभुने किया, इसलिए वे हमारे लिए भक्ति किए जाने योग्य हैं । हम सेवा, भजन, भक्तिमें, उनके गुणगानमें उमग रखते हैं, वह सब भी किसलिए ? एक ही बात रखें । सब बात स्वभावका आश्रय बनानेके लिए है ।

८८१—पुराणचरित्र व चारित्रग्रन्थोंके उपदेशमें स्वभावदृष्टिकी प्रेरणा—

आगममें जितना भी उपदेश है उस सबका प्रयोजन है स्वभावआश्रय करना । प्रथमानुयोगके कथनमें जहाँ गडबड चर्चा दिखे वहाँ ध्यान आये कि स्वभावआश्रयके बिना इस जीवकी दुर्गति

होती है। जहाँ साधुचरित्र सुना तो वहाँ यह दृष्टि बनती है—ओह देखो इस स्वभावाश्रयके काममें सर्व कुछ व्योधावर करके, सब त्याग करके, केवल एक स्वभावाश्रयके लिए ही इसने अपनी धुन बनाया, जीवन बनाया। चरणानुयोगके ग्रन्थ पढ़े तो वहाँ भी यह दृष्टि मिलेगी कि देखो स्वभावाश्रयसे विपरीत अवस्था क्या है? विभाव-विभावका आश्रय, और विभाव होते हैं दो प्रकार के। (१) अबुद्धिपूर्वक और (२) बुद्धिपूर्वक। अबुद्धिपूर्वक विभाव तो ये कहलाते हैं कि जब इस उपयोगको आश्रयभूत कारण न मिले, याने कर्मविपाकको छोड़कर जितने भी जगतमें पदार्थ हैं वे सब आश्रयभूत कारण कहलाते हैं और उस समय चूँकि कर्मविपाक तो निरन्तर है, प्रतिफलन चलता है, अबुद्धिपूर्वक विभाव बन रहा, जैसे कि कोई चौथे, पाँचवे, छठवे गुणस्थान वाला सम्यग्दृष्टि स्वानुभवमें भी लग रहा हो, केवल एक ज्ञान स्वभाव, वही उपयोगमें है उस समय भी उसके अबुद्धिपूर्वक विभाव चल ही रहे हैं, बुद्धिपूर्वक नहीं हैं, क्योंकि उपयोग लगा है सहज ज्ञानस्वरूपमें। एक होता है बुद्धिपूर्वक। इन बाहरी पदार्थोंमें उपयोग देकर, स्त्री, पुत्र, मित्र, धन वैभव, इज्जत आदिकमें उपयोग देकर जो रागद्वेष बनते हैं वे बुद्धिपूर्वक विभाव कहलाते हैं। तो बुद्धिपूर्वक विभाव बनते ही हैं किसी बाह्य वस्तुका आश्रय करके। जैसे कि समयसारमें बताया “नहिं बाह्यवस्त्वनाश्रित्याध्यवसानमात्मानं लभते” बाह्यवस्तुके आश्रय विना अध्यवसान अपना स्वरूप नहीं बना पाते। यहा अध्यवसानका मतलब बुद्धिपूर्वक विभावसे है। तो फिर बधका कारण क्या है? क्या यह बाह्य वस्तु है? कहते कि नहीं, बाह्य वस्तु बधका कारण नहीं है। अध्यवसान ही बधका कारण है। तो फिर बाह्य वस्तुका त्याग क्यों करवाते, यह प्रश्न भी किया उसी माथामें। तो कहते हैं कि बाह्यवस्तुप्रतिषेध अध्यवसानप्रतिषेधार्थ अध्यवसानके प्रतिषेधके प्रयोजनसे बाह्यवस्तुका प्रतिषेध कराया जाता है वस यह ही आधार चरणानुयोगका है। तो वहाँ यह बात मिलेगी कि हमारे वहाँ मदरूपाय और स्वभावाश्रयके लिए एक पात्रता समर्थता जणी है, उन बाह्य त्यागोंको निरखकर तो वहाँ भी प्रयोजन लेना स्वभावाश्रयकी उपासनाका। करणानुयोगके जो जो भी वर्णन है मोटे वर्णन, सूक्ष्म वर्णन, कर्मसिद्धान्तके वर्णन, उनसे भी स्वभावदृष्टिका ही प्रयोजन निकालना, जैसे जब जीवकी पर्यायिका वर्णन होता है कैसे-कैसे देह, कैसी-कैसी अवगाहना वाले जीव, ऐसे-ऐसे कीट, ऐसे-ऐसे निगोद वहाँ यह ख्याल आया कि इन जीवोंको स्वभावाश्रय नहीं मिला, बाहरी-बाहरी बातोंमें भटके उसका फल यह है कि इस-इस प्रकारसे उनको पर्याये ग्रहण करनी पड़ रही है।

८८२—द्रव्यानुयोगमें निश्चय नयोंके वर्णनमें स्वभावदृष्टिकी शिक्षा—

द्रव्यानुयोगमें जो नयोद्वारा वर्णन होता है उन सब नयोंके वर्णनमें स्वभावाश्रयका ही प्रयोजन लेना। जैसे शुद्धनय स्वानुभवका, स्वभावाश्रयका बहुत निकट वाला नय है, उससे अधिक निकटका और को नय नहीं। शुद्धनयका विषय क्या है? सब तरहसे समझ चुकनेके बाद वे सारे विकल्प जब छूट चुकते हैं और जब अखण्ड, वचनका अगोचर, सहज स्वभावमय वह पूर्णवस्तु दृष्टिमें होता है, वह है शुद्धनय, तो यही क्यों नहीं स्वानुभव कहलाया? इस शुद्धनयमें भी विकल्प है उस नेतिसूचक ढगका। तो शुद्धनयका प्रयोजन क्या है? स्वभावाश्रय, स्वानुभव यह ही उसका प्रयोजन है। परमशुद्ध निश्चयरूपसे देखते हैं कि जीव चैतन्यस्वरूप है, ऐसा निरखनेका प्रयोजन क्या है कि उस सहज चैतन्यस्वरूपमें हमारा उपयोग जमे, उसका मुझे आश्रय बने। जब शुद्ध निश्चयनयसे निरखते हैं तो जानें हैं—प्रभु केवल ज्ञानी, अनन्त आनन्दमय हैं। शुद्धनिश्चयनयसे शुद्ध पर्यायको देखते हैं और

निश्चयनय होनेके कारण अनेक विधिसें देखते हैं । ये सिद्धप्रभु केवली है, अनन्त ज्ञानी हैं, अपनी शुद्ध अभिन्न षटकारकतासे यह ही तो निरखा जा रहा है, उसका प्रयोजन क्या ? चूँकि वह प्रयोजन स्वभावके अगुरुप है तो वहाँ कुछ अधिक सुगमता मिली कि उस अनुरूपताकी वजहसे उस पर्यायसे हटकर स्वभावमे पहुँचें, वहाँ दृष्टि जमे, क्योंकि वहाँ भी निरखा तो, यो ही जा रहा कि इस द्रव्यका यह परिणमन, इस स्वभावकी यह परिणति । जैसे किसी भी वृक्षसे, पूछो कि तू किसका बालक है ? तो उत्तरमे जो मिलता है उस चंचामे वह प्रधान, बन गया । यह अमृक्का - बालक है । पूछने वालेको आवश्यकता इसके बापके परिचयकी पड़ी, कुछ काम उससे ज्यादाह इसके चित्तमे आया होगा । तो जहाँ इस निगाहसे ही, निरखा जा रहा है कि यह स्वभावके आश्रय-पर्याय बनी, स्वभावकी परिणति है तो वहाँ पर्याय गौण होकर स्वभाव मुख्य बनता, वहाँ भी प्रयोजन स्वभावका आश्रय करता है । अशुद्ध निश्चयनयसे भी देखा गया कि यह जीव रागी है, यह परिणमन रागी है, इसका ही-इस तरह का ज्ञानविकल्प चल रहा है, वह ज्ञानविकल्प इसी द्रव्यकी ही तो परिणति है । यहाँ साथ-साथ लगी हुई है स्रोतकी मुग्ध । सो एक यह विधि है कि पर्याय गौण होकर स्वभावके लिए दृष्टि पहुँचती है । दूसरी बात यह है कि अशुद्ध निश्चयनयसे देखा तो अशुद्ध पर्यायमय, लेकिन केवल एक ही को निरखा, आश्रयभूत पदार्थपर दृष्टि नहीं है, निमित्तभूत पदार्थपर दृष्टि नहीं है । तो जहाँ- यह परसम्बन्धकी दृष्टि नहीं रहती तो यह विभावोका ताँता कैसे उनका लम्बा हो सकेगा ? उसको मीका मिलता है फिर अपने स्वभावके प्रकाशका ।

८८३-व्यवहारनय व उपचारका विश्लेषण—

व्यवहारनयसे देखो, व्यवहारनय घटना दिखाता है । एक बात यहाँ यह जानना कि निश्चयनय और व्यवहारनय दोनों हो प्रमाणके अंश है और प्रमाणके अंश होनेसे जिस तरह निश्चयनयका विषय सत्य है, व्यवहारनयकी बात भी सत्य है, पर बात क्या बन गई । जो कहीं-कहीं व्यवहारको असत्य कहा है ? तो उत्तर यह है—एक होता है उपचार । वह उपचार नयमे नहीं है, किन्तु कुछ प्रयोजनके लिए है । उपचार कहते हैं व्यवहारनयकी बातको इस भाषामे पेश करना जो उपादान उपादेयकी भाषा बने, इसको कहते हैं उपचार । तो उपचारमे जो कथन होता है उसे भी व्यवहार शब्दसे कहा गया है । जब जब व्यवहार शब्द आये तब तब वहाँ यह दृष्टि लाना चाहिए कि यह उपचार वाला व्यवहार है या व्यवहारनय वाला व्यवहार है ? प्रमाणके अग्ररूप वाला व्यवहार है या उपचार वाला ? उपचार वाला व्यवहार है तो जिस भाषामे बोल रहे हैं उपचार, उसमे उस भाषामे उपादान उपादेयका अर्थ लगाये तो मिथ्या है । उसमे तो केवल प्रयोजनकी दृष्टि रखें और अपने काममे लगे । जैसे कोई कहता है कि घीका घडा, वही एक प्रसिद्ध दृष्टान्त है, अब इस बातको सुनकर कोई ऐसी मूर्खता तो नहीं करता कि जैसे ताँबा, पीतल लोहा आदि धातुओका घडा होता वैसा ही घीसे निर्मित घडा होता । सभीको मालूम है कि प्रयोजनमे कही गई यह बात है, जिसमे घी रखा वह । यदि ऐसा उपादान उपादेयसे कोई कहे, यह ताँबिका, यह मिट्टीका और यह घीका घडा है, तो वह -भाषा मिथ्या है, उसका ज्ञान मिथ्या है । प्रयोजन देखना है और काम करना है, घीको खाया पिया और जहाँ का तहाँ रप दिया, तो उपचार भाषा कहलाती है एक मक्षिप्त (Short) भाषा और सक्षेपमे बनेगी वह उपादान उपादेय वाली भाषा, सो अरर इसी तरह अर्थ ममकें तो मिथ्या है और केवल प्रयोजन निकालने तो ऐसा चलता ही रहता है ।

८८४—द्रव्यानुयोगमे व्यवहारनयके वर्णनमें स्वभावदृष्टिकी शिक्षा—

व्यवहारनय जो प्रमाणका अशुभूत है वह एक घटना बताया जाने जैसे यह राग हुआ तो राग प्रकृतिका उदय, आराममे नही बना लेकिन जैसे अन्यत्र निमित्तनैमित्तिक भाव परखा गया यहाँ भी निरखे कि उस उदयकालमे उसका प्रतिफलन होना, जेय होना, यह एक तो अनिवारित बात है। अब उस प्रतिफलनमे चूँकि ऐसा ही अशुद्ध उपादान है तो उसमे यह अपना ज्ञानविकल्प बनाया। तो वहाँ निमित्तनैमित्तिक भाव जानकर और उस निमित्तनैमित्तिकभावके ज्ञानसे स्वभाव दृष्टिसे ज्ञानकी शिक्षायें ले जैसे कि समयसारमे भी अनेको जगह बताया है कि "ये कर्मोदयविपाकप्रभवा भावा न ते मम स्वभावा" ये रागादिक्रभाव कर्मोदयके विपाकसे उत्पन्न हुए है, ये मेरे स्वरूप नही है। नैमित्तिक भाव जानकर स्वभावदृष्टिके लिए उमग यो लगती है कि मेरे स्वरूपके भाव नही है, सहज भाव नही है, आगतुक है, औपाधिक है, नैमित्तिक हैं परभाव हैं ये। नैमित्तिक हैं, इसका अर्थ यह नही कि निमित्तने अपनी परिणतिसे किया हो। कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थकी परिणतिको नही करता और साथ ही यह बात है कि कोई भी विकार निमित्तके सन्निधान बिना होता नही। जब ये दो बातें एक साथ है कि निमित्तसन्निधान बिना विकार होता नही, निमित्त उपादानकी परिणति को करता नही, तो वहाँ ऐसे ही तो स्वभावदृष्टिका अर्थसर मिला कि भाई ये नैमित्तिक हैं। निमित्तके सन्निधान बिना होते नही, इसलिए ये तो निमित्तकी ओर जावो, उस खातेमे ही पटको इन रागा दिकभावोको और अपनेको शुद्धस्वभावमे अनुभव करो, स्वभावाश्रय करो। जितना भी उपदेश है वह स्वभावाश्रय करनेके लिए है, परन्तु विषयोका आश्रय करनेके लिए नही है।

८८५—साधु सतोंकी भक्ति सेवामे भी स्वभावदृष्टिकी शिक्षा—

अब एक बात और परखिये कि ज्ञानियोको स्वभावाश्रका मार्ग तो मिला, किन्तु कुछ पदोमे वे स्वभावाश्रयमे, या इसके अनुभवमे, या इसकी चर्चामे, या इसकी दृष्टिमे कितने क्षण रहेगे ? तो प्रतीति तो रहती है सदा, मगर उपयोग कितने क्षण रहेगा ? तो फिर वह ज्ञानी पुरुष करता क्या ? उसकी चर्चा तो देखो—स्वाध्याय किया, सत्सग किया, पूजन किया, ध्यान किया और चूँकि विभावसे उसकी उपेक्षा है ही, जहाँ देखा कि इसको गरीबीका कष्ट मिला, इसकी यह तकलीफ मिटाता है, दान किया, धर्ममे दान किया, ये सब कार्य ज्ञानी कर रहा है। तो कर रहा है ज्ञानी क्या करे ? जब स्वभावका उपयोग नही है तो दो बातें सामने आयी। या तो अशुभ भाव करे या शुभ करे। उनमेसे छाँटकी अपेक्षा उसने यह ठीक समझा कि अशुभभावसे शुभभाव अच्छे हैं। और देखी अशुभोपयोगको प्रवचनसारमे अत्यन्त हेय बताया और शुभोपयोगको हेय कहा व शुद्धोपयोगको अत्यन्त उपादेय बताया। ये शब्द डाले प्रवचनसारमे, चाहे इस शब्दोसे कहे और चाहे शुभोपयोग को कथञ्चित् हेय या कथञ्चित् उपादेय कहे क्योंकि अत्यन्त हेय अशुभोपयोगको कहा उससे यही धुन निकलती है। परिस्थितिमे ज्ञानीको ऐसा करना ही होता है। तो ज्ञानीने शुभोपयोग यो किया। अब धर्मबुद्धि वाले बहुतसे लोग हैं। उन्होंने ज्ञानीको देखा कि यह क्या करता है—“महाजनो येन गत स पन्था ।” अज्ञानीकी बात देखो—जो बड़े ध्यानमे रहता, पूजा भी करता, व्रत भी करता, उपवास भी करता ये सब ज्ञानीकी क्रियाये देखी, दूसरोंने भी देखी, उनको भी धर्मकी चाह थी, पर लक्ष्य उनका नही बन पाया सहज स्वभावके आश्रयका।

८८६—ज्ञान व सम्यग्ज्ञानका प्रकृत विश्लेषण—

मैया, एक तो होता है ज्ञान, एक होता है सम्यग्ज्ञान । देखिये—ज्ञान विना सम्यग्दर्शन नहीं होता और सम्यग्दर्शन विना सम्यग्ज्ञान नहीं होता । इस ज्ञान और सम्यग्ज्ञानका अन्तर क्या ? जैसे बहोरोबद' में भगवान् शांतिनाथकी बहुत बड़ी प्रतिमा है उसे तो मैंने भी आँखों नहीं देखा, पर सुना है, पुस्तकमें पढा है, उसकी नाप तौल भी पढनेको मिल गई, तो वह भी ज्ञान हमें सही हो गया, जैसी प्रतिमा है वैसा ही हम जान रहे हैं, मगर जब वहाँ जाकर साक्षात् रूपमें उस प्रतिमाके दर्शन करें तो बताओ इन दोनों प्रकारके ज्ञानोंमें अन्तर है कि नहीं ? एक तो कहलाता अनुभवसहित ज्ञान और एक कहलाता अनुभवरहित ज्ञान, मगर यह उल्टे मार्गका ज्ञान तो नहीं था । तो ऐसे ही जो और धर्मात्मा पुरुष हैं, जिन्हें स्वभावका अनुभव नहीं हुआ न वे लक्ष्य प्रतीतिमें एकदम जमे, फिर भी वे ज्ञान तो करते हैं । सुनी है आत्माकी बात और ज्ञानियोकी बात देखी, उस क्रियामें भी लगता है तो, उससे भला एक तीर्थप्रवृत्ति तो बनी । तो प्रवृत्तिमें क्रियाका निषेध नहीं बना, किन्तु श्रद्धामें क्रियाका निषेध है । तो जिसने अपने स्वभावका परिचय पाया, उस पुरुषका यह निर्णय है कि कर्म जितने हैं पुण्य, पाप, शुभ, अशुभ याने स्वभावसे हटकर जो कुछ भी परिणतियाँ हैं वे धन्वणके साधन हैं, और यह ही कारण है कि इस ज्ञानीकी दृष्टिमें यह निर्णय बना है कि मोक्षका हेतु तो ज्ञान ही है । इस सहज स्वभावका आश्रय ही मोक्षका मार्ग है । और जो उस सहज स्वभावका रचिया है, इस स्वभावका जहाँ विकास मिला है, प्रभु अरहन्त, इसके प्रति उमग जगती है, इस सहजस्वभावकी जिसे दृष्टि मिली है ऐसे यहाँके साधुसत त्यागीजन, ज्ञानीजन उनके सगके लिए उमग मिलती है और अपनी शक्ति माफिक हर प्रकारकी सेवाके लिए उमग रहती है, वह सब भी किसलिए ? स्वाभाव्याश्रयके लिए । कहाँ—कहाँ क्या होता, यह अपने-अपने उपादानकी बात है, और जिस जिसने विकास कर पाया, उन सबका उद्देश्य स्वभावका आश्रय करना है । तीर्थप्रवृत्ति रहे और भीतरमें स्वभावके आश्रयकी बात रहे ।

निषिद्धे सर्वस्मिन् मुकृतदुरिते कर्मणि किल प्रवृत्ते नैष्कर्म्यं न खलु मुनयः सत्त्वधारणा ।

तदा ज्ञाने ज्ञान प्रतिचरितमेषां हि शरण स्वय विन्दन्त्येते परमसमूतं तत्र निरता ॥१०४॥

८८७—समस्त कर्मसे रहित अन्तस्तत्त्वकी साधनाके प्रयोगकी शिक्षा—

समयप्राप्त गन्ध श्री कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा रचित है, एक मुनि द्वारा रचित है और मुख्यतया मुनियोके सम्बोधनके और साधनाके लिए रचित है फिर भी जैसे जो बड़े लोगोंके लिए काम होता है उसमें छोटे लोगोंका भी प्रयोजन बनता है । तो सर्वसाधारणको भी इससे लाभ मिलता है । जब इस दृष्टिसे देखेंगे तो ऐसा समझमें आया कि जैसे इसे केवल प्रयोगात्मक विधिसे चलनेके लिए कहा गया हो । जैसे समयसारकी अन्तिम गाथाओंमें एक मुनिलिङ्गके लिए लतार सी दी हैं, अनेक प्रकारसे समझाया है कि यह मुनिलिङ्ग त्याग दो । तो यह किसके लिए कहा ? गृहस्थोंको नहीं कहा, जो मुनिजन हैं उनकी बात चल रही है, उनको सम्बोधित किया है, इस तरहसे काम न चलेगा । तुम वहाँ से उपेक्षा करो और अपने स्वरूपमें आओ, आत्मसमय प्राप्त करो । यह तो उनका साधन है, नि बल्य निश्चिन्त विधिसे परमार्थसमयमें लग सकें एतदर्थं गुजारा करनेवा बाह्य साधन है निर्णय भेष । जीवन का गुजारा चलाना है ना, इसीसे तो सम्भव है कि किस तरहसे गुजारेकी विधि रखें कि चिन्ता न हो, अल्य न हो । अधिकाधिक अध्यात्मभावना बने, यह ही तो है मुनिलिङ्गका प्रयोजन और ऐसा

होता ही नहीं कि जो द्रव्यसयममे न गुजरकर मात्र भावसयममे बढ़कर मुक्त हो सके, जो भी मुक्त हुए वे निग्रन्थ लिङ्गसे मुक्त हुये । पर कोई ऐसी दृष्टि रखे कि मैं मुनि हूँ, मुझे ऐसे चलना चाहिए और की तो बात क्या, अगर कोई शत्रु कोन्दूमे पड़े तो भी उसपर रच विरोध न रखना, मैं साधु हूँ, मुझे विरोध न रखना चाहिए, ऐसी समता भी बनी है तो भी वही मिथ्यात्वका अंश सम्भव है । मैं मुनि हूँ । अरे मैं तो दर्शनज्ञान स्वरूप एक चिदानन्द पदार्थ हूँ, यह प्रतीतिमे न रहे जिस भावमे और प्रतीतिमे बसा यह है कि मैं मुनि हूँ, मुझे ये सब काम इस-इस तरहसे करने चाहिए तो दृष्टिकी परीक्षा करो, कहीं दृष्टि लगी है ? पर्यायमे दृष्टि है सो अनर्थ बनेगा इस तरह मुनिजनोको समझाया तो उसी प्रसङ्गकी बात यहाँ इस गायामे भी है । सबने सुना, हाँ सभी प्रकारके पुण्यकर्म और पापकर्म ये निषेध है । सामने आत्माका स्वरूप जो सहज आनन्दमय है अनादिनिष्ठ है, अन्तः प्रकाशमान है उस स्वरूपमे कष्टका विकारका नाम नहीं, जो है सो जानना । ऐसी तो एक इच्छा भी होती है सबकी कि जो सही है उसको समझना । तो यहाँ सहीके मायने है जो अपने आप है, स्वयं है, स्वतः सिद्ध है, बस वह वही है और उसकी ही प्रतीति बने कि मैं यह हूँ ।

८८८—आत्मसाधनाके प्रयोगमे समस्त कर्मोंका निषेध—

देखिये बातमे तो बात चलती है और प्रयोगमे उस ही प्रकारकी बात बनती है । गप्परो काम नहीं चलता, किन्तु भीतर से एक ऐसी लगन हो और ऐसी एक कर्षणा हो कि मुझे अन्य बातसे कुछ प्रयोजन नहीं, मुझे तो ससारचक्रसे निवृत्त होना है, अथवा यह बात क्या ? जो स्वरूप है जान गए बस उस ही रूप रहना, ऐसी जिसके मनमे एक भावना बनी ऐसा पुरुष जानता है कि अपने स्वरूपकी ओर रहना यह तो है सारभूत बात और इससे अतिरिक्त क्या है । विकार, कोई प्रकारके रागद्वेष के सम्बन्ध रखने वाले परिणाम । वे सबके सब मेरे नहीं, मेरे हितके नहीं । मेरे को उनसे प्रयोजन नहीं, मैंने तो एक सहज आनन्दधाम निरखा आने आपके अन्दर, बस जान गए, हो गया, वहाँ ही हमारा निवास हो, अन्यसे प्रयोजन नहीं । ऐसा जिसने निर्णय किया, मायने पुण्य पाप, शुभ अशुभ सभी प्रकार के जो ये सभी भाव स्वरूपपरमणसे भिन्न हैं उन सबका इसने प्रतिषेध तो किया अपने भीतरकी तैयारीमे, पीरूपमे । भले ही ऐसे पीरूपसे पुण्यरस बढ़ता है, हाँ यह तो एक प्रसङ्गकी बात है, मगर लक्ष्य जिसका एक स्वरूपपरमणकी ओर ही है, उसने तो समस्त सुकृत और दुरित सबका निषेध कर दिया । निषिद्ध हो गया । वे मोक्षके हेतु नहीं मोक्षका हेतु तो ज्ञानाश्रय है, ज्ञान है ।

८८९—समस्त चेष्टावोका निषेध कर नैष्कर्म्य अवस्थामे आनेवाले मुनिजनोके प्रति अशरणताकी एक आशका—

पुण्यपाप कर्मका जहाँ निषेध हो चुका अब कोई चेष्टा जहाँ नहीं है ऐसी स्थिति जब समझने आयी तो एक अशका हुई तो फिर ये मुनिजन करे क्या ? इनको कोई सहारा नहीं रहा, आलम्बन नहीं रहा, दिन काहेमे कटें ? क्योंकि अब तो नैष्कर्म्यकी वृत्ति हो गई । कुछ नहीं करना, बस स्वरूप को देखना, स्वरूपको देखते रहना, बस जानना देखना, ज्ञाता द्रष्टा रहना, बस यह जानना देखना, ज्ञाता द्रष्टा रहना, बस यह एक स्थिति बताई जा रही है । अभी जगलमे, बैठे हैं तो वहाँ कोई उनका साथी है क्या ? उनका कोई वहाँ आश्रय नहीं, आलम्बन नहीं । अच्छा मुनिके बारेमे अनेक लोग शका करे तो ठीक है, वे तो पुरुष हैं, पर यहाँ तो बहुतसे लोग सिद्ध भगवानके बारे मे भी ऐसी बात छेड़ देते कि सिद्ध हो गए, अब उनका सारा दिन रात कैसे कटता होगा ? उनके साथ परिवार नहीं,

दूकान नहीं, वहाँ उँनको दूध, चाय वगैरह कुछ घरा नहीं, न बच्चे हैं, न परिवार है, न लोग हैं, कैसे उनका जी (मन) लंगता होगा ? अपने जी (मन) से तुलना करनेकी प्रकृति होती है प्राय सभी की। तो जिस जिसने अपने स्वभावका दर्शन किया उसकी प्रकृति होती है किसी भी जीवको देखकर पहले उनके ही स्वरूपकी दृष्टि बनती। यहाँ यह स्वरूप है। तथा घटनामें दृश्य ये बातें जब एकदम ही दिख रही तो उन्हें कहाँ फँका जायगा ? उनका भी निर्णय करता, अमृक जीव, अमृक जीव, ऐसा भोग, ऐसी स्थिति, यह भी निर्णय रखना, मगर जिसको जो लगन है, आँखें खोलकर देखनेपर बहुत जल्दी वह नजर आयगा। जिसको स्वभावदर्शन हुआ, स्वरूपदर्शन हुआ, अपना अनुभव हुआ और जानन बना स्पष्ट ज्ञानमात्र स्वरूप, तो अन्य जीवोंको निरखकर याने जिस तरह सगप्रसंग है, पहले दृष्टि यह ही बनेगी कि यह भी ऐसा ही है। जैसा मेरा स्वरूप है वैसे ही यहाँ ये सब हैं। अर्थात्, और जिसको स्वभावदृष्टि नहीं हुई, स्वभावदर्शन नहीं हुआ, भले ही कहनेके लिए तो ऐसा है कि खूब उछलकर, नाचकर बड़े हावभावसे उस आत्मतत्त्वकी बात की जा सकती, क्योंकि वह तो एक पार्ट है, वह किया जा सकता। ऐसा भी कर रहे दुनियाको भी बता रहे, खुद भी एक मुद्रा बना रहे, पर स्वरूपदर्शन अगर खुदको नहीं हुआ तो चूँकि वह पगा तो मिथ्यात्वमें है ना, उसको तो अपनी करतूत पर, क्रिया पर अहभाव है ना, तो ठीक किया, मैं ठीक कर रहा हूँ, बहुत अच्छा हो गया, इस प्रकारका जब भीतरमें मिथ्यारूप पडा होता तो जगतके जीवोंको देखकर पहली दृष्टि तो यह हो जायगी कि ये मोहो, अज्ञानी, मूढ हैं। हाला कि मिथ्यादृष्टियोंका समूह है सारामे, मगर पहलेका क्या नजर आये। केवल दो बातों पर बात कह रहे। जो स्वरूपपरण करता है उसके जीवोंके प्रति सबसे पहले यह प्रकाश आयगा कि वस यही स्वरूप है जो मैं हूँ, पीछे उनके बहुत विरुद्ध घटनायें घटती हैं उनको निरखकर फिर टिकेगा कैसे उनका भी निर्णय रखना है।

८६०—सहजपरमात्मतत्त्वके मिलनेके अपूर्व आनन्दके अनुभवमें साधुओंको परमशरणका लाभ—

यहाँ बात यह कही जा रही है कि निष्कर्म साधुका शरण क्या है ऐसी आशका होगी किसको ? जिसको स्वरूपदर्शन और रमणका आनन्द नहीं मिला। सिद्धमें जैसे शका कर ली, उन मोहियोंको क्या पता कि आत्मा एक अकेला अपने स्वरूपमात्र है और उसकी तो यह ही स्वच्छ तरंग उछलती हुई निरन्तर रहा करती है जाता मात्र, जो आनन्दसे परिपूर्ण है वस वही निरन्तर चलता रहे, उनको फिर किसी प्रकारसे कुछ बदलकी आवश्यकता भी नहीं होती। निरन्तर ज्ञानानन्द अमृत यही भरता रहता है उनमें, तो ऐसे ही जिन्हे पता नहीं है उन मुनिराजका कि वे क्या आखिर जगलमें करते रहते ? दिख रहा ऐसा कि जब ऐसी तत्त्वकी बात कही गई तो वस नैष्कर्म्यं। कुछ नहीं करना। कर नहीं सकते बाहर। बाह्य पदार्थका कुछ कर नहीं सकते। करनेका विचार करें तो वह अथ्यवसान है और वह मिथ्या है, कर्मबन्धका हेतुभूत है। सारी बातें एक ढगसे चलें तो क्या रहा नैष्कर्म्यं ? कुछ काम नहीं रहा। तो अशरण हो गए वे, उनको कोई सहारा न रहा ऐसी आशका विषय साधनमें मौज माननेवाले लौकिक जनोको होती है।

८६१—नैष्कर्म्यप्रवृत्त होने पर ज्ञानीजनोंको ज्ञानमें ज्ञानकी प्रतिचरितताका शरण वताते हुए उक्त आशकाका समाधान—

अब उक्त आशकाका निराकरण करते हैं। जिन्होंने सुकृत दुरित समस्त कर्म तज दिये ऐसे मुनिजन अशरण नहीं हैं। देखिये बात बहुत की जा रही है, उसे अपनेपर भी घटित करना चाहिए,

क्योंकि जो एक कोई लक्ष्य होता है तत्त्व प्रतिपादनका, वर्णनका तो एक ऊँची विधिसे चलता है, यहाँ पर भी साथ-साथ चलना है। इस शिक्षणसे शिक्षा लेते रहे कि हमको भी तो ऐसी ही दृष्टि चाहिए ना और इस स्वरूपदर्शनसे हँभारा भी तो यह ही भाव चाहिये। तो स्थिरता नहीं है मगर हम भी अशरण नहीं। हमारे प्रतीति तो है, उस ओर अमिमुखता तो है। कोई व्यग्रता नहीं हो सकती ज्ञानीको, कि अरे आज कल दिन बहुत बड़े होते, कैसे काटें दिन ? बहुत समय है, चौबीस घंटे कैसे व्यतीत हो ? अरे जब उसका यह निर्णय है कि बाहरमे करनेको कुछ है ही नहीं, भीतरमे जो होना सो चल ही रहा है। वहाँ ज्ञान ज्ञानस्वरूपमे रम रहा, यह तो सर्वोत्तम शरण है। अब और बात क्या रही ? कौनसी आपत्ति है ? कौनसी वेदना है, कौनसी बात है जिसमे मैं अशरणताका अनुभव करूँ ? कौनसी भी आपत्ति आये गृहस्थको—इष्टसे भी इष्ट गुजर गया, अब्बल तो न गुजरे तो भी आपत्त और गुजर जाय तो भी आपत्त, जब तक इष्टका प्रसंग है तब तक चित्तमें वेदना नहीं रहती क्या ? जिसे इष्ट माना उसका विकल्प करके वह कष्ट मानता, और वह गुजर जाय तो उसमे भी कष्ट मानता। कभी देखा होगा कि घरमे कोई पुरुष बीमार है और जिसके प्रति यह सन्देह हो रहा कि पता नहीं यह बचेगा कि नहीं। कोई बड़ा कठिन रोग है, जब-जब डाक्टर आता तो अकेलेमे धीरेसे पूछता—बताओ सचमुच यह बचेगा भी कि नहीं ? यो वह बड़ी शल्य रखता। मरेके बाद उतनी शल्य नहीं रहती जितनी कि जिन्दामे। जिन्दामे तो बहुत ही व्यग्रता रहती है। मरेके बाद दुःख तो है मगर जिन्दा रहते हुएमे उसके प्रति नाना प्रकारकी कल्पनायें चलती थी—पता नहीं यह जिन्दा रहेगा भी या नहीं, पता नहीं इसका क्या होगा अनेक बातोंका शल्य बना रहा करता था। यह तो सब एक कल्पनाओंका जाल है। कल्पनाओंसे दुःख हो रहा। कल्पनायें तज दे, ज्ञानास्वरूपमे रमे यही सच्चा शरण है।

८६२—सहजानन्दस्वरूप परमात्मतत्त्वकी भक्तिके प्रयोगमे कुछ स्थितियोंका दिग्दर्शन—

वस्तुतः दुःखी यहाँ एक भी नहीं। अपनेको देखे, अपने स्वरूपमे आवें, अपने स्वरूपको समझावें, अकेलापन दिखे—मोह विषका परिहार करदें कि मेरा वह घर, मेरी वह फॅक्टरी, मेरा वह परिवार, मेरा वह बढप्पन अरे भीतरमे तो एक ऐसी वासना लिए बैठे है और थोडा बहुत धर्म भी करते हैं, सुन रखा, कर रहे है, पर यह धर्माभूत कहाँ आये, वहाँ तो जगह नहीं है। हृदय तो एक ठोस बर्तन बन गया, हृदयको उन वासनाओंसे ऐसा ठसाठस भर लिया है कि उसमे अमृतकी बूँद भरनेकी गुंजाइस नहीं रही। अरे उस बर्तनको रीता करदो, उस हृदयको उन वासनाओंसे रीता करदो तो वहाँ यह ज्ञानाभूत उपयोग, स्वभावदृष्टि, ये सब बातें आयेगी। जितने भी सिद्ध हुए, जिन्होंने भी निर्वाण पाया है, जिनका भी कल्याण हुआ है, एक अपने इस सहज स्वरूपके आश्रयसे हुआ है, दूसरी दृष्टि नहीं उतकी हुई जिससे कि वे निर्वाण प्राप्त करे। परिस्थितियोंकी बात और होती है तथा एक उत्सर्गकी बात और होती। अपवादकी परिस्थितिमे जो होता सो अपवादके मायने बुरी बात नहीं, भली बातका भी नाम अपवाद है, जैसे ब्रत, तप, सयम, समिति ये सब अपवाद कहलाते हैं, यह भला है, अपवादका अर्थ यहाँ पाप, व्यसन, खोटी बात, मिथ्या बात यह नहीं, स्वभावदृष्टिके मुकाबलेमे बाह्य चेष्टाओंको देखें तो अपवादका अर्थ समझमे आया। जो चरणानुयोगकी विधि बताई गई—ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे निर्दोष समितियोंका पालन करो—यह तो स्वभाव दृष्टिके सामने अपवाद है। कौन सी दृष्टिमे ? जहाँ एक यह भावना बनी है कि स्वरूपरमण ही एकमात्र कर्तव्य है, अन्य कुछ नहीं, तो इस दृष्टिके

मुकाबले शुद्ध क्रियायें भी अपवाद हैं जब चरणानुयोगकी विधिसे देखते तो ये व्रत, तप सम्यक् हैं, फिर चरणानुयोगके सामने अपवाद क्या है ? किसी समय मन डिंग गया, वचन हिल गया, कोई दोष हो गया, वह अपवाद है। अब यहाँ चरणानुयोगकी विधिसे जो एक कर्तव्य करना हो रहा है तप आदिक का वह तो बन गई सही बात, और कोई दोष बन गया तो वह हो गया उसका अपवाद।

८६३—शुभोपयोगकी हेयता व उपादेयताकी स्थिति—

मंतलव यह है कि परमात्सर्ग तो यही है कि अपने इस सहज स्वरूपकी दृष्टि हो, वहाँ ही रमण हो किंतु परिस्थितिवश सब करना होता है, जैसे अक्षी आत्मस्वरूपने रमण हुआ नहीं और बाहरसे राग परिणतियाँ उठ रही तो वहाँ छोट करनी पड़ेगी कि इस पापभावसे भला पुण्यभाव है। तब वे दो चीजें आ पायी सामने, हम नहीं रम सके अपने स्वरूपने तो वहाँ बात कही जाती है। इसी कारण शुभोपयोगको दशिया है उपादेय, या हेय और शुद्धोपयोगको कहा है अत्यन्त उपादेय और अशुभोपयोगको कहा है अत्यन्त हेय। ये तीन शब्द जो प्रवचनसारमें अमृतचन्द्रसूरिने दिये, सो आप देखिये—श्रद्धा, आदर, दृष्टि, प्रयोग, आचार, दशा, इन सबका कैसा अनुमान हो रहा है। बताया है कि अशुभोपयोग तो अत्यन्त हेय है और शुभोपयोग जिसके फलमें देव, मनुष्य राज्य वैभव आदिक प्राप्त होते हैं इसको उत्थानिका में बताया हैय और अत्यन्त उपादेय शुद्धोपयोग, इन शब्दोंमें कही, अथवा इन शब्दोंमें कही कि अशुभोपयोग अत्यन्त हेय, शुभोपयोग कथञ्चिन् उपादेय और शुद्धोपयोग अत्यन्त उपादेय, इन शब्दोंमें कही, शब्दोंपर लड़ाई नहीं होती, होना ही न चाहिए, भाव उसका समझना है, उस परिस्थितिमें उपादेयका इस तरह निर्णय है और उत्सर्ग विधिमें वस एक स्वरूपदृष्टि ही उपादेय है, इसके अतिरिक्त समस्त विभाव उसके हेय हैं, तो ऐसा जिसके निर्णय बना और इस तरहकी दशामें जो चलने लगें तो वे मुनिजन अशरण नहीं हैं।

८६४—पुण्यपापनिषेधक मुनिराजोंके वास्तविक शरणका दिग्दर्शन—

अच्छा तो परखो, सर्ववैभवाविमुक्त मुनिराजोंको किसका सहारा है ? वहाँ तो न कोई मालिक बैठता, न नौकर हैं, न कोई साधन है, जगलमें जगली जानवर बसे हुए हैं, कहते हैं कि वे मुनिजन अशरण नहीं हैं। अरे उस समय, उस स्वरूप उमगके समय ज्ञान ज्ञानमें प्रतिचरित हो गया ना। देखिये भेददृष्टिसे बात कही गई। चीज तो है वहाँ अद्वैत एक, जो है सो, वस देखो। पर प्रतिषेध भेद बिना नहीं होता। प्रतिचरित होता है याने वह ज्ञानस्वरूप जो अनादि अनन्त स्वरूप है, निरपेक्ष सहज स्वभाव है, शक्ति है उसके प्रति यह ज्ञानोपयोग जो जान रहा, समझ रहा, यही उसका प्रतिचरित होना कहलाता है, यही एक उनको बड़ा शरण मिला है, देखो ऐसी बात होती ना कि जहाँ कोई दूसरा तीसरा प्रेमी नहीं रहा बात करनेको तो अकेला रहे तो घबड़ाहट हो जाती। तभी तो लोग कहते हैं कि देखो यह महाराज बेचारे अकेले ही बैठे रहते, इनके पास कोई आता जाता नहीं, इन बेचारोंको कहाँ से अच्छा लगे। वहाँ लोगोंको इस तरहका विकल्प होता है, तो ऐसी एक आवत होगी लोगोंकी कि न मिले कोई दूसरा बात करनेको तो उनका समय काटा नहीं कटता। तो यही बात उन मुनियों की भी है। उन्हें कोई दूसरा न मिले बोलनेको तो उनका दिन नहीं कटता। अच्छा, मगर थोड़ा यह अन्तर देखना, यहाँ तो बोलनेको मिलेगा कोई, मगर स्थिर न मिलेगा। आयु, १०-५ मिनट बोल दिया, चल दिया, फिर कोई दूसरा आया २-४ मिनटको बोल दिया, चल दिया, वहाँ कोई स्थायी बोलने वाला नहीं मिल पाता। मगर उन मुनिमहाराजोंको तो स्थायी सहज परमात्मतत्त्व मिल गया

निरन्तर बोलनेको जो कि उनसे एक सेकेण्ड को भी चलित नहीं होता, भागता ही नहीं, खूब वात रें, खूब एकरस होकर मिल जुलकर करें, क्योंकि यह करने बालेमे भी उमग है कि मैं खूब वात कल्ले अपने सहज भगवानसे और यह भगवान भी यहाँसे हटकर जाता नहीं, तब फिर कौनसी वातमें व्यग्रता रह गई ? यहाँ तो ज्ञानी जन अपने आपके स्वरूपमे प्रतिचरित होते हुए स्वयं अनुभव करते हैं किसका ? परमात्मका । इस ज्ञानस्वरूपमे निरत होते हुए मुनिजन अमृतका अनुभव करते हैं ।

८६५—परमार्थ अमृतपान—

अमृतका अर्थ क्या है ? अमृत लावो, जहाँ से मिले वहाँ से ज्ञावो, सदाको अमर हो जाये । और अधिक मिल जाये तो थोडा सा स्टेनो भाईको भी दे देना, ताकि ये भी उसे पीकर अमर हो जावे (हँसी) तो भाई यहाँ बाहरमे खूब खोज कर लो, कहीं न मिलेगा वह अमृत । तो क्या कहीं न मिलेगा ? हाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कौन है ? अरे अमृत शब्दका ही अर्थ जान लो तो मिल जायगा । पहले शब्दका ही अर्थ ले लो, फिर मिलनेमे देर न लगेगी । अच्छा तो क्या है अमृतका अर्थ ? दृष्टि नहीं गई लोगोको कि अमृतका अर्थ क्या है । लौकिक जन खोजते हैं बहिया द्रव्यमयी कोई चीज, यहाँ अमृतका अर्थ है न मृत इति अमृतम् जो मरे नहीं उसका नाम है अमृत । अब इस मरेमे सब आ गया । जो हटे नहीं, जिसका वियोग न हो, जो अपरिपूर्ण नहीं, अधूरा न रहे उसी को ही तो सत् कहते हैं । धरमे कोई बच्चा वात नहीं मानता तो भट कह बैठते-मर जा तो क्या मरे का इतना ही अर्थ है ? तो ऐसा कौनसा तत्व है जो मरता नहीं, जिसका कभी वियोग नहीं होता, तथा जो कभी अधूरा न रहे और कहीं गुमता नहीं, वह कौनसा तत्व है ? वह है मेरा सहज ज्ञानस्वरूप, सहजसिद्ध परमात्म-तत्व । अब ज्ञानपात्र द्वारा उस अमृतका पान तो कर लीजिए, अमृतका अनुभव होगा, कैसा आनन्द आयगा । अनुभव-वाला बता तो पायगा नहीं । आया तो किसीमे । कैसे आया वह आनन्द ? तो वह बताया नहीं जा सकता । ऐसा कार्यरहित अविकार स्वरूप देखिये—केवल स्वरूपदृष्टिसे सामर्थ्य, शक्ति स्वभाव अविकारी है । अविकार स्वभाव याने केवल प्रतिभास, केवल प्रकाश, केवल जानन, वहाँ कुछ तरंग भी नहीं, इसे जाना, उसे जाना, इसमे कुछ तरंग भी नहीं और मात्र जानन होता ना कुछ ? अभी यह बल्व है सफेद या मानो बल्वमे ही रंग लगा हो या उस बल्वके आगे हरा, लाल कागज लगा दिया तो रोशनी हरी, लाल दिख रही, पर उस रोशनीमे, रोशनी स्वरूप अलग और हरा पीला रंग अलग । यह ध्यानमे नहीं आता क्या ? और जानते नहीं क्या ? अरे जानते नहीं हो तो फिर उसे भट हटाकर क्यो सफेद प्रकाश कर देते ? तो है उसमे प्रकाश स्वरूप, वह अवक्तव्य ज्योतिमात्र, उसे सफेद भी नहीं कह सकते । बहुत सूक्ष्मतासे पता चलेगा, ज्योति है, पर सफेदसे समानता होती है सो कह देते हैं सफेद, किन्तु ज्योति तो प्रकाशमात्र है तो ऐसे ही जो हमारा यह ज्ञान चल रहा तरंगवाला, इसमे नहीं समझ सकते कि ज्ञान इसका नाम और यह कीचड है रागका नाम । और सोचना' होगी, भीतरमे निरखो ज्ञानमात्र । जो उस अमृत तत्वमे निरत हो गए, अनुभव कर रहे वे अशरण नहीं हैं । अशरण तो ये सब हैं जिनका कुटुम्ब, वैभव, बडा आरभ, यह क्रिया, वह क्रिया, यह उपयोग जुट रहा है, यो ममता मिथ्याभावमे जो फस रहे हैं, ये है अशरण, परतु ये अपने आत्मस्वरूपकी ही धुन रखने वाले ज्ञानी जीव ये अशरण नहीं हैं ।

यदेतद् ज्ञानात्मा श्रुवमचलभाभाति भवनं, शिवस्यायं हेतुः स्वयमपि यतस्तच्छिव इति ।

अतोऽन्यद् बंधस्य स्वयमपि यतो बन्ध इति तत्, ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमनुसृतिर्हि बिहितम् ॥१०५॥

८६६-ज्ञानात्माका ज्ञानस्वरूपसे होनेकी मोक्षहेतुता-

मोक्षका कारण क्या है यह बात कही जा रही है, अच्छा मोक्ष दिलाना किसको है ? आत्माको। तो आत्माका मोक्ष हो इसका अर्थ क्या है कि आत्माके सिवाय बाकी जो कुछ भी इसके सम्पर्कमें रहा आया था वह सब हट जाय और खालिस आत्मा ही आत्मा रह जाय यह है आत्माका मोक्ष। यह उसका अर्थ है, मायने आत्माका छुटकारा, समस्त अनात्म तत्वोंसे अलग हो जाय यह आत्मा और केवल अपने सही स्वरूपमें ही रहे, उसको कहते हैं मोक्ष। तो ऐसी मोक्ष दशा कैसे प्राप्त होती है ? उसका सीधा तो उत्तर है कि जब स्वभाव ही मात्र रह जाय इसका नाम मोक्ष है तो स्वभाव ही ज्ञानमें रहे तो इस ज्ञानके अभ्यासकी रगड़से ही तो इसकी प्रगति वनेगी। देखिये बाहरी चोजोमें जो कोई दृष्टान्त है, यहाँ तो सफाईके भिन्न साधन हैं, चौकी है, इसे साफ करना है। किसीको हुकुम दिया कि इस चौकीको साफ कर दो, तो जो साफ करनेवाला है उसे यह पता है कि चौकी अपने आपमें निर्मल है तब ही तो वह साफ करनेका उद्यम करता है। अगर उसे यह विभ्रम हो कि ऐसी गदगी तो इस चौकीका स्वरूप ही है, तो वह साफ नहीं कर सकता। उस साफ करनेवाले को यह विदित है कि चौकीका असली स्वरूप इन सब गदगियोंसे विविक्त अपने आपमें अपने सही रगको लिए हुए है जैसा कि उसने चौकी वनते समय देख लिया होगा। हाँ अब यहाँ उसको साफ करनेके लिए क्या करता है, पानी डालता है, अलग करना है, साफ करता है। तो इस आत्माको शुद्ध स्वच्छ करने के लिए क्या करना होगा ? बस ज्ञानमें उस स्वभावको लो जो स्वभावमात्र रहे, उसका नाम मोक्षमार्ग कहलाता है। तो ऐसे इस सहज ज्ञानस्वभावको अपनी दृष्टिमें लेना है। तो देखिये-वह ध्रुव है, अचल है और उसके अनुरूप जो कुछ भीतरमें ज्ञानतरंगमें अनिवारित है, सो भी अचल। जब वस्तु है तो निरंतर उत्पाद व्यय तो होगा सो उस ज्ञानका जो एक अनवरत उसकी शुद्ध तरंग है वह भी क्या होना कहलाता ? वह भी ध्रुव अचल जचता है। तो जो ज्ञानात्मा ध्रुव अचल रूपसे होना प्रतिभात होवे मायने यह ज्ञान ज्ञानस्वरूपको निहारे, ऐसी स्थितिमें ज्ञानका परिणाम चल रहा होवे तो यह परिणाम है शिवका हेतु।

८६७-ज्ञानात्मक ध्रुव अचल भवनकी वचनागोचरता व श्रेयोरूपता-

बताया क्या जाता है ? अटपट विषय विकार। जिसकी प्रकटता एकदम जाहिर हो उसे तो बताया जायगा, उसके बारेमें तो कुछ बात कर सकना होगा, मगर जो स्वभावानुरूप उत्तम है, हो रहा है और खास करके तो आत्माके सम्बन्धमें जो स्वभावानुरूप दृष्टि रखकर जो बात बन रही उसको कहने के शब्द नहीं कोई, जान लिया। कई बातें होती हैं जान लिया, पर बता नहीं सकते, गिना नहीं सकते। तो यह जो ज्ञानात्मा, ज्ञानस्वरूप आत्मा, इसका जो यह ध्रुव अचल भवन होना परिणाम बन रहा, वह है मोक्षका हेतुभूत। देखो सहज बातकी, सहज क्रियाकी कोई दृष्टि नहीं की जा रही है।

८६८-शिवहेतुकी आराधनाके अभिप्रायसे शिवहेतुसाधकोंकी सेवा-

जब चरणानुयोगकी बात लीजिये-स्वभावदृष्टि रखनेके लिए अभ्यास करने वाले जो पुरुष हैं वे कहीं तक सफल हो रहेया चलित हो रहे। राग आये, प्रवृत्ति आये, तेज भूख लग गई, साधारण भूखकी चर्चा नहीं करते, अनेक प्रतिक्रमण दीक्षा, शिक्षादि करते। तो अब जब प्रवृत्ति करनेको होता है ज्ञानी तो कैसे प्रवृत्ति करना चाहिए, यह विवेक न रखे तो वह ज्ञानी कैसे ? जो यथा तथा प्रवृत्ति करे तो वह अविवेकी हैं। करना ही पड़ रहा है परिस्थितिमें रागप्रवृत्ति तो एक छूट होती है कि इस रूप

परिणमना, इस तरहसे चरना, इस तरहसे खाना पीना, उठना बैठना समितिपूर्वक, उसकी ये बाह्य-क्रियायें होती है। तो अब देखो—चरणानुयोगमे जो वर्णन है वह क्या है कि विशुद्ध भावसयमका अभ्यास करनेवाले साधुकी जो बाह्य क्रियायें हैं वे कहलाती है चरणानुयोगके विधान। अब जहाँ तीर्थप्रवृत्ति याने सम्यग्दर्शन, सम्यक् चरित्र स्थलित न हो, चलता रहे तो उस मार्ग प्रवृत्तिके लिए बाहरी आधाराको देखकर ही सम्यक् प्रवृत्तिका व्यवहार बन गया, मगर सम्बर निर्जरा वहाँ भी चलती रहती है। अब ज्ञानात्मा उस ज्ञानानुरूप भवनमे चल रहा है, कही मन, वचन काय इनकी क्रिया साधन नहीं है मोक्षका। साधन तो वह ज्ञानात्मक भवन है, मगर इस साधककी यह दशा है कि इस रूप रहता है। उसकी बाहरी क्रियायें देखकर ज्ञानीकी भक्ति सेवाके लिए क्यों उमग लगती कि उसकी भट वहाँ दृष्टि गई—ओह यह बाह्य भेष, ये सब क्रियायें, ये व्रतरूप क्रियायें, ये स्वभावदृष्टि और साधना करने वालेके ऐसे आया करती हैं, उसको देखकर जो स्वभावदृष्टिका बना ज्ञान उसके कारण ज्ञानी गृहस्थ, साधुसन्तोकी भक्ति व सेवा करता है। उस व्रतका भेष, उस व्रतमे रहनेवालेका भेष, उसे देखकर आश्रम विनयादि सब कुछ करता है। मार्गका यहाँसे मूल उठा, तो मोक्षका हेतु क्या है? इस ज्ञानात्माका ध्रुव अचल रूपसे जो यह परिणाम है, उसका जो एक आश्रय है वह मोक्षका हेतु है। और इतना ही क्यों? वह तो स्वयंशिव है, शिवका हेतु है। जैसे कहते हैं ना कि आश्रय दु खका हेतु है, तो वहाँ कहते हैं कि इतना ही क्यों? आश्रय स्वयं दु ख रूप है इसी तरह इस ज्ञानात्मक अतस्तत्त्वका यह अनुरूप परिणाम, यह शिवका हेतु है, और इतना ही क्यों कहते। यह स्वयं शिवस्वरूप है।

८६६—अज्ञानपरिणमनोमे बन्धहेतुता—

इस ज्ञानात्माका जो अन्य-अन्य रूपसे परिणमन है, अध्रुव चलित जो परिणमन है, कर्मस्वभावसे ज्ञानका भवन है, वह वधका हेतु है। अध्रुव और चलित परिणमन इनका बनाना होता क्यों? ये बने तो अपनी परिणतिसे, मगर जहाँ उपाधि कर्मका विपाक होता है उसका प्रतिफलन होता, वहाँ ज्ञानविकल्प ऐसे ही बनते। यदि इसके लिए यह ही सब कुछ जिम्मेदार हो कि यह ही आत्मा निमित्त हो, यह ही आत्मा उपादान हो, उपादान तो यह है ही, निमित्त भी यही आत्मा हो, विकार सब कुछ आत्माकी परिणतिसे ही बन गया हो, निमित्त न हो तो यह विकार सुगमतया स्वभाव हो जाते हैं, तो फिर उसके मिटनेका कोई तरीका नहीं बन सकता। इस तरह औदयिक भावका परिचय कराकर यह उमग कराई जाती है, यह सत्यता उपस्थित की जाती है कि ये रागादिक विकार, ये विभाव, ये कर्मोदयका निमित्त पाकर हुए हैं। बिना निमित्त के हो सो नहीं। जैसे सिद्ध प्रभुका परिणमन उसमे कर्मादिक कोई बाहरी निमित्त नहीं, काल तो एक सामान्य बात है। तो जहाँ व्यतिरेक नहीं होता उसकी चर्चा नहीं की जाती है। कर्ममे व्यतिरेक सबध सभव है सो कर्म जीवविकारमे निमित्त हुआ करता है। तो बात बन क्या गई। है अपने ही कर्मायीकी बात। अपने विभावोसे अजित प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बन्धवाला कर्म था, उसका जब विपाककाल आया तो यह जीव रागरूप परिणम गया।

६००—शब्दप्रयोगविधिसे निमित्त नैमित्तिक भावके परिचयकी सुगमताका दिग्दर्शन—

भैया निमित्त और नैमित्तिक इन दोकी बात भट समझना ही तो देखो एक समयमे दोनो बातें होकर भी जिसमे जब लगाया गया हो वह निमित्त, जिसमे तब जगाया गया हो वह नैमित्तिक, बहुत सीधी कुञ्जी आपके लिए कह रहे हैं। जैसे आगपर पानी डाला तो वहाँ यह ही तो आप कहेंगे कि

पानीका निमित्त पाकर आग बुझाई। अच्छा, दोनो बातें एक समयमें हुईं, उसी समयमें पानीका सम्पर्क हुआ और उसी समयमें आग बुझी, और इसको अगर यो बोले कि जब आग बुझी तब पानी आ गया, इसे कोई मान नहीं सकता। अब देखना—बात एक ही समयमें है और एक द्रव्य दूसरे पदार्थका त्रिकाल कर्ता नहीं होता, मगर निमित्त नैमित्तिकपन वास्तविक क्या है? कौन निमित्त है, कौन नैमित्तिक है, इस बातके समझनेके लिए इन दोनोका सही प्रयोग बहुत मदद देता है। जब पानी गिरा तब आग बुझी, ऐसा प्रयोग तो सयुक्तिक बन गया और आगमें भी यह ही प्रयोग है कि कर्मोदय होने पर राग हुआ, कर्मविपाक हुआ उस समय राग हुआ। दोनो जगह भिन्न-भिन्न बातें हैं जीवका परिणाम कर्मको नहीं करता, कर्मका परिणाम जीवको नहीं करता, पर निमित्त क्या है, नैमित्तिक क्या है, इसको समझनेकी कुञ्जो यह ही है, इस प्रकार समस्त आगमें बताया गया है। हाँ अगर यो कह दिया जाय कि जब आग बुझी तो पानी आ गया, तो इसमें आगका बुझना तो कहलायगा निमित्त और पानीका आना कहलायगा नैमित्तिक, ऐसा तो नहीं है। निमित्त नैमित्तिकको सब लोग व्यवहार में समझते हैं? निमित्त शब्द ही यह जाहिर करता है कि त्रिकालकर्तृत्व नहीं है—एकमें दूसरेका। जब शब्द ही जाहिर करता, तब कभी यह शक न होनी चाहिए कि इसमें दूसरेका कुछ कर दिया। फिर भी देखो—निमित्तकी अनुपस्थितिमें विकार नहीं होता तो वह निमित्त और विकार क्या? निमित्त वह जिसकी अनुपस्थितिमें विकार न हो। विकार कार्य है, निमित्त कारण है, ऐसा होनेपर भी किसी द्रव्यकी परिणतिको दूसरे द्रव्यने नहीं की, बल्कि उसमें हमको यह उमग मिली कि ये रागद्विभाव यह तो कर्मकी छाया, माया, प्रतिफलन है, यह मेरी चीज नहीं है, मैं तो स्वभावतः चैतन्यस्वरूप हूँ। निमित्तनैमित्तिक भावके परिचयसे स्वभावदृष्टिमें और अधिक प्रेरणा मिलती है

६०१—अज्ञानमय भावकी बन्धरूपता व ज्ञानमय भावकी शिवरूपता—

ज्ञानका जो स्वभावानुरूप परिणमन है उस परिणमनमें जो भवन है, होना है वह तो है शिवका हेतु और इसके अतिरिक्त अद्भुत और विचलित जो विकार परिणमन है वह है बधका हेतु। अरे-अरे इतना भी न कहो, वह स्वयं बध है याने अन्त स्वभावसे विचलित हो, ऐसा जो हमारा परिणाम है वही स्वयं एक बन्धन रूप है, बधनका हेतु है, वही बन्धन है। तो बात क्या आयी, बस एक निगाह, एक ही दृष्टि। अपनी भलाई करना है तो एक ही दृष्टि करो कि मैं स्वयं सहज किस स्वरूपमें हूँ; उसको पहिचान करके, उसमें निर्णय बने कि मैं तो यह हूँ। यद्यपि जीवविकारमें भी मैं का सबब तो है, पर- जीवविकार-विच्छेद है, दशा आगन्तुक है और और बातें है, तो वास्तवमें क्या हूँ, परमार्थसे मैं क्या हूँ? मैं यह सहज-चित्स्वभावरूप हूँ। बस यह स्वप्रतीति-हो जाना चाहिये और-वात कुछ मत सोचें, याने विवादकी बात अधिक न आये और एक यह ही अनुभव बन जाय जैसा कि किसी नारकीको भी बन जाता है, किसी बेलको भी बन जाता, किसी घोड़ेको भी बन जाता, वे तो बात, करना भी नहीं जानते। वे तो आश्रव बधकी पढाई भी नहीं पढते, किन्तु उनको एक ज्योति जगी है और अपने आपके सहजस्वरूप अतस्तत्त्वमें प्रीति-हुई है, सम्यग्दर्शन हो गया उन्हे, तो मुख्य बात यह है, यही अपनी कमाई है। अपने आपके सहज अतस्तत्त्वमें, परमार्थ निरपेक्ष रूपमें जो कुछ स्वरूप है उसमें अपना दृढ निर्णय बने कि मैं यह हूँ; अगर कोई धर्मचर्चा करते हुएमें गुस्सा आ गया तो धर्मचर्चा तो कर रहे थे अतस्तत्त्वकी, और और बातकी, और-किसी बातमें मेल न बैठता, ताब आ गया और ताब भी ऐसा आ गया कि दूसरोके देखनेमें भी बुरा लग रहा, यह तो लडाईं सी हो रही। तो बात क्या है?

वहाँ उसने अपनी विकल्प पर्यायमे आत्मत्वबुद्धि की। उस विकल्परूपसे कोई मान न रहा था तो उसने समझा अपना विनाश कि हाथ में ही मर गया। अपने उस विकल्पके प्रति ऐसी आत्मत्वबुद्धि रही कि ताव आ जाता है, भगडा हो जाता है, तो जरूरत है निज सहज स्वभावको जाननेकी। इसके प्रतापसे कषायक्लेश मिटेंगे, जन्ममरणके सकटोसे छूट मिलेगी। हमें इस दुर्लभ मानव जीवनको सफल करना है, एतदर्थ जरूरत है कि हम इस तरहसे अध्ययन करें, मत्न करें, चिन्तन करें, सोचें, अनभव करें, जिसमे कि हमें अपने सहज स्वभावमे यह मैं हूँ, ऐसी दृढ़ प्रतीति हो। आवश्यकता यह है आज इन दुर्लभ क्षणको सफल करनेके लिए।

६०२-निरालंबताका निर्धारण—

हाँ तो इस तरहका स्वभावश्रयमे जो ज्ञान परिणाम हो रहा, वह क्या? केवल ज्ञानमात्र, ज्ञान ज्ञान परिणाम, प्रतिभास। रागद्वेष नहीं, परोपयोग नहीं, देखो ऐसा जो सोच रहा है ज्ञानी चौथे पांचवे छठे गुणस्थानमे तथा ८ वे, ९ वें, १० वे गुणस्थानमे भी जो उभययोग चल रहा है, ऐसे ज्ञानस्वभावके आश्रयमे लग, रहा है, उभययोग वही चल रहा है वहाँ बुद्धिपूर्वक विकार तो नहीं, किन्तु राग तो उसके भी चल रहा, ये रागद्वेष विकार एक क्षणको भी अलग न कर सके। अब देखो चल रहा है निरन्तर, मगर वह अबुद्धिपूर्वक राग है। उस अबुद्धिपूर्वक रागको भी भेटनेका उपाय क्या है। इसी स्वभावमे उपयोग लगाना। बुद्धिपूर्वक राग तो तत्काल मिट गया। अबुद्धिपूर्वक राग भी मूलसे नष्ट हो, उसका उपाय भी इस ही स्वभावका आश्रय है। तब ही तो करणानुयोग कह रहा है कि आश्रव बध चल रहा है ९ वे, १० वें, गुणस्थान तक। और वह हमारा बुद्धिपूर्वक अनुराग नहीं, इसी आधारपर द्रव्यानुयोग कह रहा है कि सम्यग्दृष्टि निराश्रव तो बात क्या हुई? क्या दोनोका विरोध है परस्परमे? विरोध नहीं। यह बुद्धिपूर्वक प्रक्रियाका अनुयोग है, और करणानुयोग समय-समयका, ढगका, एक एक क्षणके सही निर्णयका अनुयोग है।

६०३-पुथक्करणीय पदार्थके विशेष परिचयसे उसके पार्थक्यकी स्पष्टता—

देखिये—जिस चीजसे हमको स्वयको 'निराला समझना है उस चीजको अगर बहुत अधिक परिचय बन जाय तो उससे निरालेपनकी बुद्धिमे कितनी स्पष्टता आती है और जिससे निराला समझनेकी चाह है यदि उसके सम्बन्धमे खास परिचय नहीं है, केवल एक शब्दका ही परिचय है, कर्ममूल रजकण इतना ही कहने मात्रकी बात है और उसकी बधदशा, उदयदशा सत्त्वकी स्थिति, अनुभाग, स्थितिखड, अनुभाग-खड, प्रमाण कितना होता, क्या होता जबतक यह सब परिचयमे नहीं आया तबतक भेदविज्ञान स्पष्ट ज्ञानमे आना कठिन है। जब समझा कि कर्म भी एक पदार्थ है, राक्षसो आदिकी तरह यह भी एक कोई चीज है और इस-इस ढगसे है, जब परतत्त्वका जरा अधिक परिचय बनताहै तो उससे निरालेपन की बुद्धि भी बड़ी स्पष्ट बनती है। इससे अध्ययनमे सब लाइये-कर्मसिद्धान्त, जीव सिद्धान्त, सब चीजे ज्ञानमे लावो, उससे स्पष्टता भी बनती है और एक उमग भी आती है, हम एक ही निबधका रोज-रोज अध्ययन करें तो वह हमारी एक तरहकी दिनचर्या जैसी चीज बन जाती है कि हम उसका अधिक असर नहीं पा सकते, अतः ऋषियोकी जितनी कृतियाँ हैं चारो वेद (अनुयोग) सम्बन्धी जितनी भी कृतियाँ हैं उनका हम अध्ययन करें। कभी करणानुयोग, कभी चरणानुयोग किस-किस ढगसे कैसी उमग बनती है, किसको पढकर कैसा कहाँ-कहाँ एक साहस, उमग, 'मार्गदर्शन मिलता है इसके लिए हमको सब तरहका अध्ययन लाभदायक होता है। और उसमे फिर हमारी यह कथनी भी विशिष्ट

बन जाती है, देखो फिर कैसे स्पष्ट समझमें आयागा, मोक्षका हेतु क्या, शिवका हेतु क्या ।

६०४—ज्ञानका ज्ञानस्वभावसे भवनकी शिवहेतुताका दृढ़ निर्णय—

इस ज्ञानके इस विद्युद्ध परिणमनके न होनेपर चाहे कितना ही शरीर, मन, वचनकी क्रियायें हो जायें और हृदयसे हो जायें फिर भी दृष्टि मिथ्या है । अज्ञानी जीव भी हृदयसे व्रत तप ग्रहण करता है, भीतरमें उसको अन्तस्त्वका पता नहीं और धर्मकी बात कुछ सुन रखी सो भीतरसे हृदयसे करता याने दुनियाको दिखानेके लिए नहीं, किन्तु अपने मनसे करता है फिर भी सहज ज्ञानस्वभावकी, ज्ञानके सहज परिणमनकी प्राप्ति न होनेसे उसका इस मन, वचन, कायकी क्रियाके होनेपर भी मोक्ष नहीं होता, और जिसको इस ज्ञानस्वभावका परिचय है, इस ज्ञानपरिणमनकी बात चित्तमें आयी है, समझता है उसका अनुभव बना, ऐसा जो जीव है, वह बाहरमें लोगोको जो बहुत अच्छा दिखे ऐसा व्रत, तप आदिक न भी कर सके, विल्कुल न करे यह तो नहीं सम्भव, कर रहा सहज, अन्दरसे कर रहा, लोगोको जाहिर हो ऐसा कोई व्रत नियम बढ़िया न बने तो भी इस ज्ञानस्वभावकी उपलब्धिके प्रतापसे मोक्षमार्ग बन जाता है । तो ज्ञानका ज्ञानरूपमें होना, ज्ञानमें इस ज्ञानस्वभावको ज्ञेय करना और यहाँ ही ज्ञानको बसाकर प्रसन्नता पाना, निर्मलता पाना, वस यह ही एक खास परमार्थ अमरीका व्यापार है जो हम आप सब आत्मारथियोको मददगार है । इसके अतिरिक्त बाहरी ये समागम सग ये मददगार नहीं है ।

६०५—परिजनमें मोह न करके धार्मिक वातावरणमें रहकर जीवन सफल करनेका सदेश—

परिवार मिला है तो परस्पर एक दूसरेको बराब्य और ज्ञानकी दिशायें वताकर धर्मपालनकी प्रयोगात्मक करें जिससे कि औरोका भी भला हो । मगर उनमें यह मेरा है, बड़ा अच्छा है, लडका है, इष्ट है, ...अरे उसका स्वाद ले तो लिया अब तक पाया क्या ? स्वाद भी क्या ? रोना ही रोना । यह ही मिला । चाहे इष्ट मिला हो चाहे अनिष्ट मिला हो, उसके फलमें रोना ही रोना मिला है । आनन्द नहीं मिला । किसीने अभी समझ लिया, कोई दो चार वर्ष बाद समझ लेगा, मगर उसका फल यह ही है । किसका फल ? राग करनेका । चीजके मिलने जुलनेकी बातका असर नहीं, किन्तु उसमें जो राग है, इष्ट बुद्धि है उसकी बात कह रहे । किसको आप कहेंगे कि यह हमारी सुखकी स्थिति है ? किसीके पुत्र नहीं होता वह दुःख मानता कि मेरे कुछ नहीं है, आगे सतान न चलेगी, वह यो सोचकर दुःखी हो रहा । उसने यह ही जाना कि मेरी सतान ये पुत्र आदि कहलाती और अपने आत्मद्रव्यकी जो एक त्रिकाल सत्ता है, जो परमार्थ सतान है- उसकी तो दृष्टि ही नहीं है । मेरे लौकिक सतान नहीं, यह बात उसके लिए दुःखका कारण है । ये लडके बच्चे होते रहे, हमारी सतान होती रहे, इसमें वह सुख समझता, पर विचारो तो सही कि अगर कोई पुत्र कुपूत निकल आया तो उसका भी कष्ट आप मानते कि नहीं ? मानते । और सुपूत निकल आया तो ? अरे उससे तो और भी अधिक कष्ट मानते । कोई पुत्र बड़ा आजाकारी है, विनयशील है, सेवा करने वाला है, तो उसको देखकर आपके इतना तृष्णाका रग चढता है कि आप सोचते कि मैं इसके लिए सब कुछ कर जाऊँ इतना धन कमा कर घर जाऊँ-कि यह जिन्दगी भर सुख पूर्वक रहे । यो सारे जीवन भर आपको उसके पीछे घुरी तरहसे लदे फिरना पडेगा । और कुपूतके लिए तो वस अखबारोंमें निकलवा दिया कि अब इससे मेरा कुछ वास्ता नहीं लो सारा भगडा खतम । तो फिर लोकमें कौनसा सग समागम है जो इस जीवको आनन्दका कारण बने ? कुछ नहीं ।

६०६—अन्तः सहजपरमात्मतत्त्वका प्रसाद पानेका संदेश—

भीतरका यह आत्मा भगवान, सहज परमात्मतत्त्व, परमब्रह्म, यह मेरे लिए परम धरण है। एक भजनमे बोलते हैं ना—“तेरी भक्तीमे क्षण जायें सारे। मेरे शाश्वत धरण, सत्य तारण, तरण ब्रह्म प्यारे। तेरी भक्तीमे क्षण जायें सारे। ज्ञानसे ज्ञानमे ज्ञान ही हो, कल्पनाश्रोका इकदम विलय हो, आन्तिका नाश हो, शान्तिका वास हो, ब्रह्म प्यारे। तेरी भक्तीमे क्षण जायें सारे ॥” अपना भगवान अपनेको मिला है, इससे अपनी सारी बातें करके अपने आत्मप्रभुको प्रसन्न कीजिए। बस यह प्रभुका प्रसाद यह आत्मप्रभुकी प्रसन्नता है, यह हम आपके सकटोको नष्ट कर देगा। तो यह ही ज्ञान, ऐसा अपने स्वरूपमे मनन यह ही शिवका हेतु है और इतना ही नहीं, शिवस्वरूप है। इतनी ही दृष्टि इस जीवनमे रहे, यह ही सबसे बड़ा भारी पौरुष है।

वृत्तं ज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं सदा ।

एकद्रव्यस्वभावत्वान्मोक्षहेतुस्तदेव तत् ॥१०६॥

६०७—एकद्रव्यस्वभावपना होनेसे ज्ञानका ज्ञानस्वभावसे होनेकी ही मोक्षहेतुता—

अधिकार तो यह पुण्य पापका है और चूँकि ध्येय सभी उपदेशका मोक्ष पाना है, तो उस ही बातपर सभी बातें घटित होगी। मोक्षका हेतु क्या है? पुण्य और पाप शिवके हेतु नहीं, वे तो पुद्गल कर्म हैं और उनके निमित्तभूत शुभ और अशुभभाव मोक्षके हेतु नहीं, क्यों नहीं है कि वे ज्ञानके ध्रुव अचल भवनसे बाह्य किन्ही भावोरूप है, तब क्या है मोक्षका हेतु? मोक्षका हेतु ज्ञानस्वभावसे ज्ञानका होना बस यह ही मोक्षका हेतु है। अपन सबका ज्ञान जान तो रहा है। अब किस स्वभावसे जान रहा है बस इसमे ही मोक्ष और ससारके हेतुपनेकी बात आती है। ज्ञानका स्थिर होना यह ही कहलाता है चारित्र्य। और, यह है मोक्षका हेतु, क्योंकि ज्ञानका ज्ञानस्वभावसे होना यह एक द्रव्यका स्वभाव है। और, जो अपनेमे अपने ही स्वभावसे होता है बस वही मोक्षका हेतु है, परद्रव्यके स्वभावसे मोक्ष न बनेगा। अपने ही द्रव्यके स्वभावसे मोक्षकी सिद्धि है। देखिये—परमार्थदृष्टिसे विचार करे, एक ही अतस्तत्त्वपर दृष्टि देकर निहारें, आखिरमे मोक्ष नाम है किसका?—मोक्ष कहलाता है आत्माका जो स्वतंत्र स्वरूप है वह उसमे ही एकत्वको लिए हुए रह जाय। सभी पदार्थ अपने आपमे अपना ही एकत्व स्वरूप लिए हुए हुआ करते हैं। तो यह आत्मा जो है सहज बस वही प्रकट हो, यह है मोक्ष, और इसका हेतु है ज्ञानका ज्ञानस्वभावसे होना। चूँकि आत्मा ज्ञानस्वरूप है ज्ञानमात्र है, तो ज्ञानमात्र अतस्तत्त्वका जो आश्रय है, उस आश्रयमे होने वाला जो परिणमन है उसे कहते है ज्ञानका ज्ञानस्वभावसे होना। ज्ञानका ज्ञानस्वभावसे होना यही शिवका हेतु है और उसके अतिरिक्त जो अन्य भाव है उसकी बात अब कलशमे कहते है।

वृत्तं कर्मस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं न हि ।

द्रव्यान्तरस्वभावत्वान्मोक्षहेतुर्न कर्म तत् ॥१०७॥

६०८—कर्मस्वभावसे ज्ञानके भवनमे मोक्षहेतुताका अभाव—

ज्ञानका कर्मस्वभावसे होनेको चारित्र्य नहीं कहते। कर्मस्वभावसे होनेका अर्थ क्या है? जैसे उदाहरणमे दर्पणके समक्ष लाल पीला कपडा आया और दर्पणमे लाल पीला फोटो रूप परिणमा तो लाल पीले रंग रूप जो परिणमा उसे हम यो कह सकते है कि यह दर्पण उस कपडेके स्वभावरूपसे परिणमा। यद्यपि उपादान उपादेय भाषामे यह बात नहीं है, कपडा अपने स्वभावसे परिणम रहा,

दर्पण अपनी परिणतिसे परिणम रहा, लेकिन जो वह अपाधिक भाव है उस रूपसे जो भी चल रहा तो वह दर्पणके निज निरपेक्ष स्वभावसे होना नहीं कहलाता। उससे यो ही कहा जायगा कि यह उभे उपाधिके स्वभावसे परिणम रहा। जरा अन्त देखिये पूर्ववत् कर्म जब कर्मविपाके कालमें आया, उनका उदय हुआ तो विपाक फूटा। सो अनुभाग उदित हुआ तो कर्मका कर्ममें, मंगर जैसा समयसारमें परिशिष्ट अधिकारमें बताया कि अनादिसे परके ज्ञयके कालमें, उस कर्मविपाके ज्ञयके कालमें चूँकि अन्तर नहीं सम्भा अतएव जानका उस तरहसे परिणमनेसे संसार बना तो जो विपाक हुआ, प्रतिफलन हुआ, जो झलक हुई, उस रूपसे यह उपयोग अपनेको मानने लगा, यह कहलाया कर्मस्वभावसे कर्मका परिणमना। इसका नाम चारित्र नहीं। ज्ञानस्वभावसे परिणमते रहनेका नाम निश्चय चारित्र है। होता क्या है, कि जीवके जो रागादिक विकार हुए उनमें निमित्त स्वयं आत्मा नहीं, किन्तु इसका निमित्त स्वयं रागादि भावापन्न परद्रव्यसंग ही है और इस प्रक्रियाको वस्तुका स्वभाव बतलाया कि जो रागादिकरूप परिणमन है उसमें निमित्त केवल परसंग ही है और ऐसी स्थितिमें आत्मा विकाररूप परिणमता है। न जातु रागादिनिमित्तभावमात्मात्मनो याति यथाकैकान्त। तस्मिन्निमित्त परसंग एव वस्तुस्वभावोऽयमुदेति तौवत्। जरा फिर ध्यान दीजिए। यह वस्तुका स्वरूप है कि एक द्रव्य किसी दूसरे द्रव्यरूप नहीं परिणमता इसमें किसीको रच भी विवाद नहीं। तब यहाँ दो वस्तु हैं—जीव और कर्म। कर्मको उदय हुआ यह है निमित्त और जीवमें जो विकार हुए वे निमित्तिके हैं।

६०६—निमित्तका सन्निधान होनेपर अशुद्ध उपदानमें स्वयं विभाव परिणमनकी कला—

अब यहाँ ध्यान देनेकी बात यह है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यकी परिणति नहीं करता यह कुञ्ची यहाँ लगाओ। याने एक द्रव्य दूसरे द्रव्यकी परिणति नहीं करता याने निमित्तभूत कर्म जीवकी रागादिक परिणतिको नहीं करता और इसीका नाम अक्रिञ्चितकर है और इस दृष्टिसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्यमें अक्रिञ्चितकर होता है, इस व्यायको तो छिन्न-भिन्न किया ही नहीं जा सकता। तो यह बात आया कि निमित्तभूत पुद्गलकर्मका उदय इस जीवके रागादिकरूप कायमें अक्रिञ्चितकर है, अर्थ यह हुआ कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यकी परिणति नहीं करता। तो यहाँ एक शकाका होना स्वाभाविक है कि फिर निमित्त शब्द ही क्यों कौसमें रखा, और अनेक लोग फिर नियत नियत ही निमित्त क्या कह जाते? रोटीके सिकनेमें आग निमित्त। ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि किसी दिन आग निमित्त हो तो किसी दिन पानी निमित्त बन जाय? क्योंकि जब उसमें व्यवस्था ही नहीं कुछ, तो अटपट क्यों नहीं हो जाता? ऐसी एक आशका हो सकती है। तो निमित्त ही क्या कहलाया? समाधान यह है कि बात यो होती है कि उस कर्मविपाके उदयकालमें उस वातावरणमें याने कर्मका उदय तो कर्ममें ही है उस समयमें एक वातावरण कहे जिसे कहा है सम्पर्कजभाव, वह ऐसा सम्पर्कजभाव है कि उस वातावरणमें यह उपादान स्वयं अपनी कलासे, अपनी परिणतिसे विकाररूप परिणम जाता है। तो चूँकि निमित्तकी अनुपस्थितिमें यह जीव रागादिक विकाररूप नहीं परिणमा, और, नहीं परिणम पाता, इस कारणसे यह यहाँ निमित्त हुआ। अर्थ ठीक सीधा यह है कि निमित्तको पाकर उपादान अपने प्रभाव वाला बनता है। विकार आया वह जीवका ही प्रभाव है उस समयके उपादानके अनुकूल है, पर यह उस समय कर्मोदय निमित्तके अभावमें न बन सका, ऐसा हर जगह धटित करो। प्रत्येक निमित्तमें आप यह बात पायेंगे कि निमित्तभूत पर द्रव्यने उपादानकी परिणति नहीं की, मगर इस इस प्रकारकी स्थितिमें निमित्तके सद्भावमें उपादानने अपनी ही कलासे अपनी ही

परिणतिसे उस प्रकारका विकार पैदा किया, तब फिर उस विकारके हटानेका उपाय क्या है ! जान लिया ना कि यह विकार आत्माके स्वभावसे नहीं चला, किन्तु उस निमित्त सात्रिधानमें यह कला बनी अतएव यह नैमित्तिक है । तो विकार नैमित्तिक है श्रौचयिक है, पौद्गलिक है, किसी भी शब्दमें कहो । जो उसमें लगे वह अज्ञानी है । ज्ञानी विभावमें आकर्षित नहीं होता । ज्ञानीकी धुन तो अपने स्वभावकी ओर है ।

६१०—उत्पत्तिक्रिया व ज्ञप्तिक्रियामे निमित्तनैमित्तिकभाव अथवा साध्यसाधनभावका विवर्शन—

एक बात और इस प्रसंगमें जानियेगा कि किया दो प्रकारकी दशनशास्त्रमें कही गयी और युक्तिसे भी जानूल, एक उत्पत्तिरूप कार्य और एक ज्ञप्तिरूप कार्य याने जानकारी बनना एक यह काम, और एक उद्भव होना, प्रकट होना, व्यक्त होना, उत्पन्न होना, एक यह कार्य । तो उत्पन्न होनेके प्रसंगमें तो यह ही कहा जायगा, जैसी कि स्थिति है कि कर्मोदयका निमित्त पाकर जीव रागरूप परिणामा और ज्ञप्तिरूप क्रियाकी दृष्टिसे यो वार्ता है कि जीवका रागविकार यह तो समझमें आता है, कर्मोदय हमारी समझमें नहीं आता । यद्यपि कर्मसे सूक्ष्म रागविकार है, क्योंकि कर्म पौद्गलिक है पर-द्रव्य है, रूपरसगन्धस्पर्श सहित है उससे सूक्ष्म है जीवरागविकार, वह तो आत्मपरिणति है अमूर्त है, किन्तु वह अपने परिणमनमें है, अतएव वह तो भूट समझमें आयगा, मगर कर्मदशा, कर्मोदय कर्मकी बात, यह समझमें न आयगी । परमावधि, सर्वावधि ज्ञानी, ये ही इसको जान पाते हैं, और केवलज्ञानके तो सभी प्रत्यक्ष है । तो जैसे धुँवाँ देखकर अग्निका ज्ञान बना तो धूमका दर्शन निमित्त है और अग्निकी ज्ञप्ति कार्य है, यह ही कहा ही जायगा । वहाँ वह ज्ञप्तिरूप कार्य बना । क्यों ? धूमका दर्शन करके अग्निका ज्ञान बत्ता । जब उत्पत्तिकी हैसियतसे बोलेंगे तो कारण अग्नि है, कार्य धूम है । सो ज्ञप्तिकी दृष्टिसे देखेंगे तो अनुमान प्रमाणमें यह ही बात आयगी कि धूम साधन है, अग्नि साध्य है, मायमें धूम देखकर अग्निका ज्ञान हुआ । इस तरह रागविकार देखकर कर्मोदयका ज्ञान हुआ । रागविकार हुआ, उस कालमें कर्मोदय है, कर्मोदय था, इस प्रकारका जो ज्ञान हुआ तो इस ज्ञानरूप कार्यके लिए रागविकारका ज्ञान निमित्त है, मगर कर्मोदयकी उत्पत्ति रूप कार्यके लिए रागविकार निमित्त नहीं है । वहाँ रागविकारका निमित्त कर्मोदय है और ज्ञप्तिमें यह बात आती है कि रागविकार ज्ञान ज्ञाना, समझा तो कर्मोदयका ज्ञान हुआ ? उस कालमें कर्मोदय है । तो ये दो बातें भी एक खास समझने की है—कार्य दो प्रकारके है—उत्पत्तिरूप कार्य और ज्ञप्तिरूप कार्य । जब रागविकार हुआ तब कर्मोदय है ऐसा ज्ञान हुआ, यह बात तो ज्ञप्तिके मामलेमें चलेगी, मगर निमित्तनैमित्तिकावधिमें जिस ढंगसे जो है सो ही होता है । वस उसमें भी परका, निमित्तका कोई भी द्रव्य, गुण पर्याय, प्ररिस्थिति, परिणति, प्रभाव कुछ भी चीज निमित्तभूत कर्मके प्रदेशसे बाहर नहीं होती, किसी प्रदार्थका कुछ भी हो वह उसके प्रदेशमें ही है, प्रदेशसे बाहर नहीं है मगर संपर्कभावकी स्थितिमें, उपादान निमित्त के सद्भावमें अपनी परिणतिसे विकाररूप परिणम गया ।

६११—निमित्तनैमित्तिकभावके परिचयमें स्वातन्त्र्य, सात्रिध्य और हितशिक्षणका विवर्शन—

निमित्तनैमित्तिकभावमें स्वातन्त्र्य और सात्रिध्य जाननेको एक मोटासा उदाहरण ले लो । जैसे इस तखतपर आप बैठे हैं तो आपके बैठनेमें तखतनिमित्त है, कारण कहदो, निमित्त कह दो, मगर तखतका गुणप्रभाव आदि आपमें कुछ नहीं आया । तखतने आपकी कुछ परिणति नहीं की । तो वहाँ हुआ क्या, कि तखतका आश्रय करके आप अपनी परिणतिसे, अपनी सामर्थ्यसे इस प्रकार बैठ गए । तखत निमित्त

हुआ बैठनेमें। यह एक मोटा दृष्टान्त है। वहाँ निमित्त नैमित्तिक भावको बतानेके प्रसंगमें यह ही बात दिखी कि तखतका आश्रय पाकर यह बैठ गया। और किसीको तखत न दिख रहा हो और आपका इस समय उस प्रकारका उठना बैठना दिख रहा है तो ऐसा उठना बैठना देखकर यह जानकार होना कि यह तखतपर बैठा है, यह ज्ञप्तिरूप बात है। निमित्त नैमित्तिकका परिचय हमको स्वभावदृष्टिके लिए यह उमग दिनाता है कि यह विकार तेरा स्वरूप नहीं, तेरा निरपेक्ष भाव नहीं, तेरे ही स्वरूपसे उठा हो सो नहीं, स्वभावभाव नहीं, किन्तु यह तो कर्मस्वभावसे ज्ञानका होना बन रहा है। ज्ञानका कर्मस्वभावसे होनेका नाम व्रत नहीं, चारित्र्य नहीं, मोक्षका हेतु नहीं, क्यों नहीं कि वह द्रव्यान्तरस्वभावरूपसे हो रहा है। ये जो विभाव जग रहे हैं उनको बतार रहे है कि ये द्रव्यान्तरस्वभावसे हो रहे है, अपने आपके स्वभावरूपसे नहीं हो रहे हैं। और यही कारण है कि वे सब बचके हेतु है, मोक्षके हेतु नहीं।

६१२-जीवका कर्म—

जीवका वास्तविक कर्म क्या ? तो देखो साधारण शैलीमें तो यह उत्तर आयगा कि जीवका जो परिणमन है वह जीवका कर्म है लेकिन एक विशेष शैलीमें यह बतायेंगे कि जीवका जो भी परिणमन है, जो विपम है, जिसकी जानकारीमें जचा कि हुआ काम। काम तो वह कहलाता कि जिसमें जचे यह न था—यह हुआ। इस दृष्टिसे शुभ अशुभभाव ये हैं जीवके कर्म और जीवके शुभ अशुभ भावका निमित्त पाकर जो कर्मवन्धन हुआ वह कर्म, वह पौद्गलिक कर्म पुद्गलका कार्य है। ये जो दो बातें कही गई है कि मिथ्यात्व दो प्रकारका—अजीव मिथ्यात्व जीव मिथ्यात्व। अविरति, कषाय आदिक सब दो दो प्रकार के हैं, पुद्गल कषाय याने कर्म प्रकृति और जीवकषाय मायने ज्ञानविकल्प, यह दो पना यह जाहिर करता है कि यहाँ मात्र निमित्तनैमित्तिक सबव है और जहाँ निमित्तकी बात कही वहाँ स्वय ही यह अर्थ आ जाता है कि यह परका कर्ता नहीं। जैसे यहाँ भी लोग जब किसीकी प्रशंसा करते हैं कि देखो इन्होंने इतना ठाठ बना लिया, मडिया बना लिया, यह गूलजार कर दिया तो वह चाहे मनमें कुछ हो पर कहता तो इसी तरह है कि भाई साहब हमने कुछ नहीं किया, यह तो हो गया, आप लोगो की कृपा थी। मैं तो निमित्त मात्र था। 'तो उसके कहनेमें बात क्या जाहिर हो रही है कि मैंने नहीं किया, मैं निमित्तमात्र हूँ। तो निमित्त मात्रका अर्थ यह है कि जो उपादानमें कुछ करता नहीं, किन्तु जिसके असद्भावमें कुछ होता नहीं उसे कहते हैं निमित्त। तो यह आत्मा ज्ञानस्वरूप है ! इस ज्ञानका परिणमन तो चलता ही है, चलता ही रहेगा। परिणमन बदन होगा, हाँ असुद्ध उपादानमें विकार जो होगा वह निमित्तसान्निध्यमें है।

६१३-द्रव्यपर्यायात्मक दृष्टुका प्रमाणसे पूर्ण ज्ञान—

वस्तुमें तो द्रव्यत्व और पर्याय ये दो ऐसी खास बात हैं कि एकका निषेध करे तो दूसरेका लोप हो जाता है। पर्याय नहीं है, ऐसा कोई कहे तो द्रव्यका अभाव हो गया। द्रव्य नहीं है ऐसा कोई कहे तो पर्यायकी सिद्धि नहीं। वस्तु तो द्रव्यपर्यायात्मक है। और द्रव्यपर्यायात्मक है तो वस्तुकी पूरी जानकारी द्रव्यदृष्टि और पर्यायदृष्टि दोनोंसे होती है, फिर यह एक अपनी बात है कि किसी एक दृष्टिको हम प्रयोजनसे मुख्य कर लें जिसमें कि स्वभावाश्रयका काम बनता हो ऐसा किया जाता है, किया जा सकता है। मगर प्रतिपक्षनयको बात स्वीकार करके फिर प्रयोजनवश विवक्षितनयको प्रधान बनाना यह है मार्ग और प्रतिपक्षनयकी वातका विनाश करके बोला तो फिर विवक्षित रहा ही

क्या ? जो नय सोचा उसको एकात्मत मान लेते कि इससे सिद्धि है, पर मार्ग नहीं मिलता, क्योंकि वस्तु द्रव्यपर्यायात्मक है उसके विरुद्ध सोचा गया ।

६१४—एकद्रव्यस्वभाव व द्रव्यान्तरस्वभावसे परिणमनकी प्रक्रिया होनेसे ज्ञानपरिणमनपद्धतिमें बंध-
मोक्षहेतुत्वकी व्यवस्था—

यह ज्ञानस्वरूप आत्मा, यह परिणमता ही तो रहेगा । अब ज्ञानका किस तरहसे परिणमना बने कि ससारपरिपाटीका कारण हो जाय और ज्ञानका किस तरहसे परिणमना बने कि ससार सक्तोसे छुटकाराका कारण हो जाय । इन दो बातोंको यहाँ इन दो कलशोमें बताया गया है । ज्ञानका ज्ञानस्वभावसे होना तो है मोक्षका हेतु और ज्ञानका कर्मस्वभावसे होना यह है बंधका हेतु, मोक्षका हेतु नहीं । ज्ञानका ज्ञानस्वभावसे होना यह तो बना एक द्रव्यके स्वभावसे, स्वयके खुदके स्वभावसे, और ज्ञानका कर्मस्वभावसे होना यह बना द्रव्यान्तरस्वभावसे, यह शब्द स्वय अमृतचन्द्र-सूरिने इस कलशमे प्रयुक्त किया है । जिससे अपनेको अनेक शिक्षाकी दिशायें मिलती हैं, तुम ज्ञानस्वरूप हो, परिणमते रहोगे । परिणमन बिना एक क्षण भी न होगा । अब बस सब यही निर्णय पडा हुआ है कि हमारा ज्ञान किस पद्धतिसे परिणमे कि हमारा आनन्दविलास बना रहे और यह ज्ञान किस पद्धतिसे परिणमे कि कष्ट, दुःख, व्यग्रता ये सारी बाते आ जायें । बस ज्ञान ज्ञानस्वभावसे हुआ, परिणमा, यह तो है आनन्दरूप और ज्ञानका कर्मस्वभावसे होना, यह है सकटरूप । अब अपने आपमे यह परीक्षा करो कि हमारे ये दिन रात किस पद्धतिसे ज्ञानके परिणमनमे गुजरते हैं । कर्मस्वभावसे परिणमते हुए गुजरते हैं या ज्ञानस्वभावसे परिणमते हुए गुजरते हैं ? याने कषायसे लगाव करके, अपनायत करके ये गुजरते हैं क्षण या अपने ज्ञानस्वभावकी दृष्टि रखकर गुजरते हैं ? यह परीक्षा खुदकी खुद कर सकते हैं । यदि क्रोध, अहकार, माया, तृष्णाका रग, ममताकी वासना, ये ही बने रहते हैं और इनमे हमारा ज्ञान चलता रहता है तो यह है कर्मस्वभावसे होने की बात । कर्मस्वभावसे परिणमननेमे आत्माका हित नहीं है ।

६१५—अपने भविष्यके लिए अपना उत्तरदायित्व जान कर ज्ञानपरिणमनपद्धतिका सुधार करनेका सन्देश—

देख लो जरा कितनी चलती है बाह्यपदार्थोमें ममता, तृष्णाका रग कितना गहरा है, कैसा क्या है, यह बात आप परख लीजिए । है अपनी गलती । इस गलतीको स्वीकार करके यह गलती मिटाना है हमको, नहीं तो परेशान होनेको कोई दूसरा न आयागा । जगतमे कोई मित्र नहीं है जो मेरा सुधार बना दे—अच्छा परिणमन कर दे । जगतके मित्रोका तो यह स्वरूप है कि जिसकी कषायसे कषाय मिल जाय बस वह मित्र कहलाता है । आपके चित्तमे जिस तरहकी कषाय जग रही है उस तरहकी कषाय दूसरोमें दिख जायें बस आपके दोस्त हो गये । कषायका कषाय दोस्त है । आप खूब अच्छी तरहसे निरखते जाइये, परिवारमे देखलो—जैसी पतिकी कषाय है उस तरहकी पत्नीकी कषाय चल रही, एक समान कषाय मिल रही, घर हमें चलाना, घर इन्हे चलाना, द्रव्य हमें जोडना, द्रव्य इन्हे जोडना, लो इस कषायमे कषायके मिलनेसे एक दूसरेके मित्र बन गए । जगतके मित्रोकी क्या कहानी कहना और विरोध भी यही कहलाता कि कषायसे जिसकी कषाय न मिले । वह और तरहकी कषाय कर रहा, यह और तरहकी कषाय कर रहा, तो वह विरोधी मान लेता, यह मेरा विरोधी है । जगतमे न कोई विरोधी, न कोई मित्र । इसकी तो यह कोरी कहानी है । यहाँ से हटना

है। बहुत दूर चला गया यह उपयोग। आऊँ अपने; समीप उतलूँ। अब तो इस ज्ञानस्वभावकी ज्ञानकारीमे आऊँ और रमलूँ, यह ही एकमात्र धारण है। आऊँ, उतलूँ रमलूँ निजमे, यह ही ज्ञान स्वभावमे आनेकी बात है और यह ही मोक्षका हेतु है।

मोक्षहेतुतिरोधानाद् बंधत्वात्स्वयमेव च ।
मोक्षहेतुतिरोधाधिभावत्वात्तन्निषिध्यते ११०८॥

६१६-ज्ञानका कर्मस्वभावसे होनेकी मोक्षहेतुतिरोधाधिता—
इससे ऊपरके कलशमे बंधवताया गया था कि ज्ञानका कर्मस्वभावसे होना, यह स्थिति मोक्षका हेतु नहीं है, क्यों नहीं है? यह बात इस कलशमे बतला रहे हैं। मोक्षका जो हेतु है उसका तिरोधान होनेसे यह कर्म स्वयं बध स्वरूप है अर्थात् शुभ अशुभ विभाव प्रे ही कर्म ये स्वयं बधनरूप हैं, क्योंकि ज्ञानका ज्ञानस्वभावसे भवन यहाँ नहीं है, किन्तु जो कर्मोदय है, उसका प्रतिफलन है, उसके अनुरूप इसमे विकल्प जगे हैं तो ये कर्मस्वभाव रूपसे ज्ञानका होना बन रहा है। तो इस प्रकारकी जो परिस्थिति है याने अपने सहज ज्ञानस्वरूपके आश्रयसे जो कुछ अलगवा है, उसमें जो विभाव है वह तो मोक्षके कारणका तिरोधान करता है अर्थात् उस ज्ञानविकासका वहाँ तिरोधान है, वह तो विभावमे लग गया सो वह बधनरूप है और मोक्षके हेतुका तिरोधायी है, याने तिरस्कार करनेवाला है, इस कारण ये कर्म निषेध हैं, मायने शुभ अशुभ सभी कर्म हेय हैं, भले नहीं है। मेरेको भला, मेरे सहजस्वभावकी दृष्टि है। जगतके जीव जब जब जो जो दुःख पाते हैं वे दुःख ज्ञया हैं, कष्ट क्या हैं? अपने सहज स्वभावके आश्रयसे चूँकि नहीं हुए हैं ता ? तो कष्ट पा रहे, व्यग्र हो रहे। जैसे कोई मछली अपने रहने के घरसे याने जलसे किसी कारण अलग निकल जाय और रेतमे घुलमे कही प्रह च जाय, तो अपना धाम तज दिया तो जैसे वह व्यग्र होती है, ऐसे ही उपयोग जब अपने स्रोतको, तज देता है, मायने सहजस्वभावकी सुषेके अलग होता है, दूर पड गया। वह दूर परतत्त्व क्या है? परभाव स्वभावसे हटकर परभावमे चला गया तो वह तो व्यग्र हो गया, तकलीफ हो गई और प्रकृत्या यह सब कुछ बात होगी। और, ऐसी स्थिति जो है वह मोक्षके हेतुका तिरस्कार करने वाली है। मोक्षका हेतु तो ज्ञानका ज्ञानस्वभावसे होना, इस यह परिपत्ति है। तो इसका तिरोधायी होनेके कारण, ये समस्त विभाव पुण्य हो, पाप हो, पुण्यकर्म हो, पापकर्म हो, ये सबके सब निषेध, किए जाते योग्य है।

६१७-ज्ञानपरिणामक प्रकार सत्यदर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र्य आदि—
देखिये कुछ अपनी अप्रज्ञी सुदृवीकी भी बात है, अदभ्ये शुभभावका पूर्ण निषेध कल्या, प्रवृत्ति मे निषेध नहीं बनता। वह तो प्राथमिक दर्शाने है, अज्ञके शुभोपयोगका प्रवृत्तिमे निषेध नहीं बन पा रहा, अगर अदभ्ये निषेध है, यह स्वभावभाव ही मोक्षका हेतु है, इसका सही भवन होना। यह किसी भी प्रकारका जो कर्मस्वभाव है, मायने कर्मके, प्रतिफलनमे जो लगावा है, भाव है, इस रूपसे ज्ञानका होना यह मोक्षका हेतु नहीं है। हा तो क्या रहा मोक्षका हेतु ? ज्ञानका ज्ञानस्वभावसे होना, इस तथ्यको भेददृष्टिसे ज्ञान रूपमे रखते हैं सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य। ज्ञानका समीचीनपता याने विपरीत अभिप्राय जहाँसे निकल गया, ऐसी ज्ञानकी जहाँ स्वच्छता आयी, उस स्वच्छतारूपसे होना, यह है सम्यग्दर्शन, इसका तिरस्कार करनेवाला कौन ? मिथ्याभाव, मिथ्यात्व और मिथ्याभावका निमित्तभूत मिथ्यात्वप्रकृति। हुआ क्या है? वह ही एक अतत्त्वप्रदानरूपसे परिणमन। जैसे—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य ये क्या चीज है? ज्ञानका जीवदिक अतत्त्वके

श्रद्धान रूपसे होना सम्यग्दर्शन है। ज्ञानका जीवदिक ज्ञानस्वभावसे होना सम्यग्ज्ञान है, ज्ञानका रागादिक परिहारके स्वभावसे होना मायमे ज्ञानमे स्वयं रागपरिहरणका स्वभाव पंड है, ज्ञान तो ज्ञानरूप है, ज्ञातिरूप है, उसमे रागभावका स्वरूप नहीं है, तो रागादिकके परिहारके स्वभावसे होना इस कहते हैं, सम्यक्चारित्र ? तब फिर मिथ्यादर्शन क्या ? इसही ज्ञानका मिथ्यात्न कर्मस्वभावसे होना सो हुआ मिथ्यादर्शन। इस ही ज्ञानका अज्ञानभावसे होना सो ही गया मिथ्याज्ञान, इस ही ज्ञानका रागादिक विकल्पसे लगाव रूपसे होना सो ही गया मिथ्याचारित्र। कर्मस्वभावसे होना इसमे मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र, ये तीनों आ जाते हैं और ज्ञानका ज्ञानस्वभावसे होना, इसमे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् चारित्र तीनों आ गए। भेदविवक्षासे निरखा जा रहा है।

६१८—जीवमे श्रद्धान ज्ञान आचरणकी शाश्वत प्रवर्तमानता—

जीव श्रद्धान, ज्ञान, आचरण बिना कहाँ भी नहीं रहता, किसी भी परिस्थितिमे हो, ससारी स्थितिमे ही, मुक्त स्थितिमे ही, कहा जायगा सम्यक्त्व, ज्ञान और चारित्र गुणका परिणमन होता ही रहता है, और देखो—सब इस समय भी नजर आयगा। आप जो कार्य करते है उनमे विश्वास साथ है, जानकारी है, उस प्रकारकी प्रवृत्ति है, इसीके मायने है कि आप जो भी कार्य करते रहे है उसमे तीनों साथ जने है—श्रद्धान, ज्ञान, आचरण। रोगी दवासे दवा लेता है तो उसके प्रति एक श्रद्धान है कि इससे मेरी तबियत ठीक हो जायगी, इसने अच्छी दवा दी है। उस दवाका ठीक-ठीक ज्ञान है, उसकी विधि का ज्ञान है, और फिर खाता है, उसकी प्रवृत्ति करता है, लो ये तीनों कार्य वहाँ किये ना ? कहाँ नहीं होता श्रद्धान, ज्ञान, आचरण ? व्यापार करते हैं लोग। श्रद्धान साथ है ना कि ऐसा-ऐसा ढंग बनाना यह लोभदायक है, उसका ज्ञान भी है और उस रूप चेष्टा भी करते है, तो आत्महितमे मोक्षमार्गमे भी तदनुकूल श्रद्धान, ज्ञान, आचरण काम करता है। ज्ञानको एक बडे सहज स्वभावरूपमे श्रद्धान रूपसे परिणमन होना सम्यग्दर्शन, इस ज्ञानका जानकारीरूपमे मात्र जाननरूपसे जो ज्ञानकी वृत्ति है वह है ज्ञान। ज्ञान तो ज्ञान ही है, राग राग है। रागमे ज्ञान नहीं, ज्ञानमे राग नहीं, स्वरूप उनका जुदा है, सो उस रागादिकके परिहार स्वभावसे ज्ञानके हीमेका नाम सम्यक्चारित्र, ये ही मोक्षके हेतु है, इसका तिरोधान कर दिया मिथ्याभावने, मिथ्याज्ञानने, मिथ्या आचरणने इसीसिए इनका निषेध किया जाता है। ये परभाव है।

६१९—परभावका परिचय—

परभावका अर्थ है, पर पदार्थका निमित्त पाकर होने वाला भाव, निमित्त नहीं करता है इस भावको, क्योंकि वह जो नीति है, स्वरूप है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यकी परिणति नहीं करता वह अलक्ष्य है, तो दो ही द्रव्य हैं सामने निमित्त और उपादान, तो निमित्त उपादानकी परिणति नहीं करता फिर निमित्त कैसे कहते हैं ? बस निमित्तके सन्निधानका ऐसा ही कोई सम्पर्कभाव उदित हुआ है या एक वातावरण बना है कि वहाँ यह अशुद्ध-उपादान अपनी परिणतिते राग विकाररूप परिणम जाता ऐसा वह कर्मादिकके अभावमे नहीं परिणमा। कर्मादिकका सन्निधान पाकर परिणमा। जैसे दर्पणमे फोटो आया तो उस फोटोको सामने जो हाथ या मुख है उसने नहीं कर दिया, वह फोटो या मुख तो मुखकी जगह है, अगर मुख दर्पणमे पहुँच जाय और दर्पणकी परिणति करने लगे तो यह मुख नदारत हो जायगा, यह मर जायगा, फिर काहेका दर्पण और काहेका देखना ? यह मुख दर्पणमे नहीं था, दर्पणकी परिणति मुखने नहीं की, मगर उस समय यह स्थिति है कि मुखका सन्निधान

पाकर दर्पणने अपनेमे प्रतिबिम्ब रूप परिणमन बनाया, ऐसा ही परिणमन मुखके सामने आये बिना नहीं हुआ करता है, क्योंकि वह उसी के अनुरूप तो परिणाम है। सो यद्यपि निमित्तनैमित्तिक भावमे कर्तृकर्मत्व रच भी नहीं हैं, मगर ऐसा ही योग है कि उस निमित्तका सन्निधान पाकर उपादान अपनी परिणति बनाता है, यह ही कहलाता है निमित्तनैमित्तिक योग। पूर्ववद्ध कर्म आ रहे हैं। कर्मसिद्धान्तका बहुत अधिक अध्ययन भी आवश्यक है। उससे बहुत स्पष्ट जानकारी होती है कि देखो यह बात कर्ममे कर्मकी चलती है।

६२०—शुद्धभावके सान्निध्यमे कर्मप्रकृतियोंमे प्रभाव—

जब जीवके शुद्धभाव होता है तो उसका निमित्त पाकर कर्ममे भी कितनी गडबडी चलती है। कैसे वे कर्म निर्जर्णि होते हैं, उनकी बात कर्ममे पायी जाती, पर जीवके शुद्ध परिणामका निमित्त पाकर हो रहा यह सब कर्ममे निजंरण। कैसे होता ? यो फट नहीं फूट जाते कर्म। भट नहीं निकल जाते कर्म। कर्ममे जो लम्बी स्थिति पडी है तो प्रथम जो अन्तर्मुहूर्त है इससे ऊपरके अन्तर्मुहूर्तकी स्थितिमे से कुछ कर्मनिषेककी स्थिति बदलती है और करीब एक त्रिभाग छोड़कर कुछ अधिक दो त्रिभागमे वे निषेक मिल जाते याने उन जैसी स्थिति हो जाती इस तरह बढ़ते-बढ़ते जब ध्रुवली प्रमाण निक्षेप हो जाता है तब और ऊपरके नवीन निषेक निक्षेपोमे बढ़ते जाते हैं, निषेक निक्षेप बढ़ते जाते, अतिस्थापनायें सरकती जाती, अन्तमे एक फाली रहतो वह भी किसी प्रकारसे सर्वसक्रमणसे बदल जाती। इस प्रकार आत्माका एक प्लेटफार्म क्लियर हो जाता है। उसका निमित्त है जीवका शुद्ध-भाव। तो निमित्त नैमित्तिक भाव जहाँ हैं वहाँ अर्थ यह ही है कि एक दूसरेका कर्ता नहीं, पर उसके सन्निधानमे उपादान परिणम गया। यह ही बात हो रही इस भोक्षके हेतुका तिरोधान करने वाले भाव मे।

सन्त्यस्तव्यमिदं समस्तमपि तत् कर्मव मोक्षार्थिना, सन्त्यस्ते सति तत्र का किल कथा पुण्यस्य पापस्य वा ।
सम्यक्त्वादिनिजस्वभावभवनाः भोक्षस्य हेतुर्भवन्, नैष्कर्म्यप्रतिबद्धमुद्धतरस ज्ञान स्वयं धावति ॥१०६॥

६२१—समस्त कर्मकी सन्त्यस्तव्यता—

सभी कर्म याने ज्ञानस्वभावके आश्रयके सिवाय होने वाली जितनी परिणतियाँ है वे सभी कर्म त्यागने योग्य हैं। जब एक यह बात आयी, परिस्थिति हुई कि मोक्ष चाहने वाले पुरुषको सभी प्रकारके कर्मोंका सत्यास करना चाहिए तो उस समय फिर पुण्य और पापकी जुदी-जुदी कथा ही क्या है, एक अपने सहजभावका अनुभव, प्रतीति, ज्ञान, स्मरण, वही उसका सर्वस्व है। लोग कहते हैं परमपिता परमेश्वर। वह परमपिता परमेश्वर कहाँ हैं बाहर ? दूर कहाँ है। पिता कहते हैं रक्षकको। परमरक्षक मेरा कौन ? मेरा परमरक्षक मेरा स्वरूप। इस ज्ञानको इस स्वरूपको कोई कैद कर सकता क्या ? कोई बाधा डाल सकता क्या ? भले ही किसीके जुबुद्धि जगो—और किसी ज्ञानीको कैद कर दे, तो भला शरीर पडा है कारागृहमे—पर ज्ञानविकासको, ज्ञानविलासको कोई कैद कर सकता क्या ? वह अपने आपमे सहज बिलसित है। यह ज्ञान जो सम्यक्त्व आदिक निज स्वभावसे हो रहा। ज्ञानमात्र आत्मा कहो तो जितना विलास, जितनी भी चीज परिणति होगी वह सब इस ज्ञानमे ही तो घटित होगा। भेदविक्षासे अनन्त गुण व उनकी प्रत्येककी पर्याय हैं सो अनन्त पर्याय हैं, फिर भी ज्ञानमात्र अतस्तत्त्वको जब ज्ञानमात्र अभेदरूपमे देखा तो कुछ भी पर्याय हो, वह इस ज्ञानमात्र आत्माकी अखण्ड पर्याय है। सम्यग्दर्शन होना वह भी ज्ञानका सम्यक्त्व स्वभावसे हुआ, सम्यग्ज्ञान हुआ तो वह भी ज्ञानका

ज्ञानस्वभावसे होना हुआ, सम्यक्चारित्र हुआ तो वह भी ज्ञानका विकार परिहार स्वभावसे होना हुआ। तो इस प्रकार सम्यक्त्वादिक अपने स्वभावरूपसे होनेके कारण यह ज्ञान मोक्षका हेतु है।

६२२—ज्ञानमयभावकी नैष्कर्म्यप्रतिबद्धता—

यह ज्ञान नैष्कर्म्यमे प्रतिबद्ध है। जहाँ ज्ञानमात्रकी ही बात चल रही है वहाँ कोई कर्म तो नहीं है। कर्मरहित परिस्थितिसे वह प्रतिबद्ध है। कर्म मायने ये शुभ अशुभ भाव, ये चेष्टायें। अथवा कर्म मायने निमित्तदृष्टिसे पौद्गलिक कर्म। इन कर्मोंसे, इन परिणतियोंसे रहित जो एक अवस्था है उसमे यह नियत जो नियतित है, प्रतिबद्ध है, ऐसा यह ज्ञान अपनी उज्ज्वल तरंगोंसे अपने एक उद्धत रसेके रूपमें शीघ्र दौड़ आता है, एकदम स्पष्ट सामने आता है। अपना यह ज्ञान अपनी नैष्कर्म्य अवस्थामें ही रहता है। देखिये सारी करामात उपयोगमे है। उपयोग जहाँ लगा है वहाँ उपयोग तन्मय है और उसीमे ही बात कही जाती है। मुमक्षु ज्ञानीके करणानुयोगकी दृष्टिसे अभी अनेक कमियाँ चल रही हैं। चल रही अबुद्धिपूर्वक। कर्मविपाकका प्रतिकलन होना अनिवारित है। तो वहाँ बुद्धिपूर्वक रागद्वेष नहीं है इसकी ही चर्चा द्रव्यानुयोगमे चलती है। और कर ही क्या सकते हैं, बुद्धिपूर्वक पौरुष अपना अन्य वन ही क्या सकता है? यह ही तो ना? परद्रव्यमे क्या पौरुष और उस कर्म विपाकका प्रतिकलन होना यह तो आत्माकी एक कलाकी बात है, एक उसके गुणकी बात, गुणविकासकी ही बात है। जो हो सो आया ज्ञेय प्रतिकलनमे। अब वहाँ जो प्रतिकलनके साथ ही जितना मालिन्य हुआ वह अबुद्धिपूर्वक है। और जब यह उपयोग बाहर विषय साधनोमे पड़ा है तो वह विकार बुद्धिपूर्वक विकार है।

६२३—निमित्तकारण व आश्रयभूत कारणमें विवेक करनेका अनुरोध—

यहाँ तीन प्रकारसे कारण जानना—उपादान, निमित्त और आश्रयभूत। आश्रयभूत समस्त पदार्थ हैं, जिन-जिनमे हमारा उपयोग लगे और निमित्त है केवल कर्मप्रकृतिका उदय। निमित्तके साथ नैमित्तिकका अन्वय व्यतिरेक सम्बन्ध नहीं और तब ही यह बात सामने आती है कि भला यह जीव समवशरणमे गया और इसे सम्यग्दर्शन नहीं हुआ। अरे समवशरणमे जाना यह सम्यग्दर्शनका निमित्त नहीं है, किन्तु है क्या? दर्शन, जिनविम्ब दर्शन यह सम्यग्दर्शनसे निकट पूर्व होनेवाले शुभोपयोगके लिए आश्रयभूत कारण हैं। जिनविम्बदर्शन आदिक ये सम्यक्त्वके आश्रयभूत कारण कभी नहीं हैं, क्योंकि सम्यग्दर्शन सम्यक्चारित्र शुभोपयोग आदिक जो हैं ये सब निर्मल बातें हैं। ये अशुभोपयोगके बाद कभी नहीं होते ये सब शुभोपयोगके अनन्तर होते हैं। और इसीके अनन्तर होनेके कारण शुभोपयोग परम्परा कारण है, उसका अर्थ यह ही है, तो वहाँ यह बात समझना कि जिनविम्बदर्शन वेदानुभव या अन्य अन्य चीज सो सम्यक्त्वके निमित्त कारण हैं यह शब्द दिया गया है धवलकी छठी पुस्तकमे जहाँ यह चूलिका दी गई है वहाँ यह सब बताया गया है कि उस गतिके जीवमें सम्यक्त्वके इतने निमित्त हैं इतने ये निमित्त हैं—ऐसा कहा जाता है, पर विवेक यह करना कि सम्यग्दर्शनसे पहले होनेवाले शुभोपयोगके लिए ये आश्रयभूत कारण है, उस शुभोपयोगके भी निमित्त कारण नहीं, जिनविम्बदर्शनादि। सम्यक्त्वका निमित्त कारण तो मोहनीयकी ७ प्रकृतियोंका क्षयोपशम आदि है, दर्शन मोहनीय की ३ व अनतानुवधी नामक चारित्र मोहकी ४ प्रकृतियोंका उपशम, क्षय, क्षयोपशम है। जो सम्यग्दर्शन क्षायोपशमिक है वहाँ उनमे से एक सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय है। कैसी स्थिति बनती है देखो अब शुभोपयोगमे कि ज्ञानावरणका क्षयोपशम है साथ ही कुछ राग शुभ है उसका आश्रयभूत

कारण होता है। सम्यक्त्वका आश्रयभूत कारण बाहर नहीं। सम्यक्त्व तो स्वके आश्रयमे ही होता है। तो शुभोपयोगके आश्रयभूत कारण भी क्या है? उपचरित कारण है। जहाँ निमित्त घंटा ब्रायें वहाँ इतना विवेक करना चाहिए कि यह आश्रयभूतकारणके लिए कहा गया या वास्तविक निमित्तके लिए कहा गया। आश्रयभूत कारण उपचरित कारण है, आरोपित कारण है, उपयोग जुटे तो कारण कहलाये, न उपयोग जुटे तो कारण नहीं कहलाता, पर वास्तविक निमित्तकी यह बात नहीं। उसका कोई उपयोग ही नहीं कर पाता, एकैन्द्रियके भी कर्मप्रकृतिका उदय है। वहाँ तो कुछ सुना, समझा ही नहीं है। मनुष्योंमें कुछ जैन लोग बात करते हैं, उम कर्मको चर्चते, आश्रयसे, युक्तिसे जान करके बाहर प्रकट करते हैं। वहाँ तो ऐसा ही योग है। जब विपाक हो तो प्रतिफलन हो। तो कर्मोदय वास्तविक निमित्त है। इसके साथ अन्वयव्यतिरेक सबध है, वह आरोपित कारण नहीं है, आश्रयभूत कारण आरोपित कारण बढो है, यो कि उसके साथ विकारना अन्वय व्यतिरेक नहीं।

६२४-ज्ञप्तिके साध्य साधन भावको उत्पत्तिके साध्य साधन नात लेनेका अविदेक तज देनेका अनुरोध—

अब ज्ञप्तिही बात देखिये—रागविकार होता, उमे देखकर कर्मोदयका ज्ञान किया कि इसके कर्मोदय है, इस जातिका कर्मोदय था तब ही तो ऐसा वह रोया, तब ही तो वह बड़ा विह्वल हुआ। तो उसका रागविकार देखकर जो कर्मोदयकी जानकारी होती है सो ऐसी जानकारी होना इसे कह लीजिए एक ज्ञप्ति। तो एक ज्ञप्तिका तो परिचायक बना यह रागविकार, किन्तु उसका उद्भावक निमित्त कारण कर्मप्रकृतिका उदय है। दो प्रकारके कार्य होते—ज्ञप्ति और उत्पत्ति। उत्पत्तिकी बात कहेंगे तो यह कहना पडेगा कि अग्निसे धुवा उत्पन्न हुआ, वहाँ यह नहीं कह सकते कि धुवाँसे अग्नि उत्पन्न हुई, पर ज्ञप्तिकी बात कहेंगे तो यह कहेंगे कि धूम देखनेसे अग्निका ज्ञान हुआ। वहाँ यह बात नहीं बनती कि अग्निसे देखनेसे धूमका ज्ञान हुआ। तो यहाँ भी बात ही ज्ञप्तिकी और चर्चा बना दें उत्पत्तिके ढंगकी तो विवाद सम्भव होता है, बात तो करें आश्रयभूत कारणकी और वास्तविक निमित्तकी बात लपेट दें तो विवाद होता है।

६२५-व्यवहारनय च उपचारभाषामे विवेक करनेका अनुरोध—

व्यवहार और उपचरितकी भी जुदी जुदी बात है, ग्रन्थोमें उपचारको भी व्यवहार शब्दसे कहा और व्यवहार शब्दको भी व्यवहार शब्दसे कहा तो जहाँ जहाँ यह व्यवहार मिथ्या है ऐसा कथन मिलेगा वहाँ उपचार वाला व्यवहार ही होगा, व्यवहारनय वाला व्यवहार न मिलेगा। यह उसमें परस्वनेकी बात है, अब होता क्या है कि व्यवहार नामे उपचारका भी है व्यवहारनयका भी है। तो सारे व्यवहारको जब कह बैठते हैं कि मिथ्या है तो वहाँ विवाद खडा होता है। खूब सूक्ष्म निगाहसे देखो—मोक्षमार्ग प्रकाशमे या अन्य सब ग्रन्थोंमें जहाँ जहाँ व्यवहारको मिथ्यारूप बताया आत्मव्यति टीकासे आदि आदिमे, वहाँ मिलेगा उपचारको उपचरित वाला व्यवहार। उपचार वाला व्यवहार किसे कहते हैं? जहाँ परस्वामित्व और परकर्तृत्वकी भाषाला दी जाय उसे कहते है उपचार वाला व्यवहार। दो का सम्बध बताने मात्रसे उपचार नहीं, किन्तु दो का परस्वामित्व और परकर्तृत्व की विधिसे सबध बताये उसे उपचार कहते हैं। और, निमित्तनेमित्तिक व्यवहार बताना यह उपचार नहीं बताया गया और इसको कही भी मिथ्याशब्दसे प्रयोग न मिलेगा। मिथ्या शब्दसे प्रयोग मिलेगा तो बोलेंगे उपचार वाले व्यवहारकी। ऐसी, ऐसी सूक्ष्म बातें हैं जिसकी कुञ्जी विदित न होनेसे

साधारणरूपसे कुछ भी कह दिया जाता तो वहाँ ऐसी ही एक बात बन जाया करती है। देखो—एक होता है आकका दूध, कोई एक आध छटाक आकका दूध पी ले तो वह मर जायगा, ब्रज नहीं सकता। वह तो एक विष है और नाम उसका दूध रख दिया। जैसे गाय, भैंस, बकरी आदिका दूध, वैसे ही आकका दूध। जब काँटा लग जाता है भीतर गहरा तो लोग कहते हैं कि इसमें आकका दूध डाल दो, पककर काँटा निकल जायगा। तो आकका दूध तो विष है मगर उसका नाम धर दिया दूध। अब कोई जगह देवा कि आकका दूध पीनेसे लोग मर जाया करते हैं तो उसे देखकर कोई यह नियम बना ले कि दूध सारे प्राणघातक होते हैं तो यह नियम लोकमें बाधारूप है, ऐसे ही कितने ही ऐसे तथ्य हैं जिनको आप बारीकीसे निरखें तो, तथ्यका पता पड़ेगा। स्याद्वादमें विवादका कही स्थान नहीं है। उसका प्रयोग विधिसे करे।

२२६—ज्ञानसे ज्ञानमें ज्ञानस्वरूप निहारकर त्वरित सहज आनंदरस पान करनेका अनुरोध—

भैया और करना ही क्या है ? स्वभावदृष्टि करे, अपने स्वभावमें मगन हो, अपना काम बना लें और बाहर क्या है ? लेवा मरे या देवा, बलदेवा करे कलेवा, क्या पडी है ? इतना ही तो प्रयोजन है, स्वभावाश्रय करें। यह उपयोग बाहरमें भटक-भटककर परेशान बन गया। इसकी परेशानी, मिटावो। वहाँ से हटकर अपने सहजस्वरूपमें इसको लायें, यह ही तो कार्यकारी है। यह सब करें, विवादसे क्या लाभ मिलेगा ? यदि विवाद हो जहाँ कषाय बनती हो, कोई बात आती हों तो आज-निश्चय समझें कि उसको 'स्वानुभव' न जगेगा, क्योंकि कषायका आग्रह बन बैठता है, तो ऐसे आग्रहको छोड़ें—हमें तो अपना काम करना, अपने स्वभावदृष्टिमें रहना, ऐसा एक भीतरमें भाव बनानेसे अपना लाभ है। तो इसीकी बात कही जा रही कि यह स्वभावभाव, इसका आश्रय, इसका विकास, इसका विलास, याने ज्ञानका ज्ञानस्वभावसे होना यह है एक व्रत, सम्यक्चरित्र, परमार्थसयम यह है मोक्षका हेतु, और अन्य विभावोंमें उपयोगको फसाना, जुटाना, यह तो साक्षात् बन्धन है और क्लेश भी है, वह मोक्षका हेतु कैसे हो सकता ? इस तरह-इस ज्ञानस्वरूपको निहारनेपर एक नैष्कर्म्य दशा बनती है और उस नैष्कर्म्य दशामें जब ज्ञान प्रतिबद्ध हुआ तो इसका रस ऐसा अनुभवमें आता कि वस यह ही स्थिति है वह जो भव-भयके बाँधे हुए कर्मोंकी निर्जराका निमित्त बनता है यह ही लाभकी बात है। बाहरमें क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय तृष्णा, इनका लगाव, इनकी प्रीति, इनमें अपना समयें भँवाना है। कितने क्षणोंका समय रह गया इस दुर्लभ मानवजीवनमें ? उस समयको व्यर्थ व्यो खोया जा रहा है ? अपने उपयोगको अपने स्वभावमें लगावो। एक यह ही काम पडा है जीवनमें करनेको। इसको ही करने की हमारी वृत्ति होनी चाहिए।

यावत्पाकम्पुंरिति कर्मविरतिज्ञानस्य सम्यक् न सा, कर्मज्ञानसमुच्चयौर्ध्वि विहितस्तावन्न काचित्कति।
किन्त्वत्रापि समुल्लसत्यवशतो यत्कर्म वधाय तन्मोक्षाय स्थितमेकमेव परमं ज्ञान विमुक्तं स्वतः ॥११०॥

२२७—वास्तविक विपत्तियों समझ न बननेकी महुली विपत्ति—

अपने आपमें विचार करना है। अपने लिए सोचिये मुझे सदाके लिए कष्टहीन होना है या नहीं ? अपने आत्मापर दया करके कुछ चिन्तन करें। यह ससारका ठाठ सदा नट्टी रहनेका। कुछ ही समयमें या तो स्वयं ही इसका विलय हो जायगा या उसे छोड़कर चले जाना होगा। इस ससारमें पुण्यके उदयसे कुछ धन वैभव आदिक मिले हैं तो ये सब तो पुद्गल है। मेरे स्वरूपका वहाँ रच भी काम नहीं। उनसे भेरा कुछ काम नहीं बनता। सब विकट कल्पनजाल, मायाजाल है। इसके दिन मे

ख्याल न हो और बिना प्रयोजन सुखी दुखी होनेका अहंकार न हो । 'यें सब मेरेसे अत्यन्त भिन्न हैं, और, जो समागममे आये हैं परिजन, मित्रजन, वधुजन जो कुछ भी है ये सब स्वतंत्र जीव हैं । आपके आधीन नहीं, उनके आधीन आप नहीं । जिसने जैसा कर्म उपाजित किया उसके अनुसार यह जीव फल भोगता है । कभी मनुष्य बनें, कभी पशु पक्षी बने, ऐसी नाना स्थितियाँ जो नजर आ रही हैं यह पूर्ववद्ध कर्मका विपाक है ।' सबसे बड़ी विपत्ति है कर्मका लदान और उसका निमित्त पाकर जो जीवमे नाना तरहकी कल्पनायें दौड़ती हैं पर वस्तुके बारेमे यह भला, यह बुरा इस तरहकी कल्पनाएँ दौड़ती हैं, यह महान विपत्ति है । भले ही मोही जीव ससारके कुछ सुख मौज पाकर यह महसूस न करे कि मूकपर विपत्ति है, मगर यह तो बताओ कि फिर प्रभुमूर्तिके समक्ष क्यों आते ? ये मोही जीव भले ही धर्मके नामपर, कुल परम्पराके नामपर भगवानकी मूर्तिके दर्शन, करने आते, मगर भीतरमें यह ही विष भरा कि भगवान तो बेचारे हैं, बड़े तो हम हैं, ऐसी एक भीतरमे वासना पडी है । कँसा हम भगवानकी पूजा करके अपना काम निकाल लेते हैं, होशियार तो हम हैं, हम भगवानकी भक्ति करते हैं और वैभवं पाते हैं, मुकुदमेमे विजय पाते हैं, अच्छी सतान पाते हैं, मैं बड़ा हूँ, मेरे सब कुछ पुण्य है । भगवान तो एक हमारे कामके लिए निमित्त हैं, ऐसा जानकर सम्भव है कि मोहीजन भगवानसे भी अधिक अपने आपको स्वीकार कर लेते हैं । ससारके जो सग प्रसंग मिले हैं, उनमे वेहोश मत बनो, नहीं तो दुर्दशा होगी । आज पुण्यके उदयमे भले ही यह अनुभव न करें कि मेरा इसमे बिगाड है मगर कर्मबन्ध बराबर चल रहा । जैसा मोह है, जैसा राग है, जैसी वासना बनी है, वैसा कर्मबन्ध चल रहा और वे उदयमे आयेंगे, फल प्राप्त होगा । दुखी होना पड़ेगा, सो अपने आत्माको जरा सावधान बनाना और जिसमे आत्महित है सो करना । कोई कष्टकी बात नहीं कही जा रही, जिसमे कष्ट हो वह काम जरा भी न करना जिसमे आनन्द मिलता है, सही आनन्द मिलता है वह काम तो अवश्य करना चाहिए ।

६२८-अपने लिये अपनी महत्ता व उत्तरदायिता—

सोचिये अपने लिए, मेरे लिए बड़ा कौन ? अपना खुदका आत्मा । खूब सम्हलकर जावो, सबकी शरण लो, सबको बड़ा मानो, कदाचित् लोकमे कोई बड़ा कार्य भी बन रहा हो किसी बड़ेके द्वारा तो वह भी आपके लिए बड़ा नहीं है । आपका जो पुण्योदय आया है उस कार्यके लिए वह पुण्योदय बड़ा है । किन्तु फिर अपनेको सदाके लिए शान्ति मिले, ससार सकट टलें, ऐसे कामके लिए बड़ा कौन ? अपना आत्मा । अपना आत्मा अपने लिए बड़ा है, अपना आत्मा अपने लिए शरण है, श्रेय है, सारभूत है, इसके सिवाय और कोई भी वस्तुका सहारा इसके लिए कार्यकारी नहीं है, अपने लिए आप ही बड़ा । क्यों बड़ा है कि शान्ति मिलेगी तो अपने आधारेसे मिलेगी, दूसरेके आधारेसे शान्ति न मिलेगी । कोई कष्ट आये, इष्टवियोग हो जाय, कोई बड़ी हानि हो जाय, जिसमे बड़े-विह्वल हो रहे हो, दूसरा आदमी कितना ही समझाये, पर वह दुख दूर नहीं होता और अगर आपकी समझमे आ गया कि क्यों है ? वाह्य पदार्थ है, रहा तो क्या, न रहा तो क्या, मेरा जो सर्वस्व है वह तो सदा मेरे साथ है, ऐसा जब समझ गए तो आपकी आकुलता मिटेगी, दूसरेके पुरुषार्थ से, प्रयोगसे, उपदेशसे आपको शान्ति नहीं मिलती, इसलिए आपके लिए आप ही बड़े हैं, मगर कब बड़े हैं, यह भी ध्यानमे दें । जब अपने आपके स्वरूपकी सुषलें कि मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, ज्ञान ही मेरा सर्वस्व है और यह ज्ञान अपने ज्ञान-स्वरूपको जानता रहे, ज्ञान ज्ञानस्वरूपसे परिणमता रहे, इसमे कोई विभावकी डली न पड़े, बाह्य

पदार्थका यहाँ पत्यर-डेलाने आये, तरंग न बने, केवल ज्ञानस्वरूप आत्मामें मात्र, ज्ञाता रहे; यहाँ अन्य कोई तरंग न उठे, ऐसी स्थिति बने वहाँ आप सच्चमुच महान् हो गए ।

६२६—बाह्य असार पदार्थोंका लगाव तजकर अन्तस्तत्त्वकी उपासना करनेका संदेश—

भैया, बाहरी पदार्थोंको तजना ही होगा । पुण्यपापके अनुसार जो बनना है, वह ससारसे होता है । आप तो अपने भावके स्वामी हैं, बाहरी घटनाके स्वामी नहीं । जैसा आपका भाव है, जैसा कर्मबन्ध हुआ, जैसा उदय, वैसा योग मिलता है, इसमें आपका कुछ अधिकार नहीं, आप अपने भाव सम्हाले, शुद्ध बनें, किसीके प्रति विरोधकी भावना न रखे । सबके प्रति इस प्रकारका भाव रखें, आपको बड़ा लाभ होगा । जो जीव कदाचित् आपका कोई बिगाड कर रहा हो, करता नहीं है बिगाड, पर मानते तो हैं । किसीने कोई तकलीफ दी हो और उससे हिम्मत करके आप बोल तो दो, वह आपका शत्रु न रहेगा, वह आपका परम मित्र बन जायगा । मगर खुदमें कषाय भरी है कि मैं क्यों इससे अच्छा बोलू ? ... अरे भगवान् आत्मा तो वह भी है, जरा हिम्मत तो बना लो, इसी को कहते हैं क्षमाभाव । आप अगर छोटेके पास जायें, उससे सद्बचन बोले और नम्रताका व्यवहार करें तो यह कहलायगा गुण और विवश होकर जाना पडा तो वह कोई गुण नहीं है, वह तो परिस्थितिकी बात है । महत्ता तो आपकी इसमें है कि जो आपसे छोटा है उसके प्रति नम्रताका व्यवहार करे, उसके भगवत् स्वरूप को जानकर उसका आदर करे, नम्रता करें वह तो आपका सेवक बन जायगा जिसपर कि आप विरोध करते । जगतमें कोई आपका विरोधी नहीं, आपही अपने आप अपना विरोध कर रहे, मायने अपनेमें जो कषाय उठती है, उसकी आज्ञामें चल रहे हैं, उस कषायसे लगाव रख रहे हैं । कषायको छोड़ना नहीं चाहते इसी कारण बाहरमें मन, वचन, कायकी चेष्टा विपरीत बनती है, दुःख होता है । स्वरूपदृष्टि करें, आपके लिए आप ही महान हैं । अंत स्वरूपकी परख बनावें, ज्ञानमात्र, ज्ञान ज्ञान ही मेरा सर्वस्व वैभव है, केवल बात कहकर नहीं रहना है । एक क्षण भी यह स्वरूपकी बात उपयोगमें क्यों उतरती नहीं ? चित्तमें तो यह बसा कि मेरे लिए मेरा पुत्र सब कुछ है, मेरे लिए मेरा धर सब कुछ है, चित्तमें तो यह बात बसी हो और चाहे कि हम ज्ञानमात्र अन्तस्तत्त्वका स्वाद लेवें, मोक्ष-मार्ग बना ले, सदाके लिए जन्ममरणके सक्दोंसे छूटनेका उपाय बना लें, तो यह बात यो बन नहीं सकती । एक बड़ी हिम्मत बनानी होगी । सर्व पौरुषपूर्वक अपने आपके अन्त वसे हुए भगवान् सहज परमात्म तत्त्वके लिए अपना सब उपयोग समर्पित कर दें, ऐसा साहस हो तो वह ससारसागरसे पार हो पायगा । केवल गण करने मात्रसे ससारसे पार नहीं हुआ जा सकता सो जानना, अपनेको किस तरहसे बनार्य, हुवाये, याने खुद किस तरहसे हो तो मोक्षका कारण बने और यह खुद किस तरह बने तो यह ससार वधनका कारण बने ?

६३०—अपने ज्ञान विलासपर ही समस्त भविष्यकी निर्भरता—

आपके भविष्यकी सारी बात आपके ही आधीन है, दूसरेके अधीन नहीं । देखो निर्णय बनाओ मैं जो कुछ अपने आप हूँ सो ही मैं हूँ । क्या ? केवल ज्ञान-ज्ञान मात्र, ज्ञानज्योति, ज्ञानप्रकाश, इसके अतिरिक्त मेरा कुछ भी वैभव नहीं । सो यह ज्ञान केवल एक जगमगाता हुआ, ज्ञानविलास करता हुआ बस जानने भरकी वृत्तिमें रहे और कोई रागद्वेषके ख्यालके विकल्पके तरंग न उठें, ऐसा ज्ञान बने तो मोक्षका मार्ग मिले । और जो कर्म उदयमें आये, जिसके विपाक प्रतिफलन होते और इसमें रम गया और उसके स्वभावसे चली इच्छा, तो ऐसे कर्मरूप स्वभावसे अपने ज्ञानका परिणामन किया तो

वह संसारमें स्लेगा। तब क्या होना चाहिए। इन कर्मोंसे विरक्ति होनी चाहिए, और अपनेमें केवल कल्पनायें जगती, कषायभाव विभाव होते, वे उसकी परिपाटीके हेतु हैं, परभाव है, ये मूर्ख नहों चाहिए, इनसे निराला रहना है और अपने अन्तः परमात्मस्वरूपमें लगना है। लेकिन उस कर्ममें लिपटकर जो जिन्दगी गुजारता है वह अपने जीवन्को व्यर्थ खोता है। बाहरी परमावोंमें लगाव लगाना बिल्कुल व्यर्थ है क्योंकि वह आपका कुछ है ही नहीं। वताथो आप यहाँ मदिरसे ध्राये तो आपका घर आपके साथ चिपककर तो नहीं आया, आपका वैभव आपके साथ तो नहीं आया, आपके लेंडके बच्चे स्त्री धरारह, सब अपनी-अपनी जगह बैठे हैं। वे कोई चुम्बककी तरह खिचकर आपके पास तो नहीं आते, आपके पीछे लगे तो नहीं फिरते। आपका कुछ है क्या, मगर अपने फूटा ख्याल बना रखा है कि ये मेरे हैं। जैसे आपने किमीके प्रति कुछ अगुचित काम कर डाला और आपके एक विच्छोह हो जाय तो आपमें एक पछतावा आता कि नहीं कि बिना विचारे ऐसी प्रवृत्ति कर दिया। जैसे आपके घरका कोई दादा दादा बड़ा है और आप उसे सताते हैं, मारते पीटते, गाली देते, विरादर करते, मानो वह गुजर गया, कुछ समय बाद आपको अकल आयी, ओह मैंने व्यर्थ ही कष्ट दिया। ऐसे ही इस संसारमें जो भी चेष्टायें हो रही हैं वे सब अज्ञानभरी चेष्टायें हैं, व्यर्थकी चेष्टायें हैं, आपको पछतावा आया कि व्यर्थ ये चेष्टायें की। आपका कोई बड़ा इष्ट हो, बड़ा प्रेम किया हो, खूब ज्ञानन्द से (मौजसे) रहते हो, पर जब उसका वियोग हो जाता तो पीछे ध्यान होता कि अरे मैंने व्यर्थ ही राग किया। जिन्दगीके इतने दिन व्यर्थ गए तो ऐसे ही इन सारी चेष्टाओंके प्रति ज्ञानके जगनेपर बड़ा पछतावा होगा, अरे मैंने अनन्तकाल योही व्यर्थ गमा दिया। तो वास्तविक जीवन्की बातें समझूँ-व्यर्थ से जीवन न गुजारें।

६३१—कर्मधारा च ज्ञानधाराके बहनेपर भी उनमें भेद करनेकी कलाका प्रभाव—

सोचिये अब, क्या करना चाहिए? जो कर्म-आये हैं, कर्मका-जो एक रस चढ़ गया है, जो शुभ-अशुभ-कल्पनायें-जग रही हैं, जो कषाये हो रही हैं-उनसे अत्यन्त विरक्त होना है। वह तो बड़ी कँची दशा है, जैसे कोई ११ वीं १२ वीं गुणस्थान या अरहत सिद्ध भगवान्, वे उनसे पूर्णरूपेण विरक्त हुए, किसी भी अशमें अब राग नहीं है। ऐसी स्थिति जब तक ज्ञानीको प्राप्त नहीं-होती-तब तक ज्ञानमें दो धारयें-चल रही हैं और उनमें समय-समयपर-कभी कर्मकी विजय होती, कभी ज्ञानकी। अन्तरमें निरन्तर ज्ञानकी ही विजय है। ज्ञानी सम्यग्दृष्टि जीवके यह ज्ञान बना रहता है कि मैं इस सब देहफदसे निराला केवल ज्ञानस्वरूप हूँ फिर भी पूर्ववद्ध कर्म उदयमें आते हैं, विभाव बनते हैं, ये दो धारयें बनती हैं, मिश्रपरिणाम चलते हैं फिर भी कोई हानि नहीं। ज्ञानधारा तो साध है। वह तो बिल्कुल मिटी नहीं। तो आपकी सुध, अपने आपके आत्माका ज्ञान जब हो गया है तो विजय इसकी होगी, कर्मकी विजय नहीं होती। सो दोनो स्थितियोंमें यह निर्णय करें कि जो भीतर ज्ञान उछल रहा है वह तो है मोक्षका कारण और जो यह रागका भार चल रहा है यह है बंधका कारण। अपने आपमें यह निर्णय बनाओ-और देखो एक बार पूरे तौरसे मनमें आ जाय कि विभाव मेरा रचमात्र भी नहीं, मेरी कोई चीज नहीं, इस कषायको मैं क्यों करूँ। अच्छा, ऐसी बात अगर मनमें आयी हो और कषाय पड़ी थी पहले बहुत, तो इसको क्या दण्ड मिले? जिस दण्डको स्वीकारनेसे बड़ासे बड़ा लाभ मिलेगा। जो कसूर करता है वह अगर दण्ड स्वीकार करले तो उसकी माफी हो जाती है। तो अहंकार न बसे चित्तमें, दूसरे जीवको तुच्छ न समझें, उनपर अन्ध्याय न करें, उनके प्रति नम्रताका व्यवहार करें, उनसे मित्रताका व्यवहार वने इससे फिर तुच्छता न आयगी। अपने आपकी

महिमा प्रकट होगी। अपना ज्ञान जो कषायोंसे दबा है उन कषायोंको दूर करे तो भगवान् अन्तस्तत्त्व यह ज्ञानमात्र आत्मा अपने उज्वलरूपमें प्रकट होगा, आप सदाके लिए सही हो जायेंगे सो कषायोंके अपरग्रहका दण्ड है विनयादिप्रवर्तन।

६३२-कर्मधारसि विमुख होकर ज्ञानधारामे अवगाहनेके पीछेका अनुरोध—

चल रहे है कर्म और ज्ञान दोनोंकी धारा, राग भी आते, विकार भी आते, समझ भी बनती, ज्ञान भी बनता, मगर लगाव रखें स्वरूपमें, कर्मसे विरक्ति बनावें, बन रही चेष्टाये, परिस्थिति है, उन्मत्तचेष्टा है, कर्मके उदय हैं, लेकिन ये मेरे स्वरूप नहीं। मैं ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानस्वरूप हूँ, अपने ही स्वरूपमें बसूँगा। ऐसा एक दृढ निश्चय बना लीजिए इस जीवनमें, भैया, ऐसी हठ बना लीजिये कि मैं इसका अध्ययन करके ही रहूँगा, मैं इन मकान वैभव आदिको छोड़कर ही रहूँगा। होने दो जो होना है पुण्योदयमें अपने आप। घरमें रहता है, कर्तव्यमें बसा हुआ है। ६ घंटे दूकान कर लीजिए, ६ घंटे अन्य काम कर लीजिए, मगर उसके पीछे न लगे, क्योंकि यह सब धोखा है, यह सब माया है, इनमें अपना समय व्यर्थ जायगा, उस कार्यभारसे हटे, विरक्ति पायें। जब इनसे पूर्ण विरक्त हो जायेंगे इन सब विभाव-भावोका लेश भी न रहेगा, तो भगवान् बन जायेंगे, सदाके लिए सकटोसे मुक्त हो जायेंगे। अपना यह प्रोग्राम बने कि मुझे तो सिद्ध होना है, मुझे तो अरहत होना है, यह प्रोग्राम बनाने, यहाँके पापी जीवोके समूहके बीच अपनेको क्या दिखलाना है, ससार ही पाप है जो ससारमें जन्ममरण लेते है वह सब पाप ही तो है। पापमय इस दुनियामे हमे किसीको कुछ दिखाना नहीं, कोई मुझे जाने भी भत, मेरे आत्माका कोई नाम भी नहीं है, मैं निर्नाम हूँ, ऐसा मैं अपने चैतन्यस्वरूपमें ही बसूँगा, अन्य मेरा कोई निर्णय नहीं, अन्य बातके लिए मेरा जीवन नहीं। अन्त भव पाये यह भी भव पाया, विषय कषायोमें समय गमाया तो नई बात कौन सी की? क्रान्तिकी बात कौनसी की? अपने आपमें क्रान्ति लावें। अपना मुख मोड़ें, मुझे अपने आत्माका ज्ञान करना है और उसही में रमकर ससारके सकट पार करना है। दूसरा ध्येय मेरे जीवनका अन्य कुछ नहीं है, अपने आपको सावधान बनानेके लिए जरूरत है स्वाध्यायकी और सत्सगकी। लोग उमग रखते हैं कि मेरे बच्चे हैं, मेरा बड़ा सग है और उनके लिए ही अपना तन, मन, धन, वचन सब कुछ न्योछावर हो रहा है, मगर इतनी भी दृष्टि नहीं होती कि कोई भी सत्पुरुष, कोई भी ज़ती त्यागीजन, कोई भी ज्ञानीजन हमारे बच्चोके १०० वाँ भाग बराबरके भी होंगे। इनमें भी तो कुछ अपनेको लाभकी बात होगी—यह कुछ नहीं। बस जिन जिनमें मोह है—उनके लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर रहे, पर यह परिजनका सग आपके आत्माको पतित बनायेगा और सत्पुरुषोका सग आपके आत्माका उत्थान करेगा, इससे उमग लावो सत्सगकी।

मग्ना. कर्मनयावलम्बनपरा ज्ञानं न जानति ये, मग्नाः ज्ञाननयैषिणोऽपि यदतिस्वच्छंदमदाधमाः।
विश्वत्योपरि ते तरन्तिसततं ज्ञानं भवंतः स्वयं, ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न चान्यान्ति प्रमादस्य च ॥१११॥

६३३-कर्मनयावलम्बी-च ज्ञाननयैकान्तीकी दशाका चित्रण—

धर्मके प्रसंगमें दो बातें चला करती हैं। एक तो आन्तरिक और एक बाह्य। आन्तरिक तो कहलाता है ज्ञाननय और बाह्य कहलाता है क्रियानय, कर्मनय। और, है दोनोंमें ही तथ्य क्योंकि ज्ञानशून्य क्रिया भूठ और क्रियाशून्य धोथा ज्ञान भी कामका नहीं। इस कारण वास्तु तो होनी चाहिए अपनी पदवीमें दोनों, किन्तु कोई पुरुष ज्ञानका ही एक हठ करता है याने ज्ञानका हठ करना तो

भला है, ज्ञानका ही आग्रह करना चाहिए, पर ज्ञानको समझ तो पाते नहीं और बातें बातें ज्ञानको हँठ करते हैं वे भी मार्ग नहीं पाते और जो क्रियासे ही सब कुछ समझते, यों हाथ जोड़ना, यो विनती करना, यो पूजा पाठ करना, केवल यह ही यह धर्म है, आत्माका बोध नहीं करते, ज्ञानस्वरूपमें आने की भावना नहीं तो उनके क्रिया कर्मसे भी कुछ होनेका नहीं है। यही बात दृष्टिमें रखते हुए इस कलममें कह रहे हैं कि जो केवल कर्मनयका आलम्बन करते हैं वे डूबे, क्योंकि वे ज्ञानको जानते नहीं, केवल बाह्य क्रियाकाण्डमें ही धर्म मानते हैं। इसी प्रकार जो केवल ज्ञाननयकी ही जाह करते हैं, आत्माकी चर्चा कर ली उछल उछलकर और भीतरमें उछाल है नहीं, लोगोको देखकर खूब उछल उछलकर बड़ी ऊँची ऊँची बातें करतें, लोग समझ जाये कि यह बड़े अच्छे ज्ञानी हैं। भीतरमें कुछ उछाल नहीं, आत्मस्वरूपकी कोई दृष्टि नहीं, आत्महितकी भावना भी नहीं किन्तु कोई एक प्रमाना होता है जब कि एक शौक बढ़ता है। जैसे आजकल का शौक देख लो, कितना जबरदस्त है। एक कमीज का ही शौक ले लो कितने ही प्रकारके फैशन वाले कमीज चले हैं। यही बात हर चीजमें मिलेगी। ले मानो आजकल अध्यात्ममार्गमें भी एक शौकसा चल गया। शौक हुआ यह कि ज्ञानकी बड़ी-बड़ी चर्चा करें, मुखसे खूब बोल लें, खूब गहरी-गहरी ज्ञानकी बातें करले, जिनको अज्ञानवश थढ़पता नहीं कि यह स्याद्वादकी बात है या बौद्धोकी बात है या सांख्यदिककी। केवल बातें ठोकने भरसे काम है। कुछ दूसरोपर प्रभाव पड़े, सो जो तत्त्वको जानते नहीं, एक ज्ञान ज्ञानका ही शौक केहनेको हुआ है तो उनको वाहरमें भी अत्यन्त स्वच्छन्दता आ गई। क्रियाकलापमें पूजा ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग, गुरुभक्ति आदिक सभी धार्मिक क्रियाकाण्डों में एक प्रमाद आ गया, अरुचि हो गई, सो वे भी डूबे। तात्पर्य यह है कि ज्ञाननयकांत व क्रियानयकांत दोनों ही पातक हैं।

६३४—विश्वके ऊपर तरतेका पात्र—

संसारमें डूबे कौन नहीं? प्रगति पर कौन चलता है? जो ज्ञानस्वभावरूप अपनेको मानते हुए, ज्ञानरूप होते हुए कोई कर्म नहीं करते याने इतने ऊँचे उठे कि वे शुभ-अशुभ क्रियाकाण्ड बगैरहको नहीं करते और फिर भी किसी शुभ वातमें, क्रियामें प्रमाद भी नहीं करते, याने अतर्गतसे क्रिया करते नहीं और बाह्य प्रवृत्तिमें प्रमाद करते नहीं। जैसी पदवी है इसके अनुरूप निभाव करके भीतरमें ज्ञान-स्वभावका आश्रय कर जो बढ़ते हैं वे विश्वके ऊपर तरते हैं। बात कोई कठिन नहीं चल रही है। आत्माकी ही तो बात है, पर लोगोको कठिन यो लगती है कि आत्माकी भलाई करनेकी अन्दरमें चाह नहीं। आत्महितकी चाह हो तो अपने ज्ञानस्वभावका आश्रय करनेका अवसर मिलेगा।

६३५—आत्महितकी भावना होनेपर तत्त्वज्ञानकी सुगमता—

अज्ञानमें क्या-क्या विचार बनाया जा रहा है मेरे परिवार है, वैभव है। उसीकी ही बड़ोतरीसे क्षणमें चित्त निरन्तर बसा हुआ रहता है तो भला एक हितकारी बात उपयोगमें कैसे घर जमा सके? याने बहुतोकी प्राय जो रुचि नहीं होती और ऐसा लगता कि बात तो बड़ी कठिन हुआ करती है, धारश्चसभामें जाकर क्या करे? वहाँ तो बड़ी कठिन चर्चा होती, वस वही आत्मा-आत्माकी ही चर्चा होती। हम तो चाहते हैं कि चक्की चूल्हा दाल रोटी जैसी चर्चा हो, जो कि तुरन्त समझमें आये। पर, ये यह नहीं ध्यानमें देते कि किस्सा कहानी, दुनियाकी बातें, यहाँ वहाँकी बातें जो बड़ी सरल लगती है वही-वही बात जिन्दगी भर हो तो उसमें कौनसा अपना भला कर लेंगे। और अपनी बात, आत्माकी बात जो अपने स्वरूपमें है वह कठिन लगती है और यह उमग रखते कि अपने निज घरकी

बात कठिन भी लगे-मगर रुचिपूर्वक रोज-रोज सुनेंगे तो सरल हो जायगी। तो इस ओर उमग रखना चाहिए कि हम उपयोग लगाकर कठिनसे भी कठिन बात हो, उसको सुनेंगे, तुरन्त तो अर्थ उसको लगे ही जाता है, उसका मनन करेंगे। कौनसा कठिन काम है ? जो केवलज्ञानी हुए, प्रभु हुए वे भी तो हम आप जैसे ही ससारमे रहने वाले प्राणी थे। उनको भी सारी बातें कठिन लगती थी, किन्तु मार्ग पाया और भगवान बन गए। तो ऐसे ही हम आपको भी आत्माकी बात कठिन लगती है किन्तु मार्ग पायेंगे और प्रभु बनेंगे।

६३६—कर्मधारागत शुभ अशुभ भावोंकी अज्ञानरूपता—

यहाँ यह बात कही जा रही है कि ये जो वाहरी क्रियाये हैं, पुण्य है, पाप है, कर्म है, पौद्गलिक कर्म, शुभ, अशुभ भाव, ये सबके सब आत्माके स्वभावसे हटे हुए परिणाम हैं। याने शुभभावका भी जो स्वरूप है उस स्वरूपको देखो तो अज्ञानभाव है। यद्यपि शुभभाव करनेवाले ज्ञानी पुरुषमे ज्ञानधारा भी चल रही है। कोरा अज्ञानी नहीं है वह। सम्यग्दृष्टि, शुभभाव करनेवाले, पूजा पाठ आदिकमे प्रवृत्ति करने वाले अज्ञानी नहीं हैं मगर दो धाराओमे वहाँ निरखें कि भीतरमे जो ज्ञानप्रकाश है वह तो है ज्ञानधारा और वाहरमे जो प्रवृत्ति है, शुभभाव है, अशुभभाव है, मन, वचन, कायकी चेष्टा है, स्वरूपत देखें तो वह अज्ञानभाव है, सो जब वस्तुस्वभावका विचार करते, आत्माके सही स्वरूपका चिन्तन करते तो विदित होता है कि पुण्यपाप, शुभअशुभ सब एक ही समान बधनकी वेड़ी हैं। चाहे वेडी चाँदी सोनेकी पहना दी जाय, चाहे लोहेकी वेडी हो, आखिर है तो वह वेडी ही।

६३७—पुण्यभाव, पापभाव, पुण्यकर्म, पापकर्म, पुण्यफल, पापफल सबकी बन्धनरूपता—

भैया, जरा स्वच्छ हृदय करके विचारेंगे तो पता पड़ेगा कि जो प्यारे लग रहे हैं पुत्रपुत्री, स्त्री भैया, घर, वैभव, तिजोरी आदिक वे सब बधन हैं। और, जो प्रिय नहीं लगते, अनिष्ट लगते ऐसी परिस्थितिमे, पहुँचे वह भी बधन है। तो बधनकी दृष्टिसे दोनों साधन समान हैं। बल्कि दु खभरी स्थिति उतना विकट बधन नहीं, जितना सासारिक सुख मौज वाली स्थिति इस जीवके लिए बधन है। दु खमे तो प्रभुकी याद आ सकती, अत्मस्वरूपकी याद आ सकती, पर सुख और मौजमे याद नहीं आती। अनेक लोग ऐसे मिलेंगे कि जो पहले धनी न थे, अत्यन्त साधारण स्थितिके थे तब दोनो वार मन्दिरमे आते, जाप देते, प्रवचनमे आते, गुरुओकी सेवामे रहते, स्वाध्याय करते, ये सब खूब चलते थे और वे ही जब धनिक बन गए तो फिर उनको जरा भी फुरसत नहीं मिलती। अगर कोई उनसे कहे भी कि भाई तुम धास्त्र-सभामे क्यों नहीं आते, पूजामे क्यों नहीं आते ? तो वहाँ कहता है कि क्या करे भाई, मरनेकी भी फुरसत नहीं है। अब देखो उनको इतना विस्वास है कि यह वैभव ही मेरे लिए सब कुछ है और मैं कभी मरूँगा नहीं। ये दोनो बातें अमवश चित्तमें चढ़ गईं तब ही तो बोलते हैं कि मरनेकी फुरसत नहीं है। जैसे कि मानो वह काल, यमराज आयुभय इस व्यस्तनाको देखकर डरकर भाग जायगा कि यह मेठजी बहुत व्यस्त है, इनको मरनेकी भी फुरसत नहीं है तो हम क्या करेंगे आकर ? तो ध्यानमे लावो कि दु ख भरी स्थितिमे भीतरमें किनना आनन्द भरता था, ऊपर दु ख था, भीतर आनन्द था, कभी आप अनुभव कर सके हैं ऐसा, कि है तो बडे कष्ट वाली स्थिति, विपत्ति है, परिस्थिति है, कष्ट हो रहा है, मगर भीतरमे जो प्रभुकी रुचि है, अमनी रुचिमे ध्यान जम रहा तो भीतरमे कोई एक दृष्टता सी भी है, आनन्द भी है, याने अघेरा नहीं और आज वानी स्थिति हो तो अच्छे बच्चे, स्त्री, परिवार, वैभव खूब, घरमें फौज भी रखा, रेडियो रखा, टेलीविजन रखा, भट

कान पेठा और ठंडा पानी पिया, फिल्म देख रहे, रेडियो सुन रहे, मोज़ा रहा, रहनेकी जगहमे भी जूता पहने हुए है, पलगपर भी जूता पहने हुए है, खाना खाते समय भी जूता पहने हुए हैं, खूब संव प्रकारके मोज़ मान रहे । वे ऊपरसे बड़े सुखी दिखते और भीतरमे बड़े आकुलित हैं । खूब अंदाज कर लो सासारिक सुखोमे यही बात मिलेगी—ऊपरसे मांग और भीतरमे आकुलता ऐसा कम करे । भेरी हुई है कि उसकी चोट निरन्तर सह लेते हैं । तो ससारकी कौन सी हावत भली है ? वह सुख वाली स्थिति काहेकी अच्छी है, जिसमे अघेरा रहता, भीतर व्यग्रता रहती और घोखा महान । इतना बडा कष्ट आयगा कि जिसको सहन न कर पायेंगे । कोई पहले बहुत धनिक हो और वह एकदमसे गरीब बन जाये तो उसके दिन तो बड़े कष्टमे गुजरते हैं और कोई साधारण आदमी है तो उसकी बात पहले जैसी ही ठीक-ठीक चलती रहती है । तो यह पुण्यकर्म, पापकर्म, इनका फल, यह सब क्या है ? सब वेडियाँ हैं, बन्धन हैं, और फिर इस पुण्य पापकर्मके आश्रवके कारणभूत जो शुभभाव अशुभभाव हैं ये भी तो जानीको बन्धन जच रहे हैं । अगर उन विभावोमे आशक्त है तो वह मोक्ष-मार्गमे कैसे बढ़ेगा ? कैसे चलेगा ?

६३८—श्रद्धासहित ज्ञानाचरणकी फलप्रदता—

भैया, मुख्य बात तो यह है कि अपने ज्ञानस्वरूपको निहारो और उसही को निहारते रहो ऐसा कि उसमे मग्न हो जावो, कुछ ख्यालात ही न जगें, किन्तु जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक केवल यह ही चर्चा मात्र रहे तो उससे अपनी प्रगति नहीं बन सकती । तो श्रद्धा चाहिए और तदनुकूल प्रवृत्ति चाहिए । एक कोई लकड़हारा था । वह जगलमे लकड़ियाँ बीनने गया । उसे वहाँ कोई साधु महाराज मिल गए । उनके प्रति श्रद्धा जगी और पासमे बैठ गया । साधुसे कुछ उपदेश सुना और कहा महाराज मेरे कल्याणके लिए कोई बात तो बोलो । तो साधुने कहा देखो मैं तुम्हे एक मंत्र देता हूँ, उसका ध्यान निरन्तर रखे रहा करना, वह मंत्र है णमो अरहताण उसका स्वरूप व उसका फल भी बता दिया । उस लकड़हारेको वह मंत्र बडा अच्छा लगा । उसपर पूरी श्रद्धा जम गई । वह उस मंत्रका ध्यान करता हुआ घर आया । उस मंत्रपर श्रद्धा इतनी अधिक बढ़ गई कि उसका लकड़ियाँ लानेका काम भी छूट गया । घरमे बैठा हुआ णमो अरहताण का जाप करे । दो तीन दिन तक खाना भी न खाया । जब स्त्रीसे न रहा गया तो बोनी लकड़ियाँ बीनने नहीं जावोगे क्या ? तो उत्तर मिला णमो अरहताण वच्चे लोग क्या खायेंगे ? णमो अरहताण । इस तरह से काम कैसे चलेगा ? णमो अरहताण, स्त्रीने तीसरे दिन जब खाना बनाया तो उस दिन खीर बनाया था सो ऊपरसे आवाज दिया कि आबो खीर खा जावो, तो नीचे से उसने वही आवाज दिया—णमो अरहताण । लडकोने उससे खानेके लिए कहा तो वही उत्तर मिला । खैर किसी तरह जबदस्ती पकड़कर खानेके लिए ले गए । बैठाया स्त्रीने खाना परोसा, कहा—खावो तो बस वही णमो अरहताण । वहाँ उस स्त्रीको ऐसा गुस्सा आया कि लूगर (अधजली लकड़ी) उठाकर उसके सिरपर मारा । वहाँ वह लकड़ी फटी और उसमे से मोती बिखरे, अब क्या था, मालोमाल हो गया वह लकड़हारा । थोड़े ही दिनोंमे वह बडा धार्मिक व धनिक बन गया ।

६३९—श्रद्धारहित आचरणसे सिद्धिकी असभवता—

एक दिन उक्त लकड़हारेकी पत्नीसकी कोई सेठानी पूछ बैठी उस लकड़हारेकी स्त्रीसे कि तूमे इतना जल्दी धनिक कैसे हो गई । तो उसने कहा अरी जिजी सुनो—देखो हर जगह कहनेकी बात

नहीं है, तुम बार बार पूछती सो बताये देती हूँ; और किसीसे तुम कहना नहीं। देखो—ऐसा हुआ कि हमारे पतिदेवने दो तीन दिन खाना न खाया, उनसे हम कुछ भी बात कहे तो वह यही उत्तर दे—णमो अरहताण। इसके अलावा कोई दूसरे बात ही न बोलें। दो तीन दिन वाद हमने बनायी खीर। जबरदस्ती बैठकर खानेको कहा तो वही बात णमो अरहताण कहा—हमने गुस्तामे आकर एक लूगर (अन्नजली लकडी) उठाकर उनके सिरपर मारा तो लकडी फटी और उसमेंसे मोती बिखरे। तबसे मैं मालोमाल हो गई। तो उस सेठानीने कहा—अरे—यह तो घनिक बननेका बडा ही सुन्दर उपाय मिल गया। हम भी अपने घरमे ऐसा करेंगी और मालोमाल हो लंगी। सेठानी खुश होती हुई घर गई और अपने पतिसे (सेठसे) कहा कि हम आज घनिक बननेका उपाय जानकर आयी हैं, वह उपाय करके मालोमाल हो लंगी अब आपको व्यापार रोजिगार करनेकी कुछ जरूरत न रहेगी। सेठने पूछा—क्या है वह उपाय ? तो सेठानी बोली—बस आप दो तीन दिन कुछ खाना पीना नहीं, और हम जो कुछ आपसे कहे तो आप णमो अरहताण, बस यही बात कहना, बाकी काम हम सब बना लेंगी। ठीक है, उसी दिनसे सेठने कुछ खाना पीना नहीं लिया। उससे कोई कुछ कहे तो बस वह यही कहे—णमो अरहताण। तीसरे दिन स्त्रोने खीर बनाया, जबरदस्ती खानेके लिए बंठाया, खीर परोसा और खानेके लिए कहा तो बस वही बात—णमो अरहताण। तब सेठानीने सेठके सिरपर लूगर मसका तो लकडी फट गई और सारा कोयला ही कोयला बिखर गया। अब वहाँ मोती ढूँढे जा रहे, तो कहाँ परे ? सेठानी सोच रही थी कि देखो मैंने काम तो सारे ज्योके त्यो ही कर डाले, पर न जाने कहाँ क्या कमी रह गई कि मोतीके बजाय कोयला बिखरा। अब बताओ क्या अन्तर रहा उन दोनोकी क्रियाओमे, जिसके परिणाममे इतना बडा फर्क आ गया ? अरे वह अन्तर रहा श्रद्धाका। लकडहारेको उस मन्त्रके प्रति पूर्ण श्रद्धा थी और सेठको अन्तरगसे श्रद्धा न थी ? वह तो एक ऊँरी वनावटी बात थी। तो इस कथानकसे यो समझो कि हम आपको इस मोक्षमार्गकी प्राप्तिके लिए अपने ज्ञानस्वरूप अतस्तत्त्व की श्रद्धा होनी चाहिए और फिर उसके अनुरूप अपना व्यवहार होना चाहिए, कोई व्यवहार व्यवहार ही तो करता रहे और भीतर अपने ज्ञानस्वरूपकी श्रद्धा न बनावे तो उसको रत्नत्रयकी प्राप्ति नहीं हो पाती।

१४०—संसारमें मन्त्रधार और पार रहने वालोकी चर्चा—

देखो भैया, दो तरहके जीव—कोई खाली ज्ञान-ज्ञानकी चर्चामे ही मौज मानता रहे, कोई क्रियाकाण्डोमे ही उलझा रहे, तो इन दोनोको समझाया गया है इस कलत्रमे कि जो लोग कर्मनयका एकाग्र किए हुए है, शुभकर्म करें, दया दान, परोपकार, भक्ति-चेष्टा ये ही करते रहे मोक्ष मिल जायगा सो उनको ज्ञानस्वरूपकी श्रद्धा न होनेसे मुक्ति नहीं, वे संसारमे डूबे ही हैं। भले ही क्रियाकाण्डो हैं; और कोई पुरुष ऐसा है कि क्रियाकाण्डोको छोड बैठा, पूजामे क्या, गुरुपानामे क्या, और जब छोडा तो कोई आघार भी चाहिए। अजी, आज कल कोई गुरु ही ही नहीं सकता, कोई अब साधु बन ही नहीं सकता, है ही कोई नहीं, ऐसा कह कहकर उनसे दूर रहते। ऐसे लोग हो गए बहुत जो कि ज्ञान-ज्ञानकी चर्चा खूब करते और चर्चा ही चर्चामे रहकर कुछ सिद्धि नहीं पाते। तो जब साधुताकी उमग ही नहीं तो फिर करे क्या ? सो वे भी डूब रहे। आचार्यदेव कहते हैं कि वे ही पुरुष संसारसे तिर सकते हैं जो अपने ज्ञानस्वरूपकी यथार्थ अनुभूति पा चुके हैं। यह हूँ मैं ज्ञानस्वरूप।

६४१—नाम व पर्यायकी प्रीति तर्जकर अन्तस्तत्त्वकी रचिमे कल्याण—

देखो लोगोंको अपने-अपने नाममे कितनी बड़ी श्रद्धा बसी है। सब अनर्थकी जड़ है, मंहा पाप है जो अपने, नामके प्रति इतनी तीव्र रचि लगी है कि यह सोचे हुए है कि मैं तो फलाने लाल हूँ, फलाने चद हूँ, फलाने कुमार हूँ। ऐसा जो भीतरमें नामके प्रति एक उमग और श्रद्धा बनी है यह तो धर्म मार्गमे लगनेमे बहुत बड़ा बिघ्न है। क्योंकि नाम किसका धरा जाय ? चैतन्यस्वरूप आत्माका कही नाम होता है क्या ? वह तो एक सर्वसाधारण है। जैसे सब जीव, वंसा ही इसका स्वरूप। उसमे नाम-नहीं होता। नाम धरा जाता है शरीरका, जो दिख रहा है। भले ही सजीव शरीरका नाम धरा, मगर दिखनेमे क्या आया ? जिसको देखकर हम पुकारते हैं कि फलानेचद, फलाने लाल, फलाने प्रसाद, और इन नामोमे हुई इसको बड़ी प्रीति तो इसके मायने यह ही तो हुआ कि पर्यायमे आत्मबुद्धि है। किसी भी काममे लगे हो, पर कोई धीरेसे भी वह नाम बोलदे तो भट कानमे वे शब्द पहुँच जाते हैं। नामके शब्द हों तो वे बड़ी जल्दी चित्तमे आते। शरीरसे प्रीति रखना, पर्यायमे आत्मबुद्धि रखना, नाममे आत्मबुद्धि रखना यह बहुत बड़ा भारी मिथ्यात्व है, अघकार है, समझना होगा कि अभी हम मोक्षमार्गमे कितना पिछड़े हुए हैं। ज्ञानप्रकाश प्राप्त हुआ कि जिसके कारण शीघ्र यह नाम संस्कार, ये सब कामनायें समाप्त हो जाती हैं। बौद्ध ग्रन्थोमे आश्रवके जो कारण बताये हैं उन सबमे मूल कारण उहोंने नाम रखा है। नामका लगाव, नामकी वात-इतमे, कर्मोका आश्रव होता। सो जैन सिद्धांतमे त्वका नाम मिथ्यादर्शन रखा। तो पर्यायमे आत्मबुद्धि ज्ञ होना और भीतरमे केवल ज्ञानज्योतिमात्र अन्त स्वरूपकी प्रतीति रहना और ऐसे ही ज्ञानस्वरूपमात्र रहनेकी कोशिश होना, जब यहाँ ज्ञानपौष्य नहीं चल रहा तो शुभभावोकी चेष्टा होवे, इस तरह जीवन व्यतीत हो तो इस जीवका भविष्य प्रकाशमय है। आगे भी अच्छी चीज पायगा। नहीं तो मनुष्य हुए, पुण्य मिला, सुख मौजमे मस्त रहे, और मरकर हो गए गंधा, सूकर नारकी कीडा भकोडा आदिक तो अब वहाँ क्या करेंगे ? कुछ तो ख्याल करना है अपना कि यह सग मौजके लिए नहीं किन्तु धर्ममे जिस प्रकार प्रगति बन सके इन साधनोका उस तरह उपयोग करना है, तो जानी यह चिन्तन कर रहा कि पुण्य पाप सब एक समान हैं। मेरा ज्ञानस्वरूप ही मेरे लिए शरण है। ऐसा सोचते हुए जो पुण्य बँध रहा वह बँध रहा, मगर पुण्यमे इसकी श्रद्धा नहीं है और अपने ही ज्ञानस्वरूपमे यह मैं हूँ, ऐसा अनुभव करता है।

भेदोन्माद अक्षरसभरासाध्यत्पीतमोह, भूलोन्मील सकलमपि तत्कर्म कृत्वा बलेन ।

हेलोन्मीलितपरमकलया साधंमारव्यकेलि ज्ञानज्योति कवलिततम प्रोज्जज्जुम्मे भरणे ॥१११२॥

६४२—कर्ममे भेदोन्मादके नाट्यका कारण मोहमदपान—

कर्म दो प्रकारके समझना—(१) द्रव्यकर्म (२) भावकर्म। द्रव्यकर्म तो उन कर्मोका नाम है जो पौद्गलिक हैं, जहाँ जिसकी कर्मत्व अवस्था बनती है, जिसकी सत्ता बंध उदय उदीरणा सारी हालत होती है वह तो द्रव्यकर्म है और उन द्रव्यकर्मके विपाकका निमित्त पाकर जो जीवमे रागद्वेष मोह कषाय अभिलाषा आदिक भाव होते हैं, शुभभाव और अशुभभाव, वे कहलाते हैं भावकर्म। सो द्रव्यकर्म व भावकर्ममे, जो बात किसी एक कर्मके बारेमे कही जाय वंसा ही प्राय दूसरे कर्ममे घटित होता है। जरा अन्तरमे आदनाके भावकर्मपर घटित कीजिए। भावकर्म एक भेदके उन्मादकी नचा रहा है—याने विभावोमे कोई शुभ कोई अशुभ, कोई पुण्य कोई पाप, ऐसे दो भेद बन रहे हैं, क्योंकि ऐसी ही

मोहमदिरा पी लिया है कि यह अज्ञानी जीव उन कर्मोंमें दो प्रकारके भेद इस उमगसे डालता है कि मानो पुण्य तो रक्षक है और पाप दुःखदायी है, पर ज्ञानी जीव जानता है कि जैसे पुण्य वधन है, वैसे पाप भी वधन है, सारे ही भाव हमारे लिए वधन हैं, तो जिसने मोहमदिरा पी ली है वह अमररसके भास्से भेदके प्रागल्भ्यको उत्पन्न करता है याने यह रुचिसे भेद डालता कि यह पुण्य और यह पाप। यद्यपि पापके भावकी अपेक्षा पुण्य भला तो है मगर इनमें से स्वरूपका विषय निहारते हैं तो पुण्य, और पाप दोनों एक समान है। जैसे कही कही मान तो लेते हैं कि लोहासे सोना अच्छा होता, घर घर मान ही रहे सब लोग, और किसीको कंद कर दी जाय और खूब लोहा जितने ही वजनकी सोनेकी बेड़ी पहना दी जाये तो वह तो उसे बर्धन ही मानता है, तो ज्ञानी जीव जिसको कि अपना स्वभाव रच गया वह तो अपने स्वभावको ही सर्वसार मानता है, वहाँ पर यह भेद नहीं करता कि मेरे मुण्य रहा आये, पाप जाये। 'पाप पुण्य मिल दिये पायन वेड़ी डाली।' ऐसा कहते तो रोज रोज है विनतीम, पर यह भाव समा जाय कि देखो सभी कर्म मेरे लिए बर्धन हैं, जब इन आठों प्रकारके कर्मोंसे छुटकारा हो तो हमारा बर्धन मिटे। पर यह धृष्टि वनती नहीं और कर्मभेदको भ्रम लग भया है मोहमे रहनेके कारण। सो इस जीवकी ज्ञानज्योति प्रकट होती है तो क्या स्थिति बनती है, वह ही बात इस कलशमें कही जा रही है।

१४३—ज्ञानज्योतिकी कवलिततमस्कता—

ज्ञान ज्योति क्या ? अपने आत्मीकी ज्ञानशक्ति है, जाननेकी शक्ति है वही ज्ञानज्योति है। सवमे ज्ञानज्योति है, पर आवरण पडा है विभावका, रागद्वेषमें उपयोग चलता है तो ज्योति कहीं से प्रकट हो ? किन्तु जिसने सहजभाव ज्ञान लिया ऐसे ज्ञानी जीवके ज्ञानज्योति प्रकट होती है, जिसके प्रकट होती है ज्ञानज्योति उसका सारा अधिकार दूर हो जाता है, क्या, अज्ञान अधेरा याने इस ज्ञानज्योतिने उस अज्ञान अधेरेको खा डाला। देखो एक बहूत गहरी तथ्यकी बात मिलती है। किसी जीवमें अज्ञान है और उसके ज्ञान प्रकट हुआ तो यह अज्ञान कहीं चला जाता ? कोई बतला सकता न निकलकर कही बाहर जाता है क्या ? जैसे यहाँ टीनकी गोल टकी बनाकर कुड़ादानी बना दिया, जो टकीमें फेंको, ऐसे ही यह अज्ञान कहीं फेंका जायगा ? कहीं जाता है ? एक ही द्रव्यमें अज्ञान भाव था, अब उस ही एक द्रव्यमें अज्ञानभावका तिरोभाव हुआ, व्यय हुआ और ज्ञानज्योतिका प्रकाश हुआ, तो मानो इस ज्ञानज्योतिने उस अज्ञानको चर्वा डाला, मायने अपने ही द्रव्यमें उसका विलय कर दिया गया, पर्यायरूपसे अन्दर रहता हो सो बात नहीं, वह तो विलयको प्राप्त हुआ, प्रकाशको प्राप्त हो गया तो जिस समय ज्ञानज्योति प्रकट होती है उस समय अज्ञानका अधेरा नहीं रहने पाता। जैसे समुद्रमें वायु प्रसंगसे लहर उठे रही थी, अब जब वहाँ लहर रच भी नहीं रहती, समुद्र गभीर शान्त होता है तो बताओ लहरका क्या हुआ, लहर बाहर नहीं गई लहर भीतर भी नहीं, प्रलय हो गया। अज्ञान एक बडा अधेकार है। यह दीपकका उज्जला कितना ही बना रहे, इससे अज्ञान का अधेरा दूर नहीं होता। और जब तक अज्ञान अधेरा दूर नहीं होता तब तक इस जीवकी शक्ति, आस्था, विश्वास, ये कुछ भी नहीं बनते। यह अज्ञान अधेरा दूर होगा तो सत्य वस्तु स्वरूपका परिचय होनेसे ही दूर होगा।

१४४—ज्ञानज्योतिकी केवलज्ञानकलाके साथ आरब्धकेलिताम—

जब यह ज्ञानज्योति प्रकट होती है तो इसकी लौ एकदम पूर्ण ज्ञानविकासके साथ लगती है,

केवल ज्ञानके साथ लगती है। जब किसीकी बुद्धि खुलती है तो उससे पूछो कि तुम क्या बनना चाहते ? तो जो ऊँचासे ऊँचा आदर्श हो उसमे उसकी धुन लग जाती है, जैसे किसीको संगीत गाना-बंजाना अच्छा आता है प्राकृतिक देन है तो उसकी दृष्टि एकदम देशमे जो सर्व प्रसिद्ध गायक संगीतकार हो उसकी ओर जाता है—मैं तो ऐसा बनूँगा। तो जब एक सच्ची ज्ञानज्योति प्रकट होती है तो यह ज्ञानज्योति केवल ज्ञानके साथ अपनी लीला बनाती है। उसमे ही सम्बन्ध जुड़ता है। अर्थात् केवलज्ञानके साथ ज्ञानज्योति कैसे जुड़ती है कि जरा लीलामात्र ही अपने आपमे दृष्टि दे और स्वभावका आश्रय करे, सहज ही समस्त कर्मोंका विनाश होकर केवलज्ञान प्रकट हो जायगा। उस केवलज्ञानके साथ इस ज्ञानज्योतिका अपना सम्बन्ध बनेगा। यह जीव पुण्य पापके दो विकल्प बनाकर ससारमे मौजपूर्वक रहनेकी सोच रहा था। जहाँ ये दो बातें चित्तमे आती कि पुण्य मला, इससे मेरा उद्धार होगा वहाँ उसकी ज्ञानज्योतिका तिरोभाव है। ज्ञानी पुरुष भी पुण्यकर्म करता, किन्तु पुण्यकी उमंग नहीं होती। अगत्या क्या करे ? जब चरित्रमोहका उदय है ज्ञानी जीवके तो उसकी प्रवृत्ति होगी पूजा, स्वाध्याय, व्रतीसेवा, त्याग, दया, दान आदि की, मगर उसकी श्रद्धामे यह ही बसा है कि मेरा जो सहज स्वरूप है वह मुझमे प्रकट हो।

६४५—ज्ञानीके प्रवृत्ति होनेपर सकल परभावसे उपेक्षा—

होता है नाँ ऐसा कि भावमे जो बात बसी हो कही प्रवृत्तिमे न बने, प्रवृत्ति और प्रकारसे हो। मनसे उमंग हो और दुःख देखना पड़े। ऐसी बात तो बहुत-बहुत करके होती है, और कही मनमे उपेक्षा है और ऊपरसे उमंग दिखाई पड़े। तो ऐसे ही सम्यग्दृष्टि जीव उसको सर्व-ओरसे उपेक्षा है, मगर चरित्रमोहका उदय है सो कही हर्ष, कही विषाद, ऐसी परिणति बनती है। जैसे मानो किसी लडकेकी बारात संज घणकर जाने वाली है तो उस समय राछ फिरती है, लडका घोड़ेपर बैठकर चलता है और पडोसकी स्त्रियाँ गाना, गानेके लिए दुलाई जाती है। वे क्या गाती हैं—मेरा बन्ना बना सरदार, रामलखन सी जोड़ी आदि खूब हाथ पसार-पसार कर गाती हैं, काहेके लिए ? मात्र पावभर बत्तासे पानेके लिए (हँसी) और उस लडकेकी माँको तो उस समय किसीसे बात करने तककी फुरसत नहीं रहती। उसके तो कामके-मारे शरीरसे पसीना बहता, कभी किसीको कुछ सामान देती, कभी किसीको कुछ मनाती कभी किसीको। वह तो बड़ी परेशान सी रहती। उस लडकेके प्रति बाहरसे उसमे कोई उमंग नहीं दिखती और पडोसकी नाइन, धोबिन बगैरह सभी खूब हाथ पसार-पसारकर गाती हैं और अपनी उमंग दिखाती हैं, पर जरा उनका अंतरण तो देखो, उमंग उस लडकेकी माँके ही न कि उन पडोसकी स्त्रियोके। कैसे, सो सुनो। अभी वह लडका कही घोड़ेसे गिर पड़े और उसकी टाँग टूट जाय तो दुःखी कौन कौन होगा ? उस लडकेकी माँ ही दुःखी होगी। वे पडोसकी स्त्रियाँ न दुःखी होगी। तो देखो उमंग अधिक दिख-रही थी पडोसकी स्त्रियोमे और उसकी माँमे कोई उमंग नहीं दिख रही थी, पर वास्तवमे उमंग थी उसकी माँमे ही, पडोसकी स्त्रियोमे नहीं। गुजरातमे तो किरायेकी रोने वाली स्त्रियाँ बुलाई जाती हैं। वे सब गोल-गोल लाइनसे इस ढंगसे खड़े होकर रुदन मचाती हैं कि मानो गीत जैसा गा रही हो। एक नार-हमने अपनी आँखो यह दृश्य देखा। वहाँ हमने जब लोगोसे पूछा उसके बारे मे तो उन्होंने बताया कि ये रोनेके लिए किराये पर स्त्रियाँ आती हैं। यह तो यहाँका रिवाज है वे सब स्त्रियाँ एक लाइनसे गोल-गोल खूंडी होकर ऐसा छाती पीट-पीटकर रोती हैं कि देखने वालोको लगता कि कही ये खुद मर जायें, पर वहाँ

वास्तविकता देखो तो उनको जरा भी चोट नहीं लगती। वह तो उनमें एक ऐसा प्रदर्शन करनेकी कला है। तो भाव कुछ ही प्रवृत्ति कुछ ही, यह बात बनती कि नहीं? इस विषयमें तो मानो मिथ्यादृष्टि अपना एक दिलचस्प आदर्श उपस्थित करता कि जो भाव है वैसी ही प्रवृत्ति दिखती है सम्यग्दृष्टिसे नहीं बन पा रहा ऐसा, जब तक कि चारित्र्यमोहका उदय है याने मिथ्यादृष्टिके मनमें मोह है, पाप है, खोटा भाव है तो वैसी प्रवृत्ति कर बैठता (हँसी)। और ज्ञानी पुरुष, सम्यग्दृष्टि पुरुष, उसका भाव निर्लेपमें है, उपेक्षाके है, बदफ़दोसे हटे हुए हैं, मगर चारित्र्यमोहका ऐसा उदय है कि उसको प्रवृत्ति करनी होती है।

६४६—ज्ञानज्योतिकी केवलज्ञानकलाके साथ केलि—

यह ज्ञानज्योति जिसके प्रकट हुई है, सो उसका अज्ञान अधेरा सब दूर हो गया और परम कलाके साथ याने केवलज्ञानके साथ यह ज्ञानज्योति अपनी क्रीडा करना प्रारम्भ कर देती है। जैसे छोटे-छोटे बच्चे उसी घरानेके बड़े-बड़े राजा महाराजाओंके पास निशक होकर खेलते हैं क्योंकि उनके कुटुम्बके ही तो बच्चे हैं तो ऐसे जो केवलीज्ञानी अरहत सिद्ध भगवान हैं उन्हीका तो लघुमन्दन है ज्ञानी सम्यग्दृष्टि, तो फिर क्यों न केवलज्ञानके साथ अपनी क्रीडा करेगा? सारी महिमा ज्ञानज्योतिकी है लोग तो धनको परिग्रहको वैभवको बड़ा महत्त्व देते और अपनी इस काल्पनिक इज्जतको बड़ा मान बैठते इन लोगोमें बड़ा प्रतिष्ठित हैं, समझदार हैं, नेता हैं और अपना वैभव देखकर जिसके पास जितना है वही उसे बड़ा मानता है। कोई वैभवसे यह हिसाब नहीं है कि जिसके लाखोंका वैभव भरा हो सो ही धनी है। वहाँ धनी तो अपने-अपने मनके हिसाबकी बात है, मगर यह सब अधेरा है, इससे पार न पायेंगे, कल्याण न होगा। इन सब कलुषताओसे, कषायोसे हटना है और अपना जो सहज आनन्द स्वरूप है उसमें लगना है। तो शुभ अशुभभावोका प्रलय करती हुई यह ज्ञानज्योति प्रकट होती है।

६४७—अपने उपयोगकी परीक्षा करने व सम्हाल करनेका अनुरोध—

यहाँ अपनी-अपनी परीक्षा करलो कि हमारा उपयोग कहाँ लगा रहता है रात दिन। यह अपनी-अपनी बात अपनेको खूब मालूम पड़ेगी। किसीका उपयोग परिग्रहके सचयमें लगा, किसीका पुत्रोंमें, किसीका स्त्रीमें, किसीका अपनी इज्जत प्रतिष्ठामें, किसीका किसीमें... जो-जो जिसको इष्ट बन रहा, वहाँ लग रहा चित्त। और आत्मामें न लग रहा हो चित्त, उस स्वरूपकी एक उमंग न उठती हो कि मैं-अपनेमें वसे हुए सहज परमात्मतत्त्वको जानूँ तो सारा जीवन व्यर्थ समझियेगा उससे कोई लाभ नहीं, क्योंकि जीनेके बाद मरना और जैसी करनी, जैसा उपयोग, जैसी यहाँ वासना वसी उसके अनुकूल कर्मबन्ध होता, उसका उदय होता, वैसा जन्म लेना पड़ता है। आज कोई मनुष्य यह सतोष नहीं किए हुए है कि भाई जितना उदयसे मिला वह तो गुजारेके लिए मिला, और गुजाराके लिये काफी मिला, गुजारा कर लो, हल्का गुजारा सही, सन्तोष रखो और धर्मके लिए ज्ञान बढ़ानेके लिए जीवन समझो तो वह तो पवित्र जीवन है, जड़ वैभव सचित्त करनेके लिए मनुष्य-जीवन नहीं, किन्तु आत्मके स्वभावका परिचय पाकर यहाँ ही दृष्टि देकर वस निर्मल और प्रसन्न रहनेसे जीवनकी सफलता है। अपने उपयोगकी खोज तो करो, कहाँ उपयोग लगाना? और देखिये—धोखा सब पायेंगे। जिसने विश्वास बनाया है इन पर वस्तुओंमें तो उसको एक न एक दिन धोखा अवश्य मिलेगा। जब धोखा मिलेगा तो दुःख पायगा। वे परवस्तु मेरी कुछ नहीं है, बाहरी चीजें हैं,

पौद्गलिक वाते हैं, जो अजीव हैं दूसरे जीव हैं, उनसे मेरा क्या मतलब ? ऐसी बुद्धि नहीं कर पाते और इन जड़ वस्तुओं से ही एक अपनी उमंगका प्रभाव बनाते, अहंकार बनाते । जो मैं हूँ सो मेरे बराबर और कौन रखा है ? मेरेमे बड़ी कला है, ज्ञान है, बुद्धि है । मानो सारा ज्ञान दो आँखोंमे ही तो हीर एक कोई यह सोचता है कि डेढ आँखें तो हमने पायी है और आधी आँख जगतके सब जीवोंमे बँट गई, यात्रे जगतके सारे जीवोंका मिलकर जो ज्ञान हो उससे तिगुना अधिक ज्ञान हमने पाया, ऐसा सोचते हैं, ऐसी पर्यायमे आत्मबुद्धि बनाया है तो उसमे भला नहीं होनेका, कष्ट ही होगा । ज्ञान को बढ़ावें, और अपने सकट मिटावें । भैया सकट बाह्य सग प्रसंगसे न मिटेंगे । सकट मिटेंगे तो अपने ज्ञानबलसे ही मिटेंगे । सकट मिटेंगे तो अपने ज्ञानबलके द्वारा सो पहला काम तो यह करना कि स्वरूपको छोड़कर, स्वभावको छोड़कर वाकी जितने भाव है उनमे यह श्रद्धा यह बुद्धि लावें कि ये सबके सब मेरेसे बाह्य हैं, मेरे शरण नहीं हैं, मेरा शरण तो मेरा सहज परमात्म तत्त्व है ।

६४८—नाटक और नाटककारकी मूल पहिचानमे नाटकके रंगका भग—

यह पुण्य पाप अविचार चढ़ रहा है और आज यहाँ समाप्त हो रहा है । क्या हुआ था कि कर्ममे घटाओ एक ही कर्म दो भेदोंको रखकर अपना नाटक दिखाता आया था । ज्ञानीने उसे पहिचान लिया कि यह वह एक ही तो है और यह कभी पुण्यका भेद रखता, कभी पापका । विभावोंमे भी यह ही बात समझे । परभाव ही तो है सब, कभी शुभभावमे है, कभी अशुभभावमे हैं । तो जब पहिचान लिया कि है तो वह कर्म मूलमे एक और भेद रख रहा है दो, तो फिर वह मानो शर्मिन्दा होकर अपने भेदोंको छोड़कर इस मन्त्रमे निरुन भागेगा । कोई बहुलपिया आपकी दूकानपर आकर खूब डटकर खडा हो गया, कभी इन्स्पेक्टर बन कर कभी पोस्टमैन बनकर या कभी कोई दलाल बनकर, सो उसकी ऐंठ तब तक रहती है जब तक वह दूकानदार अपनी पहिचान नहीं पाता कि यह तो फलाना है । जब वह पहिचान लेता कि अरे यह तो फलाना लडका है ऐंठा भेद बनाकर आया है तो फिर वह बहुलपिया भट्ट वहाँसे आगे बढ़ जाता है, अभी कोई नाटक हो रहा हो तो उसमे लडके लोग अपना भेद घर घरकर आते हैं ना उस मन्त्र पर, सो देखने वाले लोग जब तक पहिचान नहीं पाते कि यह फलानेका लडका है, यह राजा बनकर आया है यह देखो कैसा इस प्रसंगमे रो रहा है तो वे दर्शक लोग भी रोने लगते हैं, और कोई विजयकी बात हो तो दर्शक लोग हर्षसे ताली बजाने लगते और क्योकी जिसे पहिचान हो जाय कि यह तो फलानेका लडका है और ऐसा भेद घर रहा है, देखो कैसी कला खेल रहा है तो उसपर उस घटनाका अधिक असर न होगा, क्योकि वह जानता कि ऐसा ही नहीं रहा, यह तो फलानेका लडका है, उन तरहसे खेन दिखा रहा है । और, जिसकी बुद्धि जम गई कि सचमुच देखो धवल सेठने श्रीपालको पटक ही तो दिया आदि, जो यो देखेगा वह खेद मानेगा या प्रसन्न होवेगा, जैसी घटना हो । किन्तु जिसे मालूम है कि वह तो खेल ही तो हो रहा यह तो अमुकका लडका है यह अमुक का है, और ये तो आपसमे एक दूसरेके बडे दोस्त हैं, कोई इनमे विरोध थोडे ही है । यह तो दिखा रहे हैं लोगोंको इस तरहसे पटक दिया, तो ऐसी बुद्धि वाला क्या रो सकता है ? न रोवेगा, तो ऐसे ही जिस ज्ञानी जीवने इस सारे ससारको खेलके रूपमे परखा कि यह सब नाटक ही रहा, वर इसमे हर्ष विपाद नहीं मानता । जैसे सनीमामे आप भो, और कोई थियेटरसे भी देखते, तो बताओ वह नाटक है कि नाटककी नकल ? वह तो नाटककी नकल है । तो नाटक फिर कहाँ है ? यहाँ हम आप सभी तो नाटक कर रहे और इसीका अगर फोटो ले लिया

जाय फिल्ममें ले लिया जाय और उसे दिखाया जाय तो वह नाटककी नकल है। सो नाटककी नकल देखनेको तो लोग पैसा भी खर्च करते और उसकी भारी चर्चा करते। चाहिये तो यह है कि असली नाटक देखें। क्यों पैसा खर्च करें, क्यों भारी हर्जा करें, क्यों व्यर्थमे रातभर आँखें फोड़ें ?

६४५—कर्मभेष तजकर स्वरूपमें रहि करनेका अनुरोध—

जगतमें जितने भी ये कष्ट हो रहे, जितनी भी विपादकी बातें हो रहीं, ये सब कर्मके नाटक हैं। जो यह पहिचान जायगा कि कर्म तो एक पीद्गलिक चीज है, कर्म भेष धर-धरकर आ रहे हैं पुण्य पाप तथा जीव तो चैतन्य त्वमत्कार स्वभाववाला है और यह भेष धर-धरकर जन्ममरण करता रहता है यह सब उसका भेष है, स्वरूप तो उसका एक विशुद्ध चैतन्यभाव निरपेक्ष सदा में जैसा है सो है। ऐसी जिसको वस्तुके वास्तविक स्वरूपकी पहिचान होती है उसको हर्ष और विपाद न सतायगा। कृपाय क्रोध, मान, माया, लोभ ये उस पर सवार नहीं हो पाते। तो सुख शान्ति होना है तो उसका मूल उपाय है कि सच्चा ज्ञान पावें। यह ज्ञान रागद्वेषको दूर कर श्लौकिक अर्पण आत्मोत्पन्न आनन्दका लाभ करता व अज्ञान अंधकारको दूर करता, ऐसी सुस्थितिका काम बड़ा कठिन काम दिखता इन मोहियोंको। ये जो ज्ञानीजन हैं उन्हें कठिन दिख रही है मोहियों जैसी बात करना। मोह करना उन्हें बहुत कठिन दिखता। कैसे किया जाय मोह ? कर ही नहीं सकता ज्ञानी मोह, क्योंकि जब भेद-ज्ञान लिया कि सब जीव स्वतंत्र-स्वतंत्र है, फिर कैसे यह मान सकेगा कि यह मेरा है? तो जैसे अज्ञानी मोही जीवको उदासीनता पाना कठिन है, ऐसे ही ज्ञानी सम्यग्दृष्टि जीवको मोहियोंकी तरह रोना वहाँ बन ही नहीं सकता। उनसे खेद, आकुलता बन ही नहीं सकती, किन्तु ज्ञानके बलसे वह-सारे सग प्रसंग विपदाओंसे अलग हो गया और अपने उस परमात्मतत्त्वके दर्शन करके आनन्द पा रहा। तो लो यो ज्ञानीकी उपयोग भूमिसे पुण्य पाप अपना भेष छोडकर बाहर निकल गए।

—: आश्रवविधार :-

अथ महामदतिर्भरमन्यरं समररंगपरागतमालत्रं ।

अथमुदारगभीरमहोदयो जयति दुर्जयवोधघनुधरं ॥११३॥

६४६—आश्रवविधान—

समयसारमें पहले अधिकारोमें यह बताया गया था कि आत्यकल्याण चाहो तो अपने निरपेक्ष सहज स्वरूपको जानो। वह सहज स्वरूप क्या है? दर्शन ज्ञान स्वरूपी आनन्दमय, समस्त परद्रव्योंसे निराला, अपने आपमें सहज है, उसमें जो विभाव जग रहे हैं वे विभाव मेरे स्वरूप नहीं हैं, वे पुण्य पाप कर्मके विपाक हैं। उनकी छाया माया प्रतिफलन है, और इस तरह जो नहीं जानता है उसको कर्मबन्धकी परम्परा चलती है, आश्रव होता है और जिसके फलमें ससारमें जन्म मरण करना पडता है। तो अब तक अनादिसे यह ही नाटक चला आया है कि ये कर्म, ये विभाव ये मनमाना अपना ऋषम मचा रहे हैं सबपर, फिरभी अपनी वृत्तिपर जरा भी अफसोस नहीं कर रहा यह प्राणी और उसग मचा रहा है परवस्तुके नाभके लिए, आश्रव चल रहे हैं—कर्म बंध रहे हैं तो ये आश्रवभाव मानो आत्मामे कोई ऐनी त्रुटि, ऐसा छिद्र है कि जहाँ जिस कारणसे कर्मोंका आश्रव होता रहता है। आश्रवका अर्थ मोटे रूपमें तो है आना और सही अर्थ किया है चारो तरफसे चूना। जैसे कोई ऐसा सायन हो कि वहाँसे पानीका धार तो नहीं गिरता किन्तु वह प्रदेश, पत्थर बूँद-बूँदसे चारों ओरसे

गोला हो जाता है, पीड़ा ही भरता है। तो जैसे उस पर्वतके एक भागमें सब ओरसे पानी चुंबा है ऐसे ही आत्मानमें चारों तरफसे कर्मत्व चुंबा है, याने वे कर्माण वर्गणाये बाहरसे नहीं आती किन्तु अपने आपमें बसी हुई जो विश्वसोपचय हैं जिस वे ही कर्मरूप बन जाती हैं, ऐसा इनका चूना है। भले ही कुछ थोड़ी दूरकी कर्माण वर्गणाश्रीका भी आश्रव हो, किन्तु उसकी मुख्यता नहीं, वे भी तो विश्वसोपचय बनकर तुरन्त कर्मरूप हो जाते हैं। तो आत्माने कोई गल्ती की, छोटा परिणाम किया तो तुरन्त ही यही बसी हुई कर्माणवर्गणायें कर्मरूप बन जाती हैं। इस विपत्तिको यह प्राणी नहीं तक पा रहा, जिसको विषयोके साधनोमें मोह लगा है, इस तरह यहाँ आश्रव आता है।

६४७—महामदनभरमन्थर आश्रवपर ज्ञानज्योत्स्नाविजय—

अनादिसे आश्रवका इस जगतपर राज्यसा चल रहा है, और इसको महान मद आया, विकल्प आया, जिससे भरा हुआ यह आश्रव मथर बनेगा। जैसे यहाँ किसीने शराब पी हो, अहकार बसा हो तो जैसे उसकी एक मदायली घीमी प्रवृत्ति होती है ऐसी ही उसकी गति मथर हो गई मायमें कर्म आते कहसि ? यहीसे, कोई लम्बी जगह से नहीं। आत्माके प्रदेशमें ही कर्म बसे हैं जिसमें कर्मपना आया है तो ऐसी महान निधिसे भरे होनेके कारण यह मथरगतिवाला होता है अर्थात् अहकारके वश होकर उसकी मदायली जैसी प्रवृत्ति हो जाती है, ऐसे ही यह आश्रव अनादिसे इस जीवपर हुकुम करता लदा हुआ चला आ रहा है, लेकिन अनादिकाल बोल गया इसो प्रदमे, अब कुछ ज्ञानज्योत्स्ना प्रकट हुई तो अब इनका युद्ध चलने लगा। जैसे कभी कोई कहता है कि ऐसा मालूम होता है कि हममें कोई दो चीजें बसी हैं याने कहो मन और प्रभु मन तो छोटे कामके लिए उमग लाता है, पाप करनेके लिए, व्यसन प्रकृतिके लिए यह मन एक उस्ताह दिलाता है, उमग दिलाता है, प्रवृत्ति कराता है और प्रभु उसे रोकता है। कभी दो मन जैसे हुआ करते तो वे दो मन नहीं हैं। मन तो वहाँ एक ही है परवह कुछ ध्यानमें वासित है, कुछ कषायसे वासित है, तो ऐसे प्रदेशमें उसकी ये दो धारयें चलने लगती हैं। अब आ गया ज्ञान समररगमें, युद्धस्थलमें तो यहाँ अब दो का युद्ध है—आश्रव और भेदविज्ञान ज्योत्स्ना, यह ज्ञान घनुर्वारी, जिसका जीतना बड़ा कठिन है। असली और नकली जब इन दो की मूठभेद होती है तो नकलीका क्या वश चलेगा ? देखिये परभाव और स्वभावज्योत्स्ना जब इन दो का मुकाबला होगा तो परभावका विलय होगा। तो यहाँ सम्यग्ज्ञान रूप घनुर्वारी अब वहाँ विजय पाता है आश्रव पर। कैसी है यह ज्ञानज्योत्स्ना जो आश्रवपर विजय पा रहा ? सो सुनिये।

६४८—बोधघनुर्वर वीर ज्ञानतत्त्वकी उदारता व गम्भीरता—

यह उदार है क्योंकि इष्ट विषयसे प्रीति नहीं, अनिष्ट विषयमें द्वेष नहीं, किसी पर पक्षपात नहीं, समताकी गलीसे चलने वाला है, जो सही ज्ञान है वह उदार हुआ करता है, साथ ही गम्भीर बन गया याने अब उसमें तरंग नहीं उठ रही, लहरें नहीं उठती। जैसे कभी हवा न हो तो समुद्र अपनेनी शान्त मुद्रामें रहता है, तरंग उठी तो उसमें खलबल हलचल हुई। ज्ञानके ऊपर रागद्वेषकी तरंग चली तो खलबल हलचल होती, पर सम्यग्ज्ञानने अपने ज्ञानस्वभावको उपयोगमें लिया है तो वहाँ तरंग नहीं, इसलिए वह गम्भीर है। ऐसे महान अम्युदयके लिए जिसका अभी तक विकास न था, ऐसा ज्ञान होता है और आश्रवपर विजय प्राप्त करता है, आश्रव चीज़ क्या हैं ? अकर्मरूप पुद्गलमें कर्माणवर्गणा एक जाति होती है पुद्गलकी जिसका नाम कर्माणवर्गणा है वह कर्मरूप बन जाता है। कैसे बन जाता कर्मरूप, जो पहले वाँच हुए कर्म हैं उनका उदय आया, उसका निमित्त

पाकर नवीन कर्म आ जाते हैं, और उन उदय वाले कर्मोंमें निमित्तपानेकी बात आ रही है जीवके रागद्वेष मोहभावका निमित्त पाकर। यह अज्ञानभाव है, जिसको करते हुए यह जीव अपने आप चतुराई समझता है। किसीको अंगर ठग लिया तो उसमें बड़ी चतुराई समझता है, देखो मैंने उसे कैसा उल्लू बनाया, ठग लिया। अरे यह नहीं जानता कि खुदको ही ठगा है, दूसरेको नहीं, मेरा तो सब कुछ मेरे पुण्य पापके अनुसार होगा, मगर छोटे परिणाम हुए तो खुदको ही ठग लिया। तो देखो खुदको कितना ठग रहे लोग। रात दिन राग करके द्वेष करके अज्ञान बताकर खुदको कितना ठग रहे, लूट रहे, यह लुटावा इस जीवका तब तक चलता ही रहेगा जब तक अज्ञानभाव है।

६४६-ज्ञानज्योतिके प्रकट होनेपर अज्ञानभावका प्रलय-

ज्ञानज्योति जहाँ प्रकट हो रही वहाँ अब अज्ञानका आविर्भाव नहीं होता। आत्मा तो एक है, उपयोग भी एक है। जब उपयोगमें ज्ञानज्योति आयी तो अज्ञानके भाव सब दूर हो जाते हैं और आश्रव भी दूर हो गया, क्योंकि आश्रव तो इस जीवके रागद्वेष मोहके बलपर हुआ करते थे। याने चीज तो वह एक ज्ञान है मगर वहाँ रागद्वेष मोहका सबध है तो वहाँ अज्ञानका वातावरण बन गया। और, वहाँ कर्मका ग्रहण हो गया। यदि रागद्वेष मोहका सम्पर्क छोड़ दें तो कर्मका आश्रव भी दूर हो जायगा। जैसे लोहेके पास चुम्बक रख दो तो लोहा खिंच आयगा और चुम्बकको दूर धरे दो तो क्यों खिंचेगा? ऐसे ही रागद्वेष मोहभाव बसंगे तो कर्मका परिणाम होगा, रागद्वेष मोहभाव न रहे तो कर्मका आश्रव कैसे रहेगा? देखो एक तो होती है घटनाकी बात और एक होती है उपयोगमें श्रद्धामे रहनेकी बात। जैसे सम्यग्दृष्टि अपने उपयोगमें ज्ञानमें अविकार चैतन्यस्वरूपको ही समाये है, उसके बुद्धिपूर्वक आश्रव होते ही नहीं, और घटना देखो तो जब तक कमजोरी है, भीतर वासना है, रागद्वेषके साधनभूत कर्मका विपाक है तो अबुद्धिपूर्वक चल रहा है आश्रव, पर जो ज्ञानी निमित्तनिमित्तिक भावका तन्ध्य जान गया वह जानता है कि वे जीवभाव नहीं हैं। ये रागद्वेषके जो परिणाम हैं वे मेरे भाव नहीं हैं। मैं तो चैतन्यस्वरूप हूँ। सो जहाँ यह तोड़ कर दी तो जैसे कोई फल टूट जाय डठलसे तो वह डठलमें कैसे जुड़ेगा फल? ऐसे ही मेरे ज्ञानमें सही बात समा गई और रागद्वेष मोहको अलग कर लिया तो ये रागद्वेष मोह अब जीवके साथ एकत्वको कैसे प्राप्त हो सकते? यही तो एक अपनी विजय है। भीतरमें ही ज्ञान सम्हालना है, फिर अपनी पूरी विजय है। रागद्वेषमोह ये ही कर्मोंके आश्रवके जनक हैं, इन्हें दूर करें फिर अपनी विजय ही विजय है।

भान्नो रागद्वेषमोहैविना यो जीवस्म स्याद् ज्ञाननिर्वृत्त एव ।

लज्जन् सर्वान् द्रव्यकर्मास्त्रिवीधान् एषोऽभाव सर्वभावास्रवाणां ॥११४॥

६५०-ज्ञानी जीवके भावकी ज्ञाननिर्वृत्तता-

रागद्वेष मोहके विना जो जीवका भाव, जीवका ज्ञान परिणाम चलता है वह तो ज्ञानसे रचा हुआ ही है। रागद्वेष तो अज्ञानभाव हैं, और ज्ञान जब ज्ञानस्वरूपको देखे जाने तो वह ज्ञानभाव है। भैया, अपने-अपने उपयोगको तो देखें, आपका ज्ञान कहाँ लग रहा है। आपका ज्ञान जहाँ लग रहा आपके लिए तो बस वही सर्वस्व है, दूसरा कुछ नहीं है। यहाँ फिट बैठती भी नहीं यह बात कि आपके ज्ञानमें जो बात बस रही, मकान धन, परिवार आदिक, सो यही आपके लिए सर्वस्व है, यह बात फिट बैठती नहीं। फिर भी ज्ञानमें उन्हीं परतत्त्वोंको बसाये हुए हैं और अपने ज्ञानमें आत्माका ऐसा ज्ञानका प्रकाश ही रहे तो यहाँ बात फिट बैठती है। कितनी सुगम बात है। खुद है, खुदको ही

तो जानना है पर इतनी सुगमता होनेपर भी कर्पायका ऐसा उदय है, प्रभाव है कि इसे यह बात बड़ी कठिन लग रही है। घर की बात कठिन लगे, दूसरेकी बात आस न लगे। घरके बच्चोंकी ऐसी आदत होती कि घरका भोजन रुचता नहीं और दूसरेके घरकी भोजन सुखा-रुखा भी हो तो भी रुचता है, तब ही तो बच्चोंमें ऐसी आदत देखी जाती कि वे अपने घरमें न खाकर, कहीं भीसीके पाससे कुछ खा आये, कहीं बुवाके पाससे तो कहीं किसीके पाससे। तो ऐसे ही ये 'ससारी' श्रृंखानी मोही प्राणी अपने आपके स्वरूपमें बसे हुए निज ज्ञातानन्द स्वरूपको न चखेंगे, किन्तु परवस्तुके भोग चाहेंगे। तो जहाँ रागद्वेष मोहभाव है वहाँ अज्ञानभाव है, जहाँ रागद्वेष मोह नहीं है वह तो ज्ञानसे ही रचा हुआ भाव है याने ज्ञानसे ही पैदा हुआ, ज्ञानसे ही बना, ज्ञानको ही बनाया।

६५१—ज्ञानमय भावकी स्वाधीन वृत्ति—

ज्ञानमय भावकी रचना एक ऐसी स्वाधीन है जिसमें किसी अन्य-अन्य तत्त्वकी अपेक्षा नहीं। कोई भोजन बनाता है तो बनाने वाला और, आधार और तवा आदिक साधन आटा वगैरह अन्य, आग जल रही, कितना भूभट्ट है और आत्माके अनुभवके काममें कोई भूभट्ट नहीं। यह ही ज्ञान अनुभव करता, इसी ज्ञानका अनुभव होता, इसी ज्ञानमें अनुभव होता। इसमें किसी परतत्त्वकी कोई अपेक्षा ही नहीं होती। तो कितना स्वाधीन काम और अपनेको लग रहा है कठिन और परपदायामि रमनेके विकल्पके काम इनको लग रहे हैं सरल। सो जिसकी जैसी रुचि है उसे उसे प्रकारकी बात सरल लगती है और उसके खिलाफ कोई बात आये तो वह उसे बड़ी कठिन जचती है। किसी बालकको ऐसा कोई देख ले घर पड़ोसके कि यह तो केवल धर्म-धर्ममें ही चित्त देता, मदिरमें, त्यागियोंके सग सेवामें यहाँ ही चित्त देता है, न इसे खाना रुचता है, न घर रुचता, न काम रुचता, न लोग रुचते, सो एकदम ऐसा सदेह करने लगते कि कहीं इसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया। डाक्टरको भी दिखाते। उन्हें आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसा कर्तव्य होता कि अपने घरको न देखें, किसीसे राग नहीं, मोह नहीं। बस त्यागियोंके सग ही बना रहे। जब हम कथानक सुनते हैं कि सुकौबाल, मुकुमाल, गजकुमार आदि महापुरुष ऐसे उपद्रवके समय भी अपने ध्यानसे विचलित नहीं हुए। सुन लेते हैं, मगर हृदय अनुभव नहीं कर पाता कि ऐसा भी हो सकता, क्योंकि जिसकी जैसी रुचि है उसकी वैसी प्रवृत्ति होती। तो जीवके जब ऐसी केवल ज्ञानज्योतिका विलास चलता है, जिसमें रागद्वेष मोहभाव नहीं है तो वह सारे द्रव्यकर्म आश्रवको रोकता है, अब उसमें शुभं अशुभ विभाव नहीं चलते बुद्धिपूर्वक और कर्मोंका आश्रव नहीं होगा, बस यह ही कहलाता है समस्त आश्रवोंका अभाव। जब ज्ञानमें ज्ञानस्वरूप ही समाये, स्वानुभव हो रहा तो वहाँ अद्भुतपूर्वक कुछ भी हो पर बुद्धिपूर्वक विगाड वहाँ रच भी नहीं है।

६५२—बहिस्तत्त्वका आग्रह तजनेमें ही कल्याण लाभ—

हितके लिए अपना कर्तव्य क्या है? बस अपनेमें बसे हुए सहज परमात्मतत्व को इस ज्ञानस्वरूप को निहारो और जरा भी ऐसी भीतरमें श्रद्धामें न लावो न वनाओं कि बाहर भेरो कुछ है। जो कुछ कुछ चाहेगा उसे पर विपत्ति ही आयगी, लाभ कुछ न मिलेगा। कुछकी हठ छोड़ो परिवारसे हमें कुछ मिलेगा, दूकानसे कुछ मिलेगा, अमुकसे कुछ मिलेगा। अरे जो ही सहज सो हो, पर अपने आत्मस्वरूपके सिवाय बाहरमें पर द्रव्यमें किसीकी भी, कुछ भी इच्छा न रखना। श्रद्धामें ऐसा निर्मल बनना है। कुछ चाहने वालेको क्या मिलता? कोयला। एक नाई सेठकी हजामत बना रहा था। वह

सेठ था, कुछ डरपोक, कुछ बहमी। जब वह नाई सेठकी हजामत बना रहा था तो अस्तुरा कभी कभी गर्दनके पास तक भी जाता था। सेठ खूब डर रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि यह नाई हमारी गर्दन ही साफ कर दे। सो उस डरके मारे सेठने कहा नाईसे—भैया खूब अच्छी तरह दाढ़ी बनाना, हम तुम्हें कुछ देंगे। तो वहाँ नाईने समझा कि सेठजी हमें न जाने क्या वैभव हमें देंगे पुरस्कार रूपमें। खैर जब हजामत बन चुकी तो सेठने १) निकालकर नाईको दिया। पहले तो दिया करता था—कोई दो आने, पर उस दिन १) दिया। तो वहाँ नाई अड गया, बोला—सेठजी हम १) नहीं लेते आपने तो कहा था कि हम कुछ देंगे, सो जो देना हो सो दे दो। सेठने १०, २०, ५० दिए, पर नाई लिये, मोहर दी, पर नहीं लिया, वह कुछकी अड करके बैठ गया। सेठ बहुत परेशान हो गया, बहुत सोचा कि अब मैं इसे क्या दे दूँ। कुछ समझमें नहीं आता। खैर इसी प्रसंगमें सेठको लग गई प्यास सो नाईसे कहा—जरा वह आलेमें रखा हुआ दूधका ग्लास दे देना। कुछ दूध पी लें, फिर तुम्हें देंगे कुछ। नाईने भटसे गिलास उठाया, नजर गई तो उसमें कुछ पडा था, समझमें न आया, तो भट कह उठा अरे सेठजी इसमें कुछ पडा है। क्या कुछ पडा है? ...हाँ कुछ पडा है। ...अच्छा तो तू उसे उठा ले क्योंकि तू कुछकी अड किए पडा था। लो नाईने उसे उठाया तो क्या पाया? ...कोयला। तो भैया जो कुछकी हूँट करता है उसे कोयला ही हाथ लगता है अर्थात् उसे कुछ नहीं प्राप्त होता। आज जो लोग इन बाह्य पदार्थोंकी आशा तृष्णा लिए बैठे हैं, वस कुछ मिले, यही हूट किए बैठे हैं तो उसके फलमें लाभ मिलेगा कुछ नहीं, उल्टी बरबादी ही होगी। अरे एक अपने आपके ज्ञानस्वरूपको ग्रहण करो। वही अपने लिए सर्वस्व है, सारभूत बात है।

६५३—अपनेको सर्वविविक्त कृतार्थ निरखनेका संदेश—

भैया, अपनेको सर्वसे निराला, कृतकृत्य देखो। बाहरमें कहीं कुछ करनेको नहीं पडा। कुछ किया ही नहीं जा सकता बाहरमें। केवल यह भाव ही तो बनाना है जीवको। भावसे अतिरिक्त यह जीव कुछ नहीं करता। बाहरमें मेरेको करनेको कुछ नहीं पडा। वहाँसे वह विश्राम लेता है, अपने आपमें रमता है, और अपना आनन्द बढ़ाता रहता है। किन्तु जो बाहरी पदार्थमें इष्ट अनिष्टकी बुद्धि रखता है उसके उदारता खतम हो जाती है, गम्भीरता रच भी नहीं रहती है। भगवत् कलह ये उसके एक खेलसे बन गए हैं। यह तो अनादिसे चला आया है, उसमें ही रम रहा है। उसके आश्रव होता, ससारमें रलना होता। कुछ थोडा भी यदि सोच लिया जाय कि हम मनुष्य हुए हैं तो यह भव तो सदा नहीं रहनेका। यह तो कुछ ही दिनोका है और तिसपर भी यह निश्चय नहीं कि हम कल भी जीवित रहे, अगले क्षण भी जीवित रहेगे। भले ही आशा बना रखी है, मगर निश्चित तो कुछ नहीं ना। जब मृत्यु हमारे सिरपर ही मडरा रही है तो फिर यहाँ भोग्योकी प्रीतिसे कौनसा काम साध लिया जायगा? एक अपने आत्मस्वरूपको देखो, उस ही में तृप्त हो, उसी की बात करो, अपने स्वरूपकी प्राप्तिके लिए तन, मन, धन, वचन, प्राण सब कुछ भी समर्पित करने पड़ें, तो करें। उसने एक बहुत बड़ी निधि पामी जिसने अपने आत्माके सहज आनन्दमय स्वरूपकी उपलब्धि की। यह ही है ज्ञानज्योति, जो धनुषीरानी बड़ा वीर, सारे कण्टोको नष्ट कर देने वाला है। यह आत्मज्ञान प्रकाश जहाँ उदित होता है वहाँ फिर कर्मोंका आश्रव नहीं रहता।

६५४—हेय तत्त्व आश्रवपर संवरका विजय—

आश्रव वध ये दो ही तो ससारके तत्त्व हैं। ७ तत्त्व जो बताये गए—जीव, अजीव, आश्रव, वध,

सम्बर, निर्जरा और मोक्ष, इनमें हेय तत्त्व क्या हैं ? जो बुरे हैं; जो हमें छोड़ना ही चाहिए, इन ७ में हेय तो दो तत्त्व हैं आश्रव और वन्ध । ये भलेके लिए नहीं हैं । इनको छोड़ना ही चाहिए । और, उपादेय तत्त्व क्या है जिसको कि ग्रहण करे ? तो अत्यन्त उपादेय तो हैं मोक्ष और मोक्षमें मिले जब तक, उसकी प्राप्तिके उपायमें उपादेय है सम्बर और निर्जरा । तो आश्रव वन्ध हैं हेय; सम्बर-निर्जरा हैं उपादेय और मोक्षतत्त्व है सर्वथा उपादेय, अत्यन्त उपादेय । और जीव और अजीव ये पदार्थ हैं, जेय है इन्हे जान ले । केवल जीव अजीवमें हेय, उपादेय पानेकी क्या बात ? पदार्थ हैं, अपना-अपना सत्त्व-लिये हुए हैं । तो हेयतत्त्व कौन कहलाये ? आश्रव और वन्ध, और इनमें भी मूल कौन है । आश्रव । आश्रव हो तो बंधका मोका मिलता तो ऐसा जो हेयतत्त्व आश्रव है, उस पर विजय पानेसे प्रकट हुआ है यह सम्यग्ज्ञान । इस सम्यग्ज्ञानके बलसे ये सारे आश्रव रुकते हैं और अपने भीतर बसे हुए सहज परमात्मतत्त्वसे इसका मिलाप होता है । प्रभु मिल गए । अपना प्रभु अपनेमें जो दसा वह मिल जाय, इससे बढकर जगतमें और कोई सारकी बात नहीं है ।

भावात्स्वाभावमयं प्रपन्नो द्रव्यास्ववेभ्यः स्वत एव भिन्नः ।

ज्ञानी सदा ज्ञानमयैकभावो निरास्त्रो जायक एक एव ॥११५॥

६५५—विभावविषयो तेजकर स्वभावाभूतका पान करनेकी प्रेरणा—

जितने भी संसारमें कष्ट हैं वे अब अपने स्वरूपकी सुघ छोडकर कर्मविपाकसे उत्पन्न हुए, कर्मरसमें, कर्मलीलामें अपने उपयोगको जुटानेमें हुये हैं । साफ स्पष्ट मामला है । दो बातें हैं—आपकी अगर सबसे निराले निज अन्त स्वरूपकी रुचि है और मात्र उसमें ही रहकर आप प्रसन्नता पा सकते हैं तो आपका भविष्य उज्ज्वल है और इस आत्मस्वरूपकी सुघ छोडकर इस कर्मरसमें, इस ज्ञान-विकल्पमें, इन रागद्वेष भावोंमें, इनके बाह्यसाधनभूत पुत्र, मित्र, स्त्री कुटुम्ब वैभव आदिकमें यदि आपकी उमंग है, रुचि है तो नियमसे भविष्य खराब है, दुर्गति ही प्राप्त होगी । दो ही निर्णय हैं और ये दोनों ही बातें अपने आपके उपयोगपर निर्भर हैं । भला बतलाओ—जहाँ इतनी छूट दी जाय कि तुम चाहो तो अमृत पी लो यह भी रखा सामने और तुम चाहो तो विष पी लो, यह भी सामने रखा है । अब उसमें कोई विष पीनेकी ही हठ करे तो उसका और इलाज क्या है ? ऐसे ही अपने आत्मक्षेत्रमें स्वयं अनादिनिश्चय ज्ञायकस्वभाव परमात्मतत्त्व निरन्तर बसा हुआ है, और पर्यायमें बाहर रागद्वेष विकल्प ये चीजें चल रही हैं, अब तुम्हारी रुचिकी ही बात है । अगर पर्यायमें रुचि करते हो तो दुर्गतियाँ ही प्राप्त होगी और स्वभावमें रुचि होती है तो आपका भविष्य उज्ज्वल होगा, सकटोंसे मुक्ति मिलेगी । तो देखो यदि कोई स्वभावाभूतको तेजकर विभावविषका पान करता है तो उसे क्या कहेंगे खुद एक अपनेको अपना प्यारा; अपना श्रेय जानकर अपने पर दया कर लीजिए । भीतर ही बात है । समाधान और प्रयोग कीजिये कि कहाँ उपयोग जमायें कि इस जीवका कल्याण हो ।

६५६—ज्ञानतत्त्वकी लिंगममें ही उद्धारकी संभवता—

भैया, एक बात कहे देते हैं और आप उसको चाहे कहीं-शिलापर अकित कर रखलें-ज्ञानके प्रति, ज्ञानकी साधनाके प्रति यदि उमंग नहीं जमी है और उसके विरुद्ध तूष्णीका रंग जमा है तो उद्धारका रास्ता नहीं मिलता । यह बात एक प्रयोगकी है । जो मन आये उसे करो मगर यह सदा ध्यान रखना कि सर्वोत्कृष्ट वैभव ज्ञान है, ज्ञानत्वभावको परिचय है । अगर इस ज्ञानके प्रति उमंग

नहीं है तो समझते कि केवल ज्ञानकी सम्भावना नहीं है। केवलज्ञान होनेके लिए उसे इस ज्ञानबीजमें पतनपा है। यह ही एक बीज है, ज्ञानस्वभावकी प्रीति, जिसके लिए तन भी हृदिजर, मन, घन, वचन ध्यान भी-हृदिजर, ये सब भी अग्र न्योछावर हो जायें तो भी वहाँ आपने सर्वस्व पाया, ऐसे ज्ञानस्वभावके प्रति उमग नहीं है, और धर्मके नामपर चाहे आप मन्दिर निर्माण करे, चाहे आप धर्मशाला बनवायें, चाहे और-और भोज खोल दें, कुछ भी काम करें, एक ऐसे ज्ञानकी उमग नहीं, रुचि नहीं। तो आपको मोक्षमार्ग न मिलेगा। ससारके सफटोसे छुटकाराका रास्ता न मिलेगा। ज्ञानकी बात खल रही, ज्ञानमें कितना वैभव पडा है, ज्ञानमें कितना आनन्द बसा हुआ है, उपयोग ही तो है, बाहर तो हमारा कुछ नहीं। ये ये हैं, बाहरसे बाहरी बातें हैं, कोई सबध तो नहीं बाहरकी चीजोंसे, बाह्य सगप्रमगसे दुख ही दुख है। यही ज्ञानतत्त्व इसके लिये सर्वस्व है, बाकी तो सब धोखा है, और ऊपम है।

६५७—अनात्मतत्त्वकी रुचि तज देनेका अनुरोध—

अहो, अपने आत्माको नियंत्रणमें रख नहीं पाते और इन असार पदार्थोंमें रुचि और तृष्णा घर कर रही है, तो बतावो, क्या पावोगे। रहेगा कुछ नहीं, छोडकर-सब जाना होगा। दूसरे लोग ही इस बातको समझ पायेंगे कि सारे जीवन इसने कुछ नहीं किया। धर्मकी, ज्ञानकी कोई बात नहीं की, छोडकर चले जायेंगे। खुद कैसे समझेंगे ? खुद तो अगले जन्म में पछतायेंगे। पछता भी न पायेंगे, क्योंकि पछताना तो तब बनेगा जब यह ज्ञान हो कि मैंने पूर्वभव व्यर्थ गमाया था, इस कारण मैं पशु हुआ हूँ, पर यह क्यालं कहाँ आयगा ? बस कष्ट ही भोगना हाथ रहेगा, इललिए चेतो, अपनी मोड मोडो, ज्ञानस्वभावकी रुचि करो और इस ही आत्मज्ञानके लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करदो, अन्य कुछ नहीं। कहते तो रोज-रोज पूजामें भगवानके सामने—पुण्य समग्रमहमेकमना जुहोमि। वहाँ चूँकि वह ज्ञान-ज्ञान ही दीखा वही भगवान, उसकी भक्तिमें कहते हैं कि इस केवलज्ञान रूपी अग्निमें उस सारे पुण्यको मैं एकमन होकर स्वाहा करता हूँ। पुण्य वैभवकी रुचि थी इसलिए पुण्य वैभवके स्वाहाकी बात किया। पापमें रुचि नहीं है तब तो इतनी पात्रता है। प्रसुभक्ति कर रहे हैं और पापमें रुचि हो, घन सतान वैभव चाहना, दूसरोको हराना मुकदमेमें हराना, अन्याय करना, अन्याय करते हुए भी दूसरोपर विजय पावे, ऐसी इच्छा आकाक्षायें बनाता है तो उसे पापमें रुचि कहेंगे या पुण्यमें ? पापमें कहेंगे। तो एक अपनी सम्हाल करें, इसीमें सार है, बाकी बाहरी पदार्थोंकी सम्हाल करनेमें एक विकल्प जाल है, और उस विकल्पजालमें अपने आपका उद्धार नहीं।

६५७—प्रवृत्ति होनेपर भी ज्ञानीका आतिरिक्त लक्ष्य—

ज्ञानी जीवने क्या पाया ? अविकार अपने आत्माके स्वभावकी दृष्टि। समझ बनी कि मैं अपने स्वरूपमें केवल एक प्रकाशमात्र हूँ, बीत रही घटनाके निषेधके विषयमें समय गमाना वह तो एक अन्याय है। परिणतिका विरोध करके स्वभावकी एकात्मतत्त्व चर्चा करना अच्छी बात नहीं, क्योंकि सत्यका अपलाप क्यों किया जा रहा ? घटना तो हो ही रही लेकिन उस घटना ही घटनामें चित्त बसाये तो आत्माका उद्धार नहीं, है घटना, मान ली, मगर किसको हम दृष्टिमें लें कि हमारा उद्धार हो। वह क्या है ? अपना सहज स्वरूप। उसे ज्ञानमें लिया तो अब जितने भी भाव बनेगे वे ज्ञानमय भाव बनेंगे। कषायके काममें भी प्रवृत्ति हो रही मगर भीतर तो देखो रुचि कहाँ है ? और लगन कहाँ है, धुन कहाँ है, यह बात जिनके हो उनकी ही वह चर्चा है। ज्ञानकी बाहरी क्रियाको देखकर उन

क्रियायी को तो आग्रह कर लिया, पर ज्ञानीकी अंत साधनाका कोई रहस्य ही नहीं समझ पाया, तो उससे काम नहीं बनता। एक किताब है गवैकी कहानी नामकी। एक घोबीके पास उसका एक गधा था और उसकी एक कुतिया भी थी, जिसके छोटे-छोटे पिल्ले भी थे। कुछ बड़े हो गए वे पिल्ले तो वह घोबी उन पिल्लेको खूब खिलाये, हाथसे उठाये, कंधेपर बिठाये, छातीसे लगाये—अब वह सोचता है कि मैं तो मर रहा भारसे और मैं ही इसके कुटुम्बका पालन पोषण करता हूँ, मैं इसके परिवार को खिलाता हूँ, मैं तो इतना कमाता हूँ, मगर यह घोबी हमको नहीं खिलाता हमसे नहीं प्यार करता। तो उसने सोचा क्या कारण है। कि मैं इतना तो काम करता हूँ और फिर भी यह मुझको तो खिलाता नहीं और इस कुत्तेको खिलाता है, उसकी समझमें आया—ओहो इन पिल्लेपर इसलिए घोबी की इतनी प्रीति है कि ये इसको अपने पैरोसे मारते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, काटते हैं—बस ऐसा ही काम मैं भी करूँगा जिससे हमारा यह घोबी मालिक हमसे प्रीति करेगा, हमको खिलायगा। इस आशासे उसने घोबीके पास जाकर फटाफट लातें मारना व काटना शुरू कर दिया, पर वहाँ काहे कर प्यार? वहाँ तो फटाफट डडे बरपने लगे। वहाँ गधा सोचने लगा भरे हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो हमपर डडे बरसे। तो सबकी बात जुदी होती है। किसीकी बाहरी क्रियायें देखकर उनकी नकल करने मात्रसे कार्यकी सिद्धि नहीं होती। ज्ञानीकी बाहरी क्रियायें भी ऐसी ही होती हैं जैसाकि प्रायः रिवाज है धर्मके प्रसंगमें पूजा, दया, दान, त्याग, अंत उपवास आदिक का, मगर यह ज्ञानी कंसा परिणम रहा, कंसा ज्ञान बना रहा, किस ओर दृष्टि दिए हुए है, यह तो ध्यानमें आया नहीं और ऊपरी क्रियावोकी नकल करे कोई तो नकल मात्रसे अन्त शान्ति तो नहीं आ सकती, वह तो बाह्य प्रवृत्ति मात्र आयगी। होता ही है ऐसा पदमें, ऐसा कर्तव्य ही है मगर किसके लक्ष्यसे, किसके आश्रयसे कर्म कटते हैं इस बातका भी तो ध्यान करें। आत्मस्वभावके आश्रयसे कर्म कटते हैं। तो ज्ञानीने अपने सही ज्ञानस्वरूपको निरखा तो उसके अज्ञानमय भाव सब रक गया, अब ज्ञान-ज्ञान जैसा ही भाव चल रहा। अब उसके ज्ञानस्वरूपमें धुन होनेसे ऐसी निर्मलता जगी है कि पूर्ववद्ध कर्म उदयमें आवे तो वे भी अबुद्धिपूर्वक या कम अनुभागमें प्रकट होकर निकल जाते हैं।

६५६—ज्ञानीके भावात्मिक अभाव और प्रव्याप्तवसे स्वत एव भिन्नपना—

देखो जो कर्म आज बाँधे हैं उन कर्मोंका फल आज ही नहीं मिलता। वह सत्तामें पडा रहता है। जब उनकी सत्ता पडी होनेको होती है याने प्रकट होने आती है तब उसका फल प्राप्त होता। तो देखो अज्ञान अवस्थामें तो कर्म बाँधे थे, पर जब कर्म उदयमें आनेका समय हुआ उस समयमें इसकी ज्ञान अवस्था बन गई, तो पहले तो पृथ्वीके डेलेके समान पडे थे, याने उनका कोई कुफल न था। अब वे विपाककालमें आये सो ज्ञानीका मन विरक्त हो गया तो अब वे भी निष्फल हो रहे हैं। जैसे किसी बड़े उम्र वाले पुरुषमें एक छोटी कन्यासे विवाह किया। पहले था रिवाज—तो वह कन्या मानो ५-६ वर्षकी थी, तो वह उपभोगके योग्य नहीं है, जब वह जवान हुई और उपभोगके योग्य हुई तो पुरुषके ज्ञान व वैराग्यका अभ्युदय हुआ। देखो विवाहके बाद वह कई वर्ष तक बेकार रही, और जब वह उपभोग के योग्य हुई, जवान हुई और इस पुत्रको भीतरमें ज्ञान जग गया, अन्त वैराग्य बना, ज्ञानस्वरूपकी धुन बनी तो उसको उपभोग तो कुछ नहीं हुआ। जैसे एक मोटी कहावत है कि जब दाँत ये तब चने न मिलते थे गरीबोंके कारण और जब चने हुए याने गरीबी दूर हुई तो दाँत नहीं रहे। तो जब कर्म बाँधे, अज्ञान अवस्था थी तो पहले बाँधेका तो फल पा रहा, मगर इस

समय बाँधका फल नहीं मिल रहा। और, जब उनका फल मिलनेका समय आया तो यहाँ कपायकी उमग न रही। ज्ञानस्वभावमे प्रीति जग गई, तो यही तो हाल हुआ ज्ञानीका। उसके अब भावाश्रव, नहीं रहा। देखो जो कर्म थे उनसे तो न्यारा था ही यह जीव स्वरूपदृष्टिसे। यद्यपि यहा बन्धन तो है मगर स्वरूपको देखो तो जो द्रव्यकर्म है, द्रव्याश्रव है उससे तो यह भिन्न है, स्वयं यह ही क्या? अज्ञानी भी भिन्न है, ज्ञानी आत्मा भी भिन्न है, क्योंकि वे पदार्थ दो प्रकारके हैं और दो पदार्थ-विभिन्न होते ही है मगर जैसे ही इसको अपने ज्ञानस्वरूपकी सुध हुई वह भावाश्रवसे भी दूर हो गया। सो भावाश्रव तो इसके रहा नहीं, मायने भावोका आश्रव नहीं रहा, रागद्वेषके प्रति इसकी उमग नहीं रही, जगाव नहीं रहा, उसे सर्वस्व समझे यह बात अज्ञानमे थी। अब तो विरक्त हो रहा। तो भावाश्रवका अभाव हो गया ज्ञानीके, और द्रव्यकर्म सो जुदा है ही। अब यह ज्ञानी सदा जानमय ही-एकभावमे बस रहा। अब यह तो ज्ञायक है, जाता है।

६६०—अन्तस्तत्त्वके आश्रयका प्रताप—

आत्मस्वभाव व विभावोमे भेद विज्ञानकी बातें जिन्होने पायी वे हैं अमीर और भेदविज्ञानकी छटा जिन्होने नहीं पायी, वे विषयोमे रमते, कषायोमे रमते, इष्ट अनिष्ट सोचते, धन वैभव ही अपना, सर्वस्व समझते। उनके उपयोगमे ज्ञानभावको, परमात्मस्वरूपको रच भी स्थान नहीं, और कदाचित् भक्ति भी करे, कुछ धर्म भी करे जिसे समझ रखा तो केवल वैभवकी तृष्णाके कारण करते है, उन्हें वह दृष्टि मिली नहीं कि जिससे यह प्रकाश जगे कि ये धन वैभव ये अत्यन्त तुच्छ बातें हैं। तो यह ज्ञानी सत्यदृष्टि पुरुष अपने भावोमे इतना स्पष्ट निर्मल हो गया, ऐसे ज्ञानीकी सेवा मिलना ही बड़ा कठिन और दुर्लभ है। ज्ञानी सतकी सेवा भी जिसे प्राप्त हुई वह भी एक बहुत बड़ा भाग्यवान है, उसका निर्मल भवितव्य है और फिर जिसने उस ज्ञानीके अन्त स्वरूपका परिचय पाया कि यह आत्मा ज्ञानस्वरूप अपने ज्ञानको कहाँ छुवे रहता है, वह कौनसा तत्त्व है कि जिसमे रमण करके यह अपने आपमे अपना प्रसाद पाये हुए है, उस ज्ञानीकी कलाका परिचय हो जाय यह उससे भी अधिक सौभाग्य और सुभवितव्यकी बात है। और, फिर उस परम ज्ञानकलाके प्रति ऐसी उमग उठी कि मुझे यह ही चाहिए, बाकी तीनों लोकका वैभव भी तुच्छ है। त्रिलोकके वैभवसे मेरे आत्माका उद्धार नहीं, बल्कि बरवादी है, यह भाव जहाँ जम गया और अपने अन्त उस सहज परमात्मस्वरूपमे भक्ति जग गई तो समझिये कि हमारा ससार सकट छूट गया। जैसे एक पेड़ कट गया जड़से गिर गया, हरा तो अब भी है मगर वह हरियाली क्षण-क्षण मुरझानेकी ओर है तत्काल तो मुरझाना विदित नहीं होता। दो चार दिग्मे मुरझानेकी बात कुछ अराजमे आती, मगर जिस कालमे पेड़ कटा उस ही कालसे वे पत्तियाँ मुरझानेकी ओर मुख कर गई, अब हरियानेकी ओर मुख नहीं है, ऐसे ही स्वभाव और विभावका जहाँ भेदविज्ञान हुआ, अपने स्वभावकी दृष्टि हुई, यह मैं हूँ, विभाव पर है, ऐसा भेद जगा, ऐसा ज्ञानमे परिचय आते ही ये विभाव मुरझानेकी ओर है, अब बढनेकी ओर नहीं हैं। तुरन्त तो मुरझाना विदित नहीं हो रहा मगर जब ऐसी ही बन रही। लोग कहते हैं कि भरत चक्रवर्तीको दीक्षा लेते ही तुरन्त अन्तर्द्वारमे केवल ज्ञान हो गया ऐसी तुरन्तकी साधना कौसी? लोगोको तो विदित हो रहा कि तुरन्तकी साधना थी? उन्होंने गृहस्थावस्थामे भी निरन्तर अघ्यात्मसाधना की थी, धरमें रहते हुए भी वंरागी, भरतके बारेमे प्रसिद्ध ही है। इतना वैभववान होकर भी वैभवसे अलिप्त रहे, उसमे मोह नहीं, उसमे उपयोग नहीं, राग नहीं बसा। तो ज्ञानी पुरुषकी अन्त-साधना

यहीं तो एक काम करती है, काम करनेको दूसरों कुर्ख नहीं रखा ।

६६१—परकैतृत्वका व्यर्थ भ्रम—

यह तो व्यर्थका भ्रम है कि धन वैभव मेरे जोड़नेसे जुड़ता । अरे जिन-जिनके काममे यह वैभव आया उनका पुण्योदय है तो आपकों उनका नौकर बनना पडा । आप धन कमा नहीं रहे, आप तो उनकी नौकरी कर रहे । किनेकी ? जिन-जिनके उपभोगमे यह सम्पदा आयगी । अच्छा तो उनकी नौकरी करनेसे कुछ फल मिलेगा क्या ? हाँ मिलेगा फल । वह पाप, पापका फल, यही तो मिलेगा । और अधिक अच्छी नौकरी नहीं मिलनेकी, क्योंकि सब कुछ ऐसे ही तो (मुफ्त ही तो) आया है । तो यह जायगा भी मुफ्त, मुफ्त कैसे आया ? पैदा होते ही आपने कुछ कमाया क्या ? कमाया तो नहीं, पर कहलाने लगे लखपती । तो यह सर्व-पुण्ययोग है, पूर्वकालमें किए हुए धर्मका प्रसाद है । हो गया, मगर यदि धर्ममे वृद्धि नहीं, ज्ञानमे प्रीति नहीं तो बस ऐसे ही यह विषय वैभवकी प्रीतिमे समय जायगा, जो बिल्कुल वेकार सा समय है और अन्तमे खोटा फल प्राप्त होगा । तो क्यों न चेतें और अपने अध्यात्ममे अपना प्रकाश पाये ।

६६२—आत्मज्ञानसे आत्मजीवनका प्रारम्भ—

एक बार एक छोटी ही उम्रके मुनिराज किसी सेठके घर आहार करने आये । आहार करनेके पदचात जब थोडा बैठे तो सेठकी बहूने पूछा मुनिराजसे—महाराज आप इतने जल्दी कैसे आ गए । तो मुनिराज बोले—बेटी समयकी खबर न थी । मुनिराजने पूछा बहूसे—बताओ तुम्हारी उमर कितनी है ? महाराज मेरी उम्र ५ वर्षकी है । और पतिकी आयु ? सिर्फ ५ महीनाकी । और तुम्हारे स्वसुर साहबकी ? महाराज स्वसुर साहब तो अभी पैदा ही नहीं हुए ? अच्छा ताजा खाती हो कि बासी ? महाराज सुवह दोपहर, साभ तीनो ही बार बासा ही बासा खाते हैं, ताजेका काम नहीं । खैर, मुनि महाराज तो चले गए । इधर सेठजी बहुत बिगड़े अपनी बहूपर । बोले कि आज तो तूने इतने लोगोके सामने मेरी इज्जत गवाँ दी । कैसे अटपट उत्तर दिए । तो बहू बोली—पिता जी आप नाराज न हो, चलो उन्ही मुनिराजके पास, उन्हीसे सब बातोका समाधान करें । पहुँचे तो क्या समाधान मिला कि मुनि ये १८-१९ वर्षकी उम्रके सो जब बहूने पूछा था कि इतने जल्दी कैसे आ गए, तो उसका अर्थ था कि इतने जल्दी मुनिपदमे आप कैसे आ गए । तो वहाँ मुनिराजने कहा था कि बेटी समयकी खबर न थी याने इस जीवनका क्या ठिकाना कि कब तक रहे यही सोचकर जल्दी ही इस मुनि पदमे आ गए । बहूकी उम्रके विषयमे जो बात चली तो बहूने बताया कि ५ वर्षके मुझे धर्ममे श्रद्धा हुई तभी से मैं अपना जीवन समझती, उसके पहलेका जीवन कोई जीवन नहीं समझती । जबसे धर्ममे श्रद्धा हो तबसे जीवन सही समझता । पतिकी उम्र ५ माहकी बतायी तो उसका अर्थ था कि पतिको सिर्फ ५ माहसे धर्ममें श्रद्धा हुई । और ससुर बोला—महाराज, यह तो ठीक समझ गए, पर मैं जो इतना बडा बूढा हो गया सो उसे बताती कि अभी पैदा ही नहीं हुए सो कैसे ? तो बहू बोली—महाराज देखलो यह अब भी भ्रमडते हैं । इनको अभी तक धर्ममे श्रद्धा नहीं हुई तो हम इनका जीवन कैसे समझें । धर्ममे श्रद्धाविहीन जीवन कोई जीवन नहीं । अब रोज-रोज वासा खानेकी बात क्या थी, उसके सवधमे बहूने बताया कि सेठजी ने पूर्वभवमें जो पुण्यकी कमाई की थी उस कमायीको आज खाया जा रहा है । सो वह सब वासा ही तो कहलाया क्योंकि सेठजी कोई नई कमाई धर्मकी पुण्यकी नहीं कर रहे । सेठकी समझमे सब आ गया कि इस

बहु और अनिराजकी वास्तविक वार्ता क्या थी, सहर्ष वापिस आया। तो भाई जिन्दगी अपनी तबसे समझो जबसे अपनेको अपने आत्माकी प्रीति जगे। ज्ञानस्वरूपका आदर बने, तो ये कर्म झड़ेंगे, सारके सर्व सकट छूटेंगे।

सन्वस्यन् निजबुद्धिपूर्वमनिशं रागं समग्रं स्वयं, वारंवारमबुद्धिपूर्वमपि तं जेतुं स्वशक्तिं स्पृशन् ।

उच्छिन्नं परिवर्तितमेव सकलां ज्ञानस्य पूर्णां भवसात्मा नित्यनिरासवो भवति हि ज्ञानी यदा
स्यात्तदा ॥११६॥

६६३—ज्ञानीकी निरास्रवताका तथ्य—

यहाँ आश्रवाधिकारमे यह बताया जा रहा है कि जिस आत्माने अपने सहज स्वरूपको पहिचाना, सहज स्वरूपमे अपने अस्तित्वको स्वीकार किया, ऐसा ज्ञानी पुरुष तो निराश्रव है अर्थात् अब वहाँ कर्मका जोर नहीं, आश्रव नहीं। इस प्रकरणमे यह सदा ध्यानमे रखना कि द्रव्यानुयोगमे जो वर्णन होता है वह बुद्धिपूर्वकका वर्णन होता है। अबुद्धिपूर्वक तत्त्वका वर्णन द्रव्यानुयोगमे नहीं, करणानुयोगमे है, इस कारण करणानुयोग मोटासे मोटा वर्णन करता है, और छोटासे छोटा वर्णन करता है, सूक्ष्म और स्थूल सभी प्रकारका वर्णन करणानुयोगमे है। द्रव्यानुयोगमे तो बुद्धिपूर्वक बातोंका वर्णन है, ज्ञानीके ज्ञानका उपयोग सहजस्वरूपकी ओर लगा है, आनन्दसागर है, जिस स्वरूपमे स्वयं आनन्द भरा हुआ है। पदार्थ सभी निरापद हुआ करते हैं स्वयं अपने आप। तो ऐसा जो अतस्तत्त्व है उसकी ओर जिसकी दृष्टि लगी है विषयके साधनोंकी ओर जिसका उपयोग नहीं है ऐसा ज्ञानी पुरुष चूँकि उसके बुद्धिपूर्वक रागद्वेष मोहका आश्रव नहीं है, सो उस ओरसे ये निराश्रव कहलाते हैं, और चाहिए क्या ? जो प्रयोगमे आये, जिससे सफलता मिले, प्रगति बने वही तो एक कामकी चीज है। जहाँ बुद्धिपूर्वक आश्रव न रहेगा तो अबुद्धिपूर्वक आश्रव कब तक चलेगा ? तो ज्ञानी पुरुषके आश्रवकी भावनाका अभिप्राय नहीं है, इस कारण निराश्रव ही है। अबुद्धिपूर्वक आश्रवको आश्रवमे गिना नहीं क्योंकि वह एक आनुषंगिक चीज है उसका मिटना। जब बुद्धिपूर्वक आश्रव न रहेगा तो अबुद्धिपूर्वक आश्रव अपना समय पाकर सब दूर हो जायगा। जैसे कोई वृक्षकी जड़ कट गयी तो वृक्ष हरा होता है खाद डालनेसे, पानी डालनेसे। जहाँ जड़ ही कट गई खाद पानी डालकर प्रयत्नपूर्वक जहाँ हरे करने की गुंजाइस ही न रही, तो वह हरा कैसे रहेगा, यद्यपि हरा रहता है कुछ समय, मगर वह मुरझाने की ओर ही उन्मुख रहता है, इसी तरह ज्ञानी पुरुषके रहते हैं आश्रव, राग, मगर वे सब मुझिये हुए की ओर ही रहते हैं।

६६४—अन्तस्तत्त्वकी अपनी वार्ता—

यहाँ अपने-आपके अतस्तत्त्वकी बात कही जा रही है। अपने-आपकी खुदकी बात खुद दृष्टिमे लें, खुद ध्यानमे लें, खुदका खुदमे प्रकाश मिल जाय तो आप यह समझें कि तीन लोकका वैभव भी न कुछ है, और आपको अपने-आपके भीतरका, स्वरूपका जो प्रकाश मिला वह आपके लिए सर्वस्व है, कारण यह है कि शरण होगा आपको तो-आपके स्वरूपका आश्रय शरण होगा, जगतमे जो बाह्य पदार्थ हैं उनका आश्रय तो, धोखेसे ही भरा हुआ है, शरणकी बात तो दूर ही रही, खुद ही खुदके लिए शरण है। मोटे रूपमे तो प्रायः सभी कहते हैं, देहातोमे भी कहते हैं कि किसीका कोई शरण नहीं, खुदके लिए खुद शरण है, पर प्रायः वहाँ इतनी ही दृष्टि रहती है कि भाई खुद अच्छा चले, अच्छा बोले, दूसरों का उकार करे, हम-अगर अच्छा काम करेंगे तो हमें खुदके लिए खुद शरण हुए, वहाँ

दृष्टि केवल इतनी है। यहाँ अध्यात्ममे वह दृष्टि लेना है कि समस्त क्रियाओं और चेष्टाओंसे रहित जो आत्माका सहज स्वरूप अतस्तत्त्व है, उसमें ज्ञान जाय कि यह मैं हूँ, निष्क्रिय, रगचेष्टारहित ऐसी भीतरमे ज्ञानकी अपूर्व रहे चेष्टा, ऐसी स्थिति ही इस जीवका शरण है। तो जहाँ ऐसा अन्त. स्वरूप प्राप्त कर लिया जानीने तो बुद्धिपूर्वक रागका तो त्याग हो ही जायगा। देखिये बुद्धिपूर्वक रागका त्याग हुआ, इसके दो अर्थ हैं—एक तो राग होते हुए भी याने जानकर राग कर भी रहा है जानी, जानकर मायने उपयोगमे तो है, चेष्टा तो हो रही है मगर अज्ञाने काट दी है जब, निरन्तर यह प्रतीति रहती है कि ये सारी चेष्टायें ये सब मेरी नहीं है। मेरा तो सहज स्वरूप एक चैतन्य प्रकाश है। तो यो यह बुद्धिपूर्वक राग नहीं रहा। इससे बढ़कर और बुद्धिपूर्वक आत्मवका अभाव क्या है कि जब जीव ज्ञानस्वभावके अनुभवमे होता तो वहाँ चेष्टा नहीं रहती है। वहाँ है बुद्धिपूर्वक आत्मवका अभाव। दोनों ही पदोमे बुद्धिपूर्वक आत्मवका राग द्वेष मोहका अभाव है, अतएव ज्ञानी निराश्रव है।

६६५—ज्ञानीकी बुद्धिपूर्वक रागपरिहणश्रीका शृङ्गार—

ज्ञानी बुद्धिपूर्वक रागका निरन्तर त्याग किए हुए हैं जैसे किसी का कोई इष्ट गुजर गया, जो कि घरका एक लौकिक सहारा था, और बहुत प्रिय था अचानक वह गुजर गया, तो उसकी याद वह रात दिन रखता है। कौन ? जिसका कि इष्ट गुजर गया तो क्या वह खाना पीना भी बद कर देगा ? क्या वह अपना काम काज भी बन्द कर देगा, क्या वह किसी के साथ अपना बोल चाल भी बन्द कर देगा ? नहीं। करता है सब कुछ मगर प्रतीतिमे, धुनमे, वासनामे याद उसकी बनी हुई है। थोड़ी देर को जितनी देर दूकानमे समय लगा, दूकानमे उपयोग लगा, और जरा सा भी श्रवकाश मिला तो भट याद करके अपने अश्रु वहाता है। तो देखो सारे काम काज करते हुए भी उसकी प्रतीतिमें निरन्तर वही इष्ट बसा करता है और जिस समय उसको याद विशेष आये याने बाहरी व्यग्रता न रहे तो भट उसकी याद करके दुःखी हो जाता है और अपने अश्रु वहा देता है। इसी तरह ज्ञानी जीवको इस अन्त स्वभावकी प्रतीति तो निरन्तर रहती है मगर काम काजमें जब लगा है, पूजा, बदनका, रसोई भोग उपभोग आदि जब इन कर्मोमे लगा है तब उसे याद नहीं रहता, प्रतीति तो है मगर प्रत्यक्षपना नहीं, सामने नहीं आयी बात, लेकिन जैसे ही थोडा श्रवकाश मिला और यहाँ से बल तो यह उठा ही रहता है कि मैं अपनेको स्वानुभवका अनुभव करूँ, वस जैसे श्रवकाश मिला, बल यहाँ से उठा ही है, यह अपनी ओर आ जाता है, अनुभूतिमे, चर्चामे, ज्ञानमे यह अपने आपमे आ जाता है। जैसे कोई बच्चोंके खेलनेका ऐसा मेढक आता है टीनका कि जिसके नीचे रार लगी हो और वहाँ पत्ती चिपका दी, जब तक वह चिपकी है तब तक वह खेलका मेढक जमीन पर रखा है, जैसे ही वह पत्तीका लगाव मिटा कि वह मेढक उछलकर बड़ी दूर जा गिरता है। कोई किवाड भी ऐसे स्प्रिंगदार आते हैं कि जिनको जब तक पकड़े रहो तब तक तो खुले रहेंगे और जब हम उसके खोलनेकी चेष्टा छोड़ दें तो वे स्वत ही बन्द हो जाते हैं। तो अपनी ओर आना, खिचना यह ज्ञानीका नैसर्गिक काम है, लेकिन चारित्र्यमोहकी प्रेरणा कही, उसका विपाककाल कही, जब तक इसका उपयोग विषय साधनमे रहता तब तक यह खिचना-खिंचा फिरता है लेकिन निसर्गत उसकी धुन, उसका आगमन, उसकी मोड अपने आपके स्वभावकी ओर होती है।

६६६—ज्ञानी की मुख्य धुन सहजपरमात्मतत्त्वानुभूतिके लिये पौरुष—

भैया एक नीति बनाओ मूकको वही चाहिए, मुख्य प्रधान काम भूलमे कि मेरेको अपने इस सहज

ज्ञानप्रकाशमे यह अनुभव वने कि मैं यह हूँ, व्यर्थ की मायाको क्यों मान रहे कि यह मैं हूँ, इस सकल सूरत शरीरको क्यों मानते कि यह मैं हूँ, कर्मविपाकमे उठा हुआ विकल्प विचारको क्यों माना जा रहा कि मैं हूँ, जो मिट जाने वाला है, जो मायारूप है, विचार विकल्प वितर्क इनको मान रहा कि मैं हूँ, मैं तो यह निविकल्प अखण्ड सहज ज्ञानस्वभावमात्र हूँ। सोचिये, चिन्तन करिये और ऐसे ही प्रयोगमे अपने आपके ज्ञानको ढालें, धन्य क्षण आर्थमे कोई कि सारे विकल्प टूट कर एक इस ज्ञान स्वभावका अनुभव होगा जिस अनुभवमे कहीका विकल्प नहीं और मैं खुदको जान रहा हूँ, खुदमे लग रहा हूँ, यह भी विकल्प नहीं, विकल्पका नान नहीं और वहाँ वन यह ज्ञानस्वभावका अनुभव, उसमे एक परिणमन, यह एक चीज होगी। जहाँ सहज अद्भुत अलौकिक आनन्दका अनुभव होना ही होता है, उसे फिर कुछ समझानेकी जरूरत नहीं कि तुम्हें अनुभव हुआ कि नहीं। वह स्वयं जान जायगा क्योंकि उसके चिन्ह हैं। वह खद समझेगा, अब उसे जगतका वह लौकिक वैभव उसके लिए कुछ न रहेगा।

६६७—बुद्धिपूर्वक आत्मवका सन्यास करने वाले ज्ञानीका अबुद्धिपूर्वक आत्मवको जीतनेका सहज प्रयास—

ज्ञानी पुरुष बुद्धिपूर्वक तो निरन्तर रागका त्याग किए हुए है, अब रह गया अबुद्धिपूर्वक राग विकार, मायने कर्मके उदय होते हैं, उनकी झलक होती है जैसे कि सनीमाके पर्देपर दूर चल रहे फिल्मका निमित्त पाकर वहाँ फोटो आ जाती है ऐसा यहाँ प्रतिरचन होता है, उस प्रतिफलनको कोई रोक नहीं सकता। अबुद्धिपूर्वक विकार है, रोकनेका प्रयत्न बुद्धिपूर्वकको होता है, लेकिन उसी उपायसे, स्वभावश्रयसे अबुद्धिपूर्वक विकारको भी जीतनेका प्रयत्न सहज चल रहा है, वह प्रयत्न यही है कि अपने स्वभावमे रहे। स्वभावदृष्टि की जावे, यह ही अनुभव किया जावे कि मैं तो ज्ञान स्वभावमात्र हूँ, फिर समयपर सहज ही अबुद्धिपूर्वक राग दूर होगा। तो अबुद्धिपूर्वक रागको जीतने के लिए यह ज्ञानी जीव अपनी शक्तिका बारबार स्पर्श करता है। किसी कुमित्रका (खोटे दोस्तका) साथ लग जाय तो उससे छुटकारा पानेका उपाय क्या है? उससे लडना, यह उपाय नहीं, उससे प्रेम करना यह भी उपाय नहीं है। कुछ न करें, उपेक्षा कर जायें, समय आयागा जल्दी कि उसका सग छूट जायगा। यह कर्म उपाधिका प्रसन और तन्निमित्त विभावका प्रसंग जो उसके साथ लगा हुआ है इसको दूर करनेका उपाय उन पर दृष्टि देना नहीं, कर्म और विभावको गाली देना उपाय नहीं, किन्तु उनकी उपेक्षा कर जावे और अपने सहज स्वभावकी और उपयोग लगादे तो ये कर्म और विभाव ये जैसे जैसे जिस विधिसे दूर होंगे, जिसकी विधि करणानुयोगमे बतायी है, दूर हो जायेंगे। तो अबुद्धिपूर्वक विकारको जीतनेके लिए जीव अपनी शक्तिका स्पर्श करता है।

६६८—ज्ञानका ज्ञानस्वभावसे होनेका मोड देनेकी प्रेरणा—

भैया, अब इसी समय जितने शीघ्र हो उतने शीघ्र ज्ञानकी जो समस्त परिवृत्ति है परिवर्तन है, कर्मस्वभावका होना है उसका उच्छेद करदें, ढग बदल दें, उस सही परमार्थताको स्वीकार तो कर लें। आत्मा ज्ञानस्वरूप है उसका काम निरन्तर जानते रहना है। यह ज्ञानद्वारा जाना ही करेगा। अब वह जानना किस विधिसे हो रहा है बस इसी मे ही ससार और मोक्षका उपाय बना हुआ है। आत्मा ज्ञानमात्र है, अथ्य कुछ करता नहीं है। तब यह ज्ञानमात्र अतस्तत्त्व किस प्रकारसे इसका परिणाम वने यह ही बात खास देखनेकी है। दर्पण तो अचेतन है, मगर कुछ स्थितियों तक इसके

लिए वह दृष्टान्त है पूरा दृष्टान्त नहीं बनता, क्योंकि वह अचेतन है। यहाँ तक तो दृष्टि निभायेगा यह कि सामने किसी वस्तुका सन्निधान हुआ, तत्काल स्वच्छस्वरूप दर्पणने अपनी स्वच्छता ढककर अपने में फोटोका परिणमन कर लिया, इसी तरह कर्मविपाक रागद्वेष प्रकृति, इनका उदय हो, अपनेमें जब विपाक फूटा हो तो जैसा कि कपडेका रंग कपडेमें ही है, मगर रंगीन कपडेका सन्निधान पाकर दर्पणमें भी उसी रंगका फोटो होता है, ऐसे ही कर्मकी प्रकृति कर्ममें ही है, उसमें ही उसका विपाक निकला है, मगर उसका सन्निधान पाकर उस ही प्रकारका यह प्रतिफलन होता है, छाया माया -यह कर्मलीला, कर्मरस ये सब उसके उपयोगमें प्रतिफलन रूपमें आये। यहाँ तक दर्पणका दृष्टान्त निभा। अब चूँकि यह दर्पण अचेतन है तो वह यह नहीं कर सकता कि उस फोटोको वह अपना ले कि मैं तो यह ही हूँ। लेकिन यह आत्मा चूँकि चेतन है तो वह यहाँ कर डालता है, यह अपनेमें आया हुआ जो कर्मविपाक प्रतिफलन है उसको अपना लेता कि मैं यह हूँ, अपने सहो कुलकी बात तो भूल गया यह, चैतन्यकुलमें मैं हूँ, यह तो वह बिल्कुल भूल गया और जो जड़ कर्मरस है उसको अपना लिया। तो जिनकी ज्ञानदृष्टि बल गई कि यो हो रहा है यह काम, यह भ्रममें बन रहा है यह सब कुछ जगजाल, मैं तो अपनेमें ज्ञानस्वभाव मात्र हूँ, जहाँ यह दृष्टि जमी और स्वभावविभावका यह भेद बना, वस उस समयसे फूट पड़ गई, सधिमें भेद आ गया, अब स्पष्ट जान रहा है कि यह मैं नहीं हूँ, यह मेरे पर बोझ है, भार है, परतत्त्व है, परभाव है, ऐसा जानता है, इस कारण उसका परभावसे अब राग नहीं, लगाव नहीं। ज्ञानी कष्टमें खेद नहीं मानता। कुछ तो होता ही है, पर खेद नहीं मानता, पर अज्ञानी मिव्यादृष्टि जीव तो उस ही रूप अपनेको अनुभव करता है इसलिए वह सदा खेदखिन्न रहता है। तो ऐसे ज्ञानकी सकलमें यह मोड़ आया। अज्ञानवश अनादिसे उस प्रतिफलनरूपमें अपने को ढाल ढालकर उस रूप अनुभव करता आया था यह प्रकृति चली आयी, किन्तु आज उसमें भग हुआ तो यह अपने स्वभावकी ओर मुड़कर अपनेको ज्ञानस्वभाव रूप अनुभवने लगा। ऐसी स्थितिमें ज्ञानका ज्ञान स्वभावसे होनेकी बात पूर्ण करता हुआ अपनेमें यह जीव नित्य निराश्रय है।

६६६-परिविक्त निज अन्तस्तत्त्वको निर्भार परखकर प्रसन्न रहनेका सदेव—

उस प्रसगमें हम आपको क्या उत्साह लेना चाहिए, क्या उत्साह जगना चाहिए सो भाई देखो यह भ्रम छोड़ दो कि, तेरे पालने पोषनेसे वच्चे पलते पुसते हैं। काम तो यही बनेगा गृहस्थावस्थामें जो कर रहे है, दूकान जायेंगे, सब कुछ करेंगे मगर मौलिक बान समझें। अगर ऐसा नियम हो कि आपके पालनेसे आपके रक्षा करनेसे यह रक्षित होता है इसलिए हमपर उनका भार है, अगर ऐसी ही बात है श्रद्धामें, प्रवृत्तिमें तो यह करना ही पड़ेगा जब तक, गृहस्थ हैं। गृहस्थका और तरहसे गुजारा नहीं, मगर सत्य बात तो जानो। यदि ऐसा है कि आपके परिजनका वचनका पुष्पका उदय उतना नहीं है, पापका उदय आ गया है तो आप कभी सफल हों भी सकेगे क्या? सिद्धान्तकी बात देखो। यहाँ जितने भी जीव हैं वे सब अपने-अपने कर्मोदयसे ही सुखी दुःखी होते हैं और किसी भी जीवका कर्म कोई दूसरा दे नहीं सकता। जिसने जो कर्म उराजित किया वसा वही कर्म उसके उदयमें है और उस समय उसके अनुरूप उसकी स्थिति बनती है तो मैं दूसरेको कर क्या सकता हूँ? पर जब तक राग है तब तक आप ऐसा किए बिना रह ही नहीं सकते। बाह्य निमित्त है परिजनका पुण्योदय, अतः प्रेरणा मिलती है, आपको परके रागसे क्या लाभ मिल रहा। काम तो सारा चन रहा है, मगर सत्य बात समझनेका इतना बड़ा महत्त्व है कि हर परिस्थितिमें रहकर यह जीव अन्तः प्रसन्न रहा करता

है। तभी तो बतलाया कि नारकी जीव कटते छिदते भिदते हैं ? फिर भी वे अन्त प्रसन्न रहते हैं। इतनी विपत्तिमें भी रहकर भीतर प्रसन्न रह सके, यह किमका बल है ? ज्ञानदृष्टिका। देव जो ज्ञानी है वे भले भले सुरुष देवागनाओंके बीच रहकर भी तरह तरहके सांसारिक सुखोंके बीच रहकर भी अन्त प्रसन्न रहते हैं। इसका कारण क्या है ? ज्ञानदृष्टि। दुःखमें भी सक्त है, सुखमें भी सक्त है आकुलता है। तो जहाँ भोगसाधन बहुत मिले हों और यह उपयोग बाहर-बाहरकी और चला करे तो इसमें आकुलता नहीं है क्या ? वह मोहमें मानता नहीं, पर भीतरमें तो आकुलता उसके बराबर चल रही है। तब ही तो वह उचक-उचककर विषयोंके समूहमें दौड़ता है। विषयसम्बन्धी तृष्णामें इतनी आकुलता है कि वह उसके लिए चेष्टायें करता, विकल्प मचाता, जहाँ विकल्प उठते हैं वहाँ वल्ला ही क्लेश है।

६७०—स्वनिधिकी भान व आदानकी शान—

ज्ञानी, देवजन भी सांसारिक सुखोंके विषयके बीच पड़े हुए अन्त प्रसन्न रहा करते हैं। तो किसका बल है ? यह अन्त स्वभावमें अपने आपको स्वीकार करनेका बल है, यह बात यहाँ मनुष्योंमें अप्र निरखते जाइये, जिसको ज्ञान जगा है भीतर स्वभावदृष्टि बनी है, कुछ परिस्थिति ऐसी होती है कि उन परिस्थितियोंमें वह गुजर रहा है, व्यवहार करता है फिर भी अपने इस आनन्दमय स्वरूपको भूलता नहीं है। प्रतीतिमें है उसके। कोई बड़ी निधि मिल जाय किसी याचकको तो उसकी वह इतनी खुशी मनाता है कि निरन्तर उसकी याद रहती है। और, उस यादमें उस अनुभूतिमें यह जीव अन्त प्रसन्न रहता है। घरमें निधि गडी है, पता नहीं है तो वह गरीबीका अनुभव करता है और कष्ट भोगता है। अगर घरमें गडी हुई निधिका भान भी हो जाय कि मेरे घरमें निधि गडी है और उसे वह निकाल भी नहीं पाया और उस दारिद्र्यकी परिस्थितिमें सूखा रूखा खाकर ही गुजारा कर रहा है, पर उसके अन्दर एक ठसक जरूर आ जाती है कि मेरे घरमें यह निधि गडी है। तो एक तो उस निधिके मालकी शान और दूसरे वह उपाय करे और उस निधिको ग्रहण करले, देख ले, पा ले तो उसकी शान उससे भी और अधिक हो जाती है। तो सम्यग्दृष्टिने तो अभी अपनी निधिका भान किया है। जाना है तो इस ज्ञानका भी बड़ा प्रभाव है कि वह अपने आपमें एक ठसक रखता है मायने एक बल रखता है, प्रसन्न रहता है, साहस रहता है, जिससे उपद्रवोंको, कष्टोंको बड़े हर्षसे सह लेता है। और जब वह उपाय करे, अनुभव बनाये और उस निधिको हस्तगत करले, प्रत्यक्ष करले, अपने ज्ञानमें समाये रहे। ऐसी स्थिति अगर पा ले तो इस ज्ञानीकी स्थिति एक बड़े ज्ञानकी होती है। वस-यही तो बात प्रायी। यह आध्यात्मिक कथन यह सब ठीक चल रहा। अगर स्वानुभवके लिए चले तो वस वहाँ विघ्न होता है। क्या ? कि घरकी खबर, वच्चोंकी खबर। चूँकि वस्त्रादिकके परिग्रह रहे हैं ना, तो वे बाधक होते हैं आत्माके स्वानुभवमें लगे रहनेके पौरुषमें। इस कारण इनका त्याग है वस, यह है चरणानुयोगका तथ्य। अत एव इस ज्ञानी पुरुषके अपने स्वभावमें अभिमुख होनेके कारण, उसका परिचय, अनुभव होनेके कारण बुद्धिपूर्वक आश्रव तो दूर हो गया और अदुष्टिपूर्वक आश्रवको दूर करनेका निरन्तर प्रयत्न चल रहा है। ऐसी स्थितिमें इसका ज्ञान ऐसा प्रसिद्ध हो गया कि वह तो निराश्रव है, वदनीय है, आदरणीय है, क्योंकि उसकी दृष्टि इस और लगी है और इस और जुटनेका प्रयत्न चल रहा है। हमको यह भली प्रकार निर्णय रचना चाहिए कि मेरा जीवन परिजन, धन वंशव इनके लगावके लिए नहीं है, इसमें तो हम बोला

खा जायेंगे, दुर्गतिमें रहना होगा। मेरा जीवन तो अपने आपमें इस सहज अतस्तत्त्वमें यह मैं हूँ—ऐसा अनुभव बनाये रहनेके लिए है।

सर्वस्यामेव जीवत्यां द्रव्यप्रत्ययसंततो।

कुतो निरालंबो ज्ञानी नित्यमेवेति चेन्मतिः ॥११७॥

६७१—ज्ञानीके निरालंबत्वका प्रकरण—

यहाँ यह बतलाया जा रहा था कि यह जीव जब अपने ज्ञानको अपने ज्ञानस्वरूपमें जोड़ता है अर्थात् मैं सहज ज्ञानमात्र हूँ ऐसा अपनेमें विश्वास लाता हुआ जानता है और इसके कारण अब उसके इच्छा नहीं रही ससारेके प्रपञ्चकी, ऐसी स्थितिमें इस जीवके आश्रव नहीं होता। यहाँ बुद्धिपूर्वक आश्रव नहीं होता, यह अर्थ जानना और जहाँ ऊँची समाधि हो जाती है साधुजनकी वहाँ अबुद्धिपूर्वक भी न होगा, साम्प्रदायिक आश्रव भी अकषायमें नहीं होता। द्रव्यानुयोगमें समयसारमें जहाँ-जहाँ भी यह लिखा है कि ज्ञानी निराश्रव है, सम्यग्दृष्टिके कर्मका बध नहीं है वहाँ यह अर्थ लेना कि इस जीवकी इच्छा अब विषयोंमें रमणकी नहीं है, वहाँ से यह हटाव लिए रहता है इस कारण इसके बुद्धिपूर्वक रागद्वेष मोह नहीं है, मोह तो है ही नहीं और बुद्धिपूर्वक रागद्वेष नहीं है इस कारण यह जीव निराश्रव है, अर्थात् बुद्धिपूर्वक रागद्वेष होनेके कारण जो आश्रव हुआ करता है वह यहाँ नहीं होता। फल मिलता है अपने भावोंका। कोई परिस्थितिमें क्रिया कुछ करनी होती फिर भी फल होगा तो भावका होगा। जैसे लडकीका विवाह हुआ और बहुत उम्र हुई, कुछ वृद्धापना आनेको है और जब-जब भी वह अपने मायके आती है तो मायकेसे जाते समय वह रोकर जाती है, एक रिवाज है, और, मनमें चाहे यह हो कि घरका काम विगड़ रहा, हमे जल्दी जाना है, मनमें खुशी है, क्योंकि काम तो चलेगा घरसे, तो मनमें खुशी है, सो जायगी, पर रोये बिना न जायेगी। रिवाज है, परिस्थिति है और ऐसा रुदन भी करती कि दूसरे लोग सुनकर चाहे आँसू ला दें कि यह तो बहुत कठिन रो रही, इसे बहुत अधिक खेद हो रहा है और भीतरमें फल क्या है ? उसे तो सुख है, बल्कि कोई लिवाने न आये तो अपने लडका बच्चोंको खबर भेजती कि तुम लिवाने आ जाना। फल किसका मिला ? जैसा भीतरमें भाव है उसका फल मिला।

६७२—आशयानुसार भदिव्यनिर्माण—

कोई दो बालक थे, छोटे बड़े भाई थे। उस नगरमें कुछ ही घर भक्तोंके थे। वहाँ एक-एक दिन एक-एक घरके लोग बारीसे मंदिरमें पूजन करते थे। एक दिन इन लडकोंकी पूजाकी बारी थी। उसी दिन रसोई घरमें लकड़ियोंकी जरूरत पड़ गई तो उस बड़े लडकेने छोटेसे कहा कि हम तो जाते है लकड़ियाँ बीनने और तुम जाकर पूजा कर आना। ठीक है। बड़ा लडका तो चला गया लकड़ियाँ बीनने और छोटा लडका चला गया पूजन करने। अब जगलमें लकड़ियाँ तोड़ने वाला लडका क्या सोचता है कि कहाँ मैं भ्रमटमें पड़ गया ? हमारा छोटा भाई तो प्रभुकी भक्तिमें, पूजामें प्रभुके गुणगान करके आनन्दविभोर हो रहा होगा और इधर छोटा भाई मंदिरमें क्या सोचता है कि मैं कहाँ भ्रमटमें पड़ गया। मेरा बड़ा भाई तो आमके पेड़पर चढकर मीठे-मीठे फल खा रहा होगा, सनीमाके गीत गा रहा होगा अब देखो भावोंकी बात। इससे कहीं यह न समझ लेना कि लकड़ी बीनना अच्छा है (हसी) अरे अगर लकड़ी बीनते हुए भी भाव खराब रखा तो वह अच्छा काहेका ? अच्छापन तो पूजामें आयागा। थोड़ा भाव सुधार ले, भगवानके स्वरूपकी दृष्टि करले,

यह तो एक साधन है, मगर फल मिलता है भावका । तो ज्ञानी जीवके भाव आत्माके स्वभावकी ओर है । इस ही में वह तृप्त रहना चाहता । बाकी चारित्रमोहके उदयवश बाहरी कामोमें लगना पड़ रहा है फिर भी उसका मूल उद्देश्य, मूलभाव यह स्वभावारमण है । इसी कारण ज्ञानीको निराश्रव कहा है ।

६७३—द्रव्यप्रत्ययसंतति होनेपर निराश्रवत्व प्रतिपादनमें एक आशंका—

ज्ञानीके निराश्रवत्वकी बात सुननेपर एक यह आशंका हुई कि अभी यह ज्ञानी अविरत भी है आश्रवक है और मुनि भी हो, पर श्रेणीमें तो नहीं है, और हो तो भी ६ वें, १० वें गुणस्थान तक इन सबके कर्म लगे हैं, निरन्तर कर्म उदयमें आ रहे हैं, लगातार उदयमें आ रहे हैं, द्रव्यप्रत्ययकी संतति बराबर चल रही है । द्रव्यप्रत्यय मानने पहले बाँधे हुए कर्म जो उदयमें आये हैं तो उदयमें आये हुए कर्मोंका नाम है द्रव्यप्रत्यय । उसके तो सतान लगी है, लगातार चल रही है फिर इस ज्ञानीको निराश्रव कहा सो कैसे कहा ? और, कहा कि यह ज्ञानी सदा निराश्रव है याने सो रहा है, वहाँ पर भी सम्बर जग रहा, खा रहा, पी रहा और इन्द्रियविषयोमें भी है तो भी निराश्रवत्व, सम्बर उसके हो रहा, ऐसा क्यों कहा गया है । कर्मोदय बराबर चल रहा है, तो द्रव्यप्रत्यय जो कि विकार-भावके निमित्तभूत हैं वे चल रहे और फिर निराश्रव कह रहे सो इसका कारण क्या है ? उसके उत्तरमें अब आगेका कलश सुनो ।

विजहति न हि सत्तां प्रत्ययाः पूर्वबद्धाः, समयमनुसरन्तो यद्यपि द्रव्यरूपाः ।

तदपि सकलरागद्वेषमोहव्युवासादवतरति न जातु ज्ञानिनः कर्मबन्धः ॥११८॥

६७४—बुद्धिपूर्वक रागद्वेषमोहका अभाव होनेसे ज्ञानीके निराश्रवत्वका प्रतिपादन—

यद्यपि पहलेके बाँधे हुए कर्म अपनी सत्ताको नहीं छोड़ रहे हैं, उनकी सत्ता बनी हुई है और जब-जब उनका समय आता है तो वे कर्म अपने समयमें अपना विपाक भी उगलते हैं तो भी समस्त रागद्वेष मोहका अभाव होनेसे ज्ञानी जीवके कभी कर्मबन्ध नहीं होता । देखना, थोड़े पढ़े लिखे लोगोको यह ही सदेह होता और एकान्त हो जाता है, किन्तु इस ग्रन्थमें लिखा यह है कि इच्छापूर्वक रागद्वेष नहीं है, सो इच्छापूर्वक जो आश्रव होता वह नहीं है । कर्मोदयकी चेष्टा चल रही है । रागद्वेषको यह ज्ञानी सम्यग्दृष्टि भी कर रहा है सो उसके क्या आश्रव न होगा ? क्या बन्ध न होगा ? आश्रव है, बन्ध है, पर चूँकि उससे विरक्त है, उस ओर इच्छा नहीं है इस कारणसे उसके अधिक आश्रव या अधिकबन्ध (तीव्र) नहीं है याने बुद्धिपूर्वक आश्रवसे जैसा बन्ध होता सो नहीं है । यह बात सर्वत्र लगाना । तो अन्य ग्रन्थोंसे विरोध न आयागा, अन्यथा यह शका रहेगी कि धवलमें, कर्मकाण्डमें, महा-धवलमें तो १० वें गुणस्थान तक साम्प्रदायिक आश्रव कहा, बन्ध कहा और अरहन भगवान तकके भी आश्रव कहा, बन्ध तो नहीं है, वहाँ ईर्यापथाश्रव है और यहाँ कह रहे कि जहाँ सम्पद्दर्शन हो, ज्ञानी हो मानने चौथे गुणस्थानसे लगालो—वहाँसे वह निराश्रव है, निर्वन्ध है, तो उसका अर्थ है कि अबुद्धि-पूर्वक तो आश्रव हो रहा है मगर इच्छा करके, लगन करके उसके आश्रव बन्ध नहीं है ।

६७५—कर्म परतत्त्वका परिचय—

अच्छा अब थोड़ा यहाँ यह ध्यानमें लायें कि ये कर्म क्या चीज हैं ? कैसे उदयमें आते हैं और क्यों फल इनका मिलता है ? तो देखो कर्मकी बात तो सभी लोग कहते, तकदीर, देव, भाग्य, रेखा, कर्म, और-और भी बातें करते हैं कि कर्मरेखा नहीं मिलती, भाग्य बड़ा प्रबल है...सारी बातें करते हैं,

पर ऐसी बात करते बालेकी अनेक पुरुष कहने लगते हैं, इसका स्पष्ट बोध नहीं होता कि कर्म भी कोई बस्तु हुआ करती है। उसके बारेमें अज्ञान है—इश्वरने भाँपना दिया, अब कइ लोग मुर्दाकी खोपड़ीकी भी निरखते कि इसमें कसौ रेखाय पडी है तो उससे जीवन्का अज्ञान लगते। अरे, इन हड्डीकी रेखाओंका नाम कर्म नहीं है, कोई सोचना मात्र ही कर्म नहीं, होवा मात्र नहीं। जैमें अन्य पदार्थ हैं जैसे ही वास्तवमें कर्म भी पदार्थ है। यह जो परमाणुओंका समूह है ईट भोट पत्थर—आदिक ये जो हैं सो है, तो जैसे ये पौदगलिक है ऐसे ही कर्म भी पौदगलिक होते पर फर्क इतना है कि इनमें रूप, रस, गंध, रसिर्ग व्यक्त है, इन्हें हम लोग इन्द्रियके माध्यमसे जान जेतें हैं और कर्मका रूप, रस, गंध, स्पर्श अच्युक्त है। हम इसे नहीं जान पाते, केवल शान्ती जानते, सर्वाधिक परभाविक शान्ती जाने, औरके अशक्त साक्षात् जानकारी नहीं, पर है वे कर्म, और जहाँ इस जीवने कर्मायमनि किया, यही पडी हुई कामाणि वर्णणाय कर्मरूप बन गई। कर्मरूप हो गई याने उनमें फलदान शक्ति आ गई। अब वे सत्तामें पड़े हैं, उसमें जीवका कोई नुकसान नहीं, मगर नुकसान करने वाले कर्म पड़े तो हैं सत्तामें और उससे पहलेके उदयमें आ रहे तो उदयमें जब आते हैं तो यो संशयिके कि जैसे क्षणके सामने कपकपाता हुआ हाथ आया तो दर्पणकी फोटो भी कपकपाती हुई बनती है, तो ऐसे ही वे कर्म अपना अनुभाग विपाक लिए हुए उदयमें आये मयिने निकलते समय उनमें एक अपनी तस्फित हुई। इतना काम कर्ममें हुआ मगर च कि वे एक क्षेत्रावगाहने हैं, इनके वर्तनमें हैं याने परस्पर निमित्त निमित्तिक बंधन है, सो वे दर्पणमें अघकारकी तरह भीतर जेय बन गए, प्रतिफलन हुआ, छाया हुई, फोटो आयी, किन्हीं शब्दोंमें कही, वहाँ वे कर्मविपाक ऐसा जाननेमें आये कि यह ज्ञान नहीं पाता और जान गया। कौसा विचित्र जानना है कि इसकी बृद्धिमें नहीं आ पाता, ज्ञानमें नहीं समा पाता कि ये कर्म हैं और कर्मरस है, मगर उस कर्मरसरूप अपनेको मानने लगा तो यह जाननेमें ही तो उसका एक रस बना। यह ऐसा विचित्र जेय होता कि जिसकी कोई उपमा नहीं। यह कर्म यह प्रतिफलन बाहर नहीं। पदार्थ जेय होता है तो बाहरी पदार्थका तो परिचय हो जाता है यह है पत्थर, यह है ईट, आदि लेकिन कर्मविपाक प्रतिफलन उपयोगमें तो आया, मगर अघकाररूपसे उपयोगमें आया। जैसे दर्पणमें किसी चीजकी फोटो आयी और रातके समयमें खूब अचरी रातमें उस दर्पणमें कोई फोटो है या नहीं सो बताना। अब उस अघरकी फोटोमें उस दर्पणमें कुछ मालम पडता है क्या? नहीं। उसकी सत्ता ही नहीं ज्ञात होती कि जैसे दिन होने पर दर्पणमें इन चीजोंकी फोटो सुविदित होती है। तो अघकारका प्रतिफलन होना, फोटो आना ऐसा विचित्र है कि उसमें दर्पण तकका भी पता नहीं रहता, और का तो पता क्या पड़े, क्या है। तो ऐसे ही कर्मविपाक एक अघकाररूपसे ज्ञात होता है कि उसमें यह लिप्त हो जाय, उस अनुसूय प्रवृत्ति बन जाय फिर भी यह ज्ञान नहीं ही पाता कि ये कर्म आये हैं, ये आये हैं, जैसे कि ये बाहरकी चीज जाननेमें आती।

६७६—परभावसे स्वभावका पार्यव्यपरिचय—

ये कर्म व कर्मविपाक अन्य हैं और अपनेमें इसका कर्मरूप प्रतिफलन बनता है यह परभाव है। बस यही दो टुक करना है, ज्ञानसे यही भेद करना है। ज्ञानसे भेद करो कि जो यह प्रतिफलन, यह फोटो, यह कर्मरस, यह कर्मलाला, यह कर्मछाया है यह में नहीं है। मेरेमें हुए तो हैं सो यह मेरी स्वच्छताकी एक प्रशसा है। जो कर्मविपाकका प्रतिफलन मेरेमें हुआ है सो यह तो स्वच्छताकी प्रशसा है। यह में नहीं है। जैसे कभी किसी कर्ममें बरब जल रहा और बाहर वेंट हुए को उस कर्मरेकी

खिड़कीमें से कुर्सी देखिल सब नजर आ रहे, बल्ब नजर नहीं आ रहा, दीपक नजर नहीं आ रहा, पर उस खिड़कीमेंसे अनेक चीजें प्रकाशित नजरमें आ रही। तो उन प्रकाशित चीजोंको परखकर आप तुरन्त यह ज्ञान नहीं करते, क्या, कि बल्ब जल रहा है ? होता ना ज्ञान। दीपक जल रहा, तो ऐसे ही इसमें रागादिक आये, विकार बने, उनको निरखकर हम यह ज्ञान करे कि यह स्वच्छताका अभ्युदय है याने आत्मामें ज्ञानकी स्वच्छताका विलास है, प्रशंसा है कि यह राग यहाँ उदित होता है, ऐसी स्वच्छताकी ओर जोर दिया जाय। ज्ञानकी ओर मोड़ कीजिये, विकारकी ओर मोड़ न कीजिए, यहाँ ऐसा भेद करना है, ऐसा छेदन हो जावे तो समझ लीजिए कि हमारा जीवन सार्थक है, आगे हमारा भविष्य उज्वल है और अन्त तक विभावोमें ही रम गया, उस तृष्णामें, कषायमें, मायामें, इनमें ही रम गया और इसी रूप हो रहे तो यह ही तो अन्तर्दिसे किया है। किसी भी भवमें पहुँच गए, दूसरा कोई उस भवमें साथ नहीं गया। किसी भी भवका प्रसंग आपको मददगार उस समय भी नहीं होता, आगे भी न होगा तो यहाँ विचारना क्या, यहाँ लगना क्या ? यह अपने आपके स्वभावमें लगता है। ब्रह्म गम्भीरतामें विचार करे। बड़ा होता ही तो अपने सहज ब्रह्मपनकी बात करे। पौद्गलिक वैभवकी तृष्णामें, ममतामें ब्रह्मपन न चलेगा। आपका ब्रह्मपन आपमें है आप स्वयं बड़े हैं, स्वरूपसे बड़े हैं। तो अपने स्वरूपकी सुघ लें, ज्ञानकी सुघ लें तो वह है आपका सच्चा ब्रह्मपन। उसमें एक सहज आनन्द है, परमसुप्ति है, और उसके अतिरिक्त अन्य विभावोमें तो सारी उल्भन, फसाव, बध, आश्रय, ये सभी की सभी बातें आ जाती हैं।

६७७-भेदविज्ञातोंके ज्ञान वं वैराग्यके कारण कर्मबन्धनका अभाव-

इस कलशमें यह कह रहे हैं कि अज्ञान-अवस्थामें जो पहिले कर्म बाँध रखा था वे कर्म अपनी सत्ता नहीं छोड़ रहे और जब उनका उदयकाल आता है तो वे अपना विपाक दिखाते हैं। बात यद्यपि ऐसी है तो भी ज्ञानीने अपने सहज स्वरूपको पहिचाना, अनुभवना जिस कारणसे इसको अब बाँहरी प्रसंगोंमें इच्छा नहीं रही। और देखो—इच्छा बिना कोई रोटी खायगा क्या ? मुनि आहारको निकले आहार ग्रहण करे और कहे कि उनके इच्छा नहीं है तो यह बात कोई मान लेगा क्या ? मानेगा तो नहीं, मगर इच्छा-इच्छाका भेद है। एक तो बाह्य चीजको अपना सर्वस्व जानकर चाहना और एक परिस्थिति, प्रसंग ऐसा बन गया कि गुजराके लिये चाहना। इन दो चाहोंमें अन्तर होता है। जैसे कैदीको चक्की पीसनी पडती तो वह इच्छा बिना पीस सकता क्या ? और वह इस इच्छाको मनमें रखकर जगकी पीसता कि कहीं सिपाही लोग हटसे पीट न बँठे। तो बिना इच्छाके पीस तो नहीं सकता और ये घरके अन्दर चक्की पीसने वाली बुद्धियाँ जो बहुत गा-गाकर पीसती हैं, वही उमगके साथ तो वताओ उनके चक्की पीसनेमें और कैदीके चक्की पीसनेमें अन्तर है ना ? है अन्तर। यहाँ आसक्तिरहित, इच्छा है और वहाँ विरक्तिरहित इच्छा है, मातृगी-इच्छा है। उन इच्छाको यहाँ इच्छा नहीं कहा है। यहाँ इच्छा कह रहे हैं उसीको जो मोह बानी इच्छा है। तो ऐसी इच्छापूवक बुद्धिपूर्वक विचार नहीं है। रागद्वेष नहीं है ज्ञानीके इसलिए कर्मबन्ध नहीं होता। शास्त्रका स्वाध्याय तो है मगर तत्त्वदृश्यमयी विद्या गुरुगम बिना नहीं आती नीलिक डगने याने केवल पड़ लेनेमें वा थोडा मुन नेनेसे उसका मर्म पूरा आ जाय सो बात बन नहीं पाती। कोई विरय होते हैं ऐसे कि बाननेमें भी सही-सही समझमें नहीं आते। उनमें नासमझीसे एकाग्र या अनर्थकी बात भी कर सकते। इन कनगनें सीवा-रिखा है, बुद्धिपूर्वक, अबुद्धिपूर्वकको कोई बात नहीं लिखी है, मगर जिसने चारों

वेदोका अध्ययन किया—प्रयत्नानुयोग, द्रव्यानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, ऐसा जो चलुर्वेदी विद्वान है वह उससे सही तथ्य निकालेगा और निकालकर चूँकि एक अध्यात्मप्रगति करना है अतएव वह विवादोको हटायागा, बस जान लेगा और जान करके, उपेक्षा करके एक स्वभाव भावमें ही लगेगा । ऐसे ज्ञानी पुरुषके कर्मबन्ध नहीं होता । इसी बातके समर्थनमें अब एक श्लोक कह रहे हैं ।

रागद्वेषविमोहानां ज्ञानिनो यदसम्भवः

तत एव न बन्धोऽप्य ते हि बन्धस्य कारणम् ॥११६॥

६७६-ज्ञानीके रागद्वेषमोहकी असम्भवाके कारण बन्धनका अभाव--

ज्ञानी जीवके रागद्वेषमोह होना असम्भव है, कितना तेज शब्द डाला है, क्या सर्वथा यह बात बनेगी ? जिसके सम्पर्कदर्शन हो गया उसके रागद्वेष होते नहीं, क्या यह बात सत्य है ? हाँ नहीं होते । वह महान साधक है, मगर सभी सम्पर्कदृष्टियोंके रागद्वेष नहीं होते, यह तो सही बात नहीं और श्लोकोमें कह रहे कि ज्ञानी पुरुषके रागद्वेष मोह होना विल्कुल असम्भव है ? तो सर्वत्र यह अर्थ लेना है कि अध्यात्म शास्त्रमें प्राय सर्वत्र बुद्धिपूर्वक बन्धके निषेधका जिक्र चला करता है, और फिर एक दृष्टि और दीजिए कि जेमें भ्रादमी तो एक है वह पूजा करता सो पुजारी है, पढाता है सो पढित है, दूकान करता सो व्यापारी है और पचायतमें निर्णय देता तो सरपच भी है । अब पुजारी शब्दसे पुकारा जाय तो केवल यह तब नाता उसमें लगेगा जब कि वह पूजा करता हो और कुछ न देखेंगे कि यह दूकान करता या पच भी है । केवल जो शब्द बोला उस शब्दका ही अर्थ लगाना है । दूकानपर बैठे हुए को कौन कहता है कि पुजारी जी क्या कर रहे है ? और, यहाँ मन्दिरमें पुजारी शब्द बोला जायगा । तो ऐसे ही जब ज्ञानी कहा तो वहाँ ज्ञानमें ज्ञानस्वभाव आये ऐसी स्थितिको ही ग्रहण करना, इस स्थितिके कारण आश्रय नहीं होता, किन्तु जो राग चल रहा है उसके कारण तो आश्रय होता ही है । तो व्यक्ति एक है और आत्मा एक है, और काम वहाँ दो हैं । राग भी चल रहा और ज्ञानधारा भी चल रही है, पर जब ज्ञानी कहा तो कहना निबन्ध । और, सम्पर्कदृष्टि भी किसी हृद तक रागी रहता है, सो जब रागी कहा तब सोचना बध । इस तरहसे ज्ञानमात्रके नातेसे उसको परखा जा रहा है तो वहाँ रागद्वेष मोह नहीं है, और जब रागद्वेष मोह नहीं है तो इस हो कारण वह बधमें कारण नहीं बनता, याने रागद्वेष मोह नहीं है, सो बध वहाँ नहीं होता ।

६७६-विभावोंके उपेक्षक ज्ञानीका अन्तःस्वरूपगमनमें पीरव--

जितने कर्मबन्ध हैं सब रागद्वेष मोहके कारण हैं । अपनेको भविष्यमें विपत्तियोंसे बचाना है तो कर्मबन्धसे हटें । कर्मबन्धसे हटना है तो रागद्वेष मोहसे हटें, और इन तीनोंमें प्रथम व पूर्णतया हटना है मोहसे । अज्ञान मोह हटा कि रागद्वेष होते हुए भी हटेसे हैं और हट जावेंगे । घरमें आप रह रहे और प्रधान हैं आप और ५-७ जनों जो घरमें हैं उनसे आपकी नहीं बनती, स्त्रीसे भी आपकी नहीं बनती, तो आप उस और देखना तक भी नहीं चाहते, उपेक्षा करते । तो क्या कहा जायगा कि आप विविक्त हैं, न्यारे हैं । देखो आप रह रहे हैं घरमें और लोग कहते कि यह तो घरसे अलग है । जब घरमें रहते हुए मे किसीसे मन नहीं मिलता तो यही बात तो वहाँ गुजरती है तब ही तो एक कहावत है—भली मार करतारकी, दिलसे दिया उतार । किसीको दिलसे उतार दिया वह चाहे एक ही तख्तपर क्यो न बैठा हो, पर वह तो निराला है, अलग है, किसीसे मिला नहीं है । तो रागादिक विकार चल भी रहे हैं ज्ञानी पुरुषके चरित्रमोहके उदयसे, मगर जब उनसे दिल नहीं मिलता, उनमें भास्या नहीं

जमती तब तो उनसे नराला ही समझिये, न हुए बराबर जैसा समझिये । तो विजय अपनी इसमें है कि इन विभावोंसे तो उपेक्षा करें और अपने परमार्थ सहजस्वरूपमें अपने आपको अनुभवें कि मैं यह मैं सहज परमात्मतत्त्व हूँ ।

अध्यास्य शुद्धनयमुद्धतबोधचित्तमैकाप्रयमेव कलयति सदेव ये ते ।

रागादिमुक्तमनस सततं भवतः पश्यति बन्धविपुरं समयस्य सारम् ॥१२०॥

६८०—ज्ञानघन शुद्धात्माका अवलम्बन—

हम आप सब ज्ञानस्वरूप पदार्थ हैं । ऐसा कोई पदार्थ है अन्दर, जिसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श नहीं, जो पकड़से पकड़ा नहीं जा सकता, छेदा नहीं जा सकता, बहाया नहीं जा सकता, आकाशकी तरह अमूर्त, किन्तु ज्ञानघन । जैसे कि घड़ेमें पानी भरा हुआ है तो वह पानी घन है याने उस पानीका जितना विस्तार है उसके भीतर कहीं भी एक सूत भी पानी नहीं रहे ऐसा नहीं है और इसी दृष्टान्तके कारण पानीसे भरा हुआ कलश कोई ला रहा हुआ दिख जाय तो उसे आप सगुन मान जाते हैं । जलसे परिपूर्ण कलशका दिखना सगुन जो माना जा रहा है उसकी मूल बात यहाँसे उठी । ज्ञानघन आत्माको निहारना वास्तवमें यह ही सगुन है, कहीं मिट्टी पानी सगुन नहीं या कोई आदमी, स्त्री सगुन नहीं है । अरे इस सगुन आत्माका, ज्ञानघनका वह दृष्टान्तरूप है । ताकि उसे देखकर भट्ट ख्याल आये कि जैसे वह घडा अपने आपमें जलसे ऐसा भरा है कि घनरूप है । घन उसे कहते हैं कि जिसके बीचमें कहीं भी उस सारतत्त्वसे रहित स्थान न हो । घनका अर्थ वजनदार नहीं, किन्तु जितनी उसकी बोडी है, अंवागहना है, पदार्थ जितनेको ओकोपाई किए हुए हैं उस स्वक्षेत्रके अन्दर रचमान भी एक प्रदेश भी ऐसी जगह नहीं है जो उस स्वरसको घेरे हुए नहीं हो, सो ऐसा जो होता है वह प्राय वजनदार हो ही जाता है । ठोस लकड़ी जैसे कि कुछ सागीनकी लकड़ी दिखती है । तो ठोस लकड़ी कौन ? जिसके अन्दर साररहित स्थान न हो, जो पोली न हो और कुछ साधारण एक फसफस जैसी स्थिति न हो तो वह वजनदार तो बन ही जायगी, मगर घनका अर्थ यह है कि उसके बीचमें द्रव्यान्तर न होना, अन्य-स्वभाव न होना, असार बात न आना । तो यह आत्मा ज्ञानघन है, इस आत्माके इन प्रदेशोंमें इस स्वपदार्थमें कहीं भी ज्ञानसे रिक्त स्थान या प्रदेश नहीं होता । तो यह आत्मा अमूर्त है, ज्ञानघन है, और जो सहज है, स्वरूप है दर्शनज्ञानमय चैतन्यमात्र उसका ध्यान बने, दर्शन हो, लक्ष्य हो तो समझिये वह एक मोक्षमार्ग है, मोक्षके अत्यन्त निकट है वह जीव, जिसका ज्ञान अपने सहज स्वरूपमें बसा हुआ हो वहाँ वैसी स्थिति बन जाती है । विशेष स्थिति तो भयकर हुआ करती है । जैसे कहीं भी बलवा मच गया, भगड़ा हो गया तो इसको खबरोमें कहते हैं कि अभी साधारण स्थिति नहीं हो सकी । साधारण स्थिति मायने शान्त, सतोष आनन्दमयी स्थिति, तो जब यह ज्ञान अपने सहज ज्ञानस्वभावमें उपयुक्त होता है तो वहाँ साधारण स्थिति बन जाती है । अर्थात् निर्विकल्प केवल ज्ञानस्वरसका ही अनुभव ऐसी आनन्दमयी स्थिति होती है । बस उस स्वरूपको कहते हैं शुद्धनय । शुद्धनयका अर्थ तो है शुद्धतत्त्वको जानने वाला विकल्प । मगर शुद्धनयका जो विषयभूत है उसे भी शुद्धनय बोलते हैं । यह एक बोलनेकी भाषा है । तो इस शुद्ध अखण्ड तत्त्वका आश्रय करके जो स्वरूपमें ही एकाग्रता लाते हैं वे ही समयसारका अनुभव करते हैं ।

६८१—समयसारप्रयोगयोगपरीखीके प्रायोगिक हीन पुरुषार्थ—

समयसारका प्रयोग बने, अन्तः प्रकाशमान ज्ञानस्वभावका उपयोग बने, इसके लिए और कितना

पुरुषार्थ करना होगा ? उन सब पुरुषार्थोंमें सबसे पहला पुरुषार्थ है कि सर्व जीवोंमें समताकी दृष्टि आना । अगर आत्माके उस विशुद्ध स्वरूपका उपयोग करना चाहते हैं तो जब तक यह स्थिति न बने-सर्वजीवोंमें समता आना, तब तक आत्माके उस विशुद्ध स्वरूपका उपयोग नहीं बन सकता । श्रीर, क्यो जी, जितने हम आप मनुष्य बडे हैं, या जितने भी हैं उन सब मनुष्योंके अन्दर यह मेरा यह गौर, यह अर्मुके यह तमुक, यो अगर भावना हो श्रीर ऐसी बात चित्तमें नमायी हो तो इस उद्यमसे अपने आत्माके विशुद्ध स्वरूपमें स्थित होनेकी सम्भावना भी हो सकती है क्या ? कितनी तैयारी करनी, कितना पुरुषार्थ करना कि हम अपने आपमें अन्त प्रकाशमान इस सहज ज्ञानस्वभावका अनुभव कर सकते । इसका प्रथम करना है । अब धर्मके नामपर किसी तत्वपर कितने ही पक्ष बनें श्रीर वहाँ मैं मैं, तेरा मेरा, ऐसी बात आये तो वह आत्मकल्याणका पाथ नहीं । पहला पौष तो यह है । दूसरा पौष यह करना कि अपने अपने प्रसंगमें, अपने उपयोगमें जो जीवनकी उपयोगी बाह्य बातें हुआ करती है, जिनके कारण विकल्प मंचा करते हैं उन समस्त पदार्थोंको चेतन हो, अचेतन हो, अणुप्रमाण समस्त पदार्थोंको पर मदार्थ जानकर श्रीर इनसे मेरा कोई मन्त्रन्य नहीं, यह मेरा कोई रसक नहीं, ऐसी उन सब बातोंको अपने लिए असार जानकर एकचित्त होकर अपने-आपके स्वभावके अभिमुख होना, यह एक उदसका बहुत बड़ा पौष है । श्रीर बन सके ऐसा तो वह अनुभव करेगा, मगर चाधा क्या आती है कि अपने अन्दर वामनायें पडी हुई हैं नाना तरह विषयोंके उपयोगकी अन्य-अन्य-बातोंके तो उन चित्तनाओंकी परिहार करनेके लिए अपना जीवन कैसा विशुद्ध होना चाहिये, वह स्वामय, त्यागप्रधान, चित्तनेते प्रमना कामचलो, यह तो ठीक है, मगर बाहरी अलमयल, साधन विकल्प न हो याने कसाब न बने ऐसी अपनी बाहरी स्थिति होनी चाहिए । वस इसको, वताता है चरणयोग, अभिधका, ध्याम, काम, ध्याना, ध्यामिभोजनका त्याग, श्रीर-श्रीर, जीवद्वारा करना, इस तरहसे जिनका चित्त भुवासित है वहाँ ये वासनाये परेवान न करेगी श्रीर हम अपने स्वभावकी अनुभूतिमें सफल हो जायेंगे । तो ये तीन तरहकी बातें अमररहम कर सके प्रयोगमें ला सके तो किसी क्षण हम अपने उस स्वरूपका अनुभव पा लेंगे कि जिसके बाद यह निश्चय है कि नियमसे भोग होगा । ससारके जन्म मरणके सकारण हम सदाके लिए निश्चयसे छूट जायेंगे । कभी भी हम ससारसे छूट निकटकालमें तीन बातें आयेंगी ।

१६२-सर्वजीवोंमें साम्यभावे पुरुषार्थको ज्ञानवृत्ति-

सर्व जीवोंमें आत्मस्वरूपको निरखना और उस स्वरूपकी दृष्टि करके सब जीवोंमें समताका भाव आना यह बहुत बड़ा कठिन ताश्चरण है । जरासी कोई प्रतिकूल बात निहारते हैं तो हम उसमें उद्विग्न हो जाते हैं, मगर यह जानें कि उसके प्रतिकूल जो यह चेष्टा है तो इससे आपे इतका क्या अपराध ? इस आत्माके क्या जलरत पडी है ? यह आत्मा तो संज्ञा निरपराध चैतन्य स्वरूप है, पर कमविप्राकी ऐसी छाया है कि उसमें ऐसी अटक बन रही है पर यह मूलतः स्वभाव निरपराध है । सर्व जीवोंमें समताकी वृद्धि चाहिए । यह है मूलमार्ग, पर इसकी उपेक्षा करके कोई धर्म ब्रह्मना चाहे कि हम प्रयोगात्मक कुछ लाभ पा लें तो वह कठिन है । तो स्वरूपदृष्टिको ऐसा बृह अन्धास बने कि सर्वजीवोंको किसीको भी देखे तो पहले स्वरूप दीखे, पीछे गडबडी देखे । एक पुन ही तो होती है । जिसको जिसकी धुन होती है उसको वही सब दिखता है । एक स्ववास (नाई) चाँदशाहीकी हज़मन बना रहा था । ती देखा होगा आपने कि स्ववास लोग बोल बनेति समय बातें बहुत किया करते तो

बादशाहके भी बहुत-बहुत बातें कर रहा था। बादशाहने पूछा—खवास-जी, सब वक्तग्यो हमारी नगरीकी जनता सुखी है या दुःखी? तो खवास बोला—महाराज—ग्रापकी नगरीमें सारी जनता बहुत सुखी है। श्री दूधकी तो खूब नदियाँ बहती हैं। बादशाहने समझ लिया कि सचमुच यह सुखी है इसके पास श्री दूधका अर्घ्यासाधन है, तभी तो उसको सारी जनता सुखी दिखाई देती है। पूछ वंठा बादशाह वक्तग्यो तुम्हारे पास कितनी गाय भेजे हैं? तो खवास बोला—महाराज—हमारे पास तो सैकड़ोंकी संख्यामें कफी-काफी दूध देने वाली गाय भेसे हैं चूँकि ठीक है। अब बादशाहने क्या किया कि कुछ थोडासा श्राप लगकर उस खवासकी सारी गाय भेसे जलत करवाली। कुछ दिन बाद फिर वही खवास बादशाहकी हजामत बनाने आया। वहाँ बादशाहने पूछा—कहो खवास-जी, हमारी नगरीकी सारी जनता सुखी है या दुःखी? तो वहाँ खवासने जवाब दिया—महाराज—ग्रापकी नगरीकी सारी जनता बड़ी दुःखी है। श्री दूधके तो किसीकी दर्शन भी नहीं होते। तो जिसके मनमें जैसा है उसकी वैसी बात बंहरमें दिखती। अभी कोई बड़ा दुःखी हो, वह कहीं जा रहा हो, रास्तेमें उसे हंसते-बोलते, कोई लोग दिख जाये तो वह तो यही सोचता कि ये सब बनावटी हैं, अन्दरसे दुःखी है। और ऐसी ही अगर कोई बड़ा खुश हो, उसे कोई दुःखी लोग दिखें तो वह सोचता कि ये लोग बनावटी दुःखी हो रहे, अन्दरसे ये सब खुश हैं। तो ऐसी ही बात मन्मन्दृष्टि-ज्ञानी-पुरुषकी है। ज्ञानी पुरुषको अपने सहज ज्ञानस्वरूपका ऐसा दृढ अभ्यास है कि उसको सब जीवोंमें उस सहज स्वरूपके सर्वप्रथम दर्शन होते हैं। बादमें जब चेष्टाये दिख रही, घटनायें दिख रही तो यह जचगा कि यह सब कर्मविपाकका फल है। तो सबसे पहली बात है सर्वजीवोंमें समता आना—

६८३—समयसारदर्शिका श्रान्तात्मत्वसन्ध्यास—

समयसारदर्शिका दूसरा पौरुष है अपने जीवनको एक त्यागमय बनाना। अगर त्याग करना बेकार और फोफट है तो बेकार और फोफट बात करनेमें क्यों कठिनाई महसूस की जा रही है? सबका एक निर्णय है कि जो बेकार है सो उसको धारण करनेमें भीतर कठिनाई महसूस नहीं होती है। वह क्यों होती है कि इन्द्रियके विषय भीतरसे सता रहे हैं; वे छोड़े नहीं जा सक रहे तो फिर बाहरी थोडा त्याग कैसे बन सकता है? यह स्वभावकी अनुभूतिकी सही बात कर रहे हैं। कैसे अनुभव की पात्रता आती है। तीसरा पौरुष यह है कि जिन-जिन साधनोमें हमें रहना पडता है, घर है, दूकान है, मील है, परिजन है, जो-जो भी साधन हैं उन सब साधनोमें सबको एक बराबर, एक समान, एक साथ परतत्त्व जानकर यह मेरे आत्मामें क्या कर सकता है। मेरे इस ज्ञानस्वरूप आत्माकी ये कोई परिणति बना देगे क्या? कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तब उनके विकल्प करके मैं अपनेमें विकल्प क्यों करूँ और स्वानुभवका अवसर क्यों खोऊँ। एक ही साथ मेरे तो सबका त्याग है। मैं अपने इस सहज अतस्तत्त्वको ही निरखूँ, ऐसा एक दृढ संकल्प बनाकर स्वभावके अभिमुख हो तो वह वहाँ एक ऐसी साधारण स्थिति पा लेगा कि जिसमें क्लेशका काम नहीं, श्रानन्दका सहज अनुभव है। ऐसा पुरुष समयसारका अनुभव कर सकता है। समयसार मायने आत्माका विद्युद्ब्रह्म निरपेक्षस्वरूप।

६८४—अतस्तत्त्वके शब्दाकी रागादिमुक्तनतकता—

समयसार दर्शनकी पात्रता तब आ पाती है जब सर्वजीवसाम्यभाव व सफलसन्ध्यास प्रयोगमें था सके। कभी समयसार ग्रन्थ हाथमें ले लिया, दो लकीरें वाँच लिया, इतनेसे बात नहीं बनती या समयसारपर विवेचन करने वाले कुछ हर्ष दिखाकर, उछल-कूद कर बहा-वाँचने लगें तो उनको उससे

कही अनुभव नहीं होता। अपनेमे अगर सर्वजीवसमता अनात्मत्वसन्न्यास व समय प्रयोगमे आ पाते हैं तो अनुभव हो, जिसको ज्ञानज्योति जग गई वह तो अकेला ही रहना चाहता है, अकेला ही निवास चाहता है। उसको वाहरी बातें सब कीचड, विपत्ति, आफत जचती है, क्योंकि सार कुछ है नहीं और फसाव बडा हो जाता है। यह उसके ध्यानमे है। ज्ञानदृष्टि श्रावकके ध्यानमे है कि परिजन, वैभव, अर्थ-अर्थ बातें, इनके सगप्रसगमे मेरे इस परमार्थ आत्माका कोई भला नहीं है। जिसे वास्तविक भलाई कहते हैं और उसमे विघ्न बन रहा है। केवल एक ही तत्व इस ज्ञानीको रुचा है, दूसरी कोई बात नहीं रुची। उसको स्पष्ट बोध है कि घरमें रहने वाले दो चार जीव स्वतंत्र सत्ता वाले हैं इसके ही भावके अनुसार इसका कर्मबन्ध है, इसके ही उदयके अनुसार इसकी सासारिक स्थिति है। इसके ही बीतराग परिणाम आये तो यह मोक्ष पायगा। सब कुछ इसका इसके भावपर ही निर्भर है, उसमें मेरा रच भी दखल नहीं, ऐसे ही सब कुछ भवितव्य मेरा मेरे पर ही निर्भर है, मेरे भावपर ही निर्भर है। यहाँ भी किसीका दखल नहीं। तब ऐसे ये सब पदार्थ स्वयं अपने आपमें नगे-नगे रहा करते हैं। जब ऐसे ये सब पदार्थ स्वयं अपने आपमे नगे रहा करते हैं, तो मतलब नहीं किसी का किसी दूसरेसे तो फिर वह जीव अपने ज्ञानको कर्मस्वभावरूपसे बनाकर क्यों दुःखी होता है ? यह ज्ञान अपने ज्ञानको ज्ञान स्वभावरूपसे बनाकर क्यों नहीं सर्वसकटोसे मुक्त होता ? उसकी दृष्टिमे यह अपना शुद्ध सार तत्व श्राया है तो अब उसे बाहरमे कुछ भी रुचिकर नहीं है। हाँ परिस्थितियाँ होती हैं ऐसी कि उन्हें करना पडता है, परमार्थ रुचि केवल अपने अतस्तत्त्वमे है। तो जो जीव इस शुद्धनयका, इस अतस्तत्त्व का, किसका, ? जिसका कि उन्नत ज्ञान ही चिह्न है याने जिसको कोई रोक नहीं सकता ऐसा उद्वत ज्ञान वही जिसका लक्षण है, ऐसे शुद्धनयका सहारा लेकर जो एकाग्र मनसे उस ही का सग्रह करता है, ज्ञानमे लेता है वह पुरुष रागादिकसे मुक्त मन वाला हो जाता है।

६६५-करणानुयोगे व द्रव्यानुयोगे निराश्रयता बतानेका विभिन्न वर्णन होनेपर भी प्रविरोध-

देखो करणानुयोगी दृष्टिसे याने वास्तविकतासे ज्ञानीके भी और प्रमत्त अवस्था तक अधिक रूपसे उसके सग चल रहे हैं अपने अपने भावके अनुसार, तो भी मन रागादिकसे मुक्त है। श्रद्धामे तो रागादिकरूप निराला ज्ञानस्वरूप ही मेरे लिए सर्वस्व है, इस कारण द्रव्यानुयोगमे सम्यग्ज्ञान जगने पर भेदविज्ञान प्रकट होनेपर यह ही वर्णन आता है कि ज्ञानीके रागादिक छूट गए। रागद्वेष अब असम्भव है, इसलिए वे निराश्रय हैं। देखो करणानुयोगसे द्रव्यानुयोगका विरोध नहीं। करणानुयोग तो सूक्ष्म और स्थूल, बुद्धि और अबुद्धिपूर्वक सब घटनाओंका वर्णन करता है। और द्रव्यानुयोग कुछ बुद्धिपूर्वक जो घटनाये हैं उनका वर्णन करता है और इतना काम ही बुद्धिपूर्वक बनता द्रव्यानुयोगसे, शेष है अबुद्धिपूर्वक, पर इसकी बात क्या चलाता, वह तो अपने आप नष्ट होगा। हम ज्ञानको अपने स्वभावकी ओर ले जायें तो बुद्धिपूर्वक हमने यह पुरुषार्थ किया और बुद्धिपूर्वक नहीं आश्रय नहीं। तो रागादिक भावोसे जिनका मन मुक्त है वे सतत ऐसे ही विविक्त होते हुए इस बधविधुर समयके सारको देखते हैं। वह अहण्ड तत्व, वह सहज ज्ञानस्वरूप, वह शक्तिरूप वह बधसे निराला है, वहाँ बन्धका क्या काम ? पदार्थमे जब सत्ता है तो सत्ता तो अपने आप है ना, निरपेक्ष है ना ? उस सत्त्वमे क्या बध पडा है, भले ही स्थिति है बधकी, स्थिति है रागकी, मगर स्वरूपको देखें तो स्वरूपमे बन्ध नहीं है। अगर स्वरूप ही बध वाला हो तो मोक्षकी त्रिर्वा करनी भी व्यर्थ है, क्योंकि स्वरूप कभी मिटता नहीं। सो बध स्वरूप नहीं है। ऐसे बधसे विविक्त अतस्तत्त्वके सारको वे पाते हैं। जिसकी

जो श्रद्धा, जिनकी जहाँ लगन, जिसको जो समया हुआ है सो कारणवश दूसरी बातमे भी लगना पड रहा हो तो भी प्रतीति निरन्तर है उसकी, जिसकी और लगन है और अबसर पाकर तुरन्त ही उसकी और शीघ्र पहुचता है। जैसे जिसको किसी इष्टविद्योगकी चोट लग गई हो, खाना उसे भी पडता है, व्यवहार भी उसे करना पडता, मगर धुन तो उस ही की लगी रहती है।

६८६—स्वभावानन्द व भवभयके परिणामका फल—

बताया है कि जो साधुजन होते है प्रमत्त विरत गुणस्थान वाले उनको नीद, अधिक नही आती, अल्प निद्रा वतायी है। आप सोचते होगे कि कारण क्या है जो उनको कम नीद आती। अच्छा तो साधुजोकी बात छोडो, औरकी बात बताओ, जिसको नीद नही आती और कभी कभी तो रातभर भी नीद नही आती उनको क्या कारण है ? तो उनको नीद दो कारणोंसे नही आती। एक तो किसी बातका भय हो या किसी बातको उमग हो, देखो अगर उमग हो, हर्ष हो तो भी रातभर नीद नही आती। कोई ऐसा ममता परिणाम हो जाय, कोई जैसे मान लो एम० पी० निर्वाचनमे खडा है, आ गया रिजल्ट, हो गया निर्वाचनमे सफल तो उसे उमगके मारे रातभर नीद भी नही आती। और, चिन्ता, भय लग जाय तो उसमे भी नीद नही आती। यह ही बात मुनि महाराजकी है। उनको भय इतना लगा कि उसके मारे उन्हे नीद नही आती। काहेका भय लगा है ? ससारमे चलनेका, इस जन्म मरणकी परम्पराका, इस भवधारण करनेकी विपत्तिका उनको भय लगा है, यह कैसे मिटे, यह बडा खतरनाक है, और उमग किसकी है ? अपने आपमे सहज परमात्मतत्त्वके दर्शन हुए हैं और उसका एक अलौकिक आनन्द पाया है तो उस आनन्दके कारण इतना विभोर रहता है, इतनी उमग रहती है कि उनका यह ही चाव रहता है कि मैं उस शुद्धनयके आश्रित होने वाला अद्भुत आनन्द वही-वही मेरे वर्तों, प्रक्रिया वही, प्रयत्न वही, तो स्वभावदर्शनमे तो उमग और भव भ्रमणका भय, ये दो स्थितियाँ मुनिराजकी हैं तो उनके भी नीद नही आती। चूँकि शरीर है तो भ्रमक तो आ ही जाती है, तो ये दो बातें अपनेमे भी पैदा करे। सायद आप सोचते होगे कि यह तो अच्छी बात बतायी कि जिससे हमको नीद भी न आये, आरामसे सो भी नही सकते। अरे, थोडा उमग बनावे तो सही अपने आपके स्वभावदर्शनकी, फिर अनुपम सहज आनन्द पावेंगे, नीदकी क्या फिकर ?

६८७—अन्तस्तत्त्वकी शरण गह कर दुर्लभ नरभवको सफल करनेका संदेश—

मेरा शरण केवल मेरा स्वरूप है, उसकी और मेरी बुद्धि हो, वही मेरा ज्ञान बना रहे, बाहरी विकल्पोमे उलभे नही तो इसको आनन्द यहाँ ही है। अन्यथा, यह बात अगर नही बन सकती तो यह न सोचो कि हम मनुष्य हो गए हैं जो जैसे कि और लोग सोचते है कि मैं तो अब मरकर मनुष्य ही बनूँगा। यदि मरकर बन गए और कुछ, घटनेका काम बने, तो अज्ञानी जीवकी ऐसी स्थिति है कि यह घटे तो तुरन्त निगोड हो सकता, एकैन्द्रिय दोइन्द्रिय आदिक हो सकता, अन्य जीवकी बात तो ऐसी है कि उनमे कुछ नियंत्रण है कि ये ये ही बन सकेंगे और कुछ नही। जो देवगतिके जीव है वे मनुष्य या तिर्यञ्च गति ही पा सकते हैं, नारकी और देव नही बन सकते। नरकगतिके जीव मरकर मनुष्य या तिर्यञ्च ही बन सकते, नारकी या देव नही हो सकते। छोटे-मोटे सभी जीवोमे ऐसा नियंत्रण है, मगर मनुष्योके लिए कोई नियंत्रण नही है। एक मनुष्य सामान्यके लिए बात लीजिए। एकैन्द्रियके लेकर समस्त पञ्चेन्द्रिय तक ये जन्म ले सकते हैं, नरकमे, देवोमे, चारो गतियोमे। और, इनका बल बने तो ये मोक्ष भी प्राप्त कर सकते है। यह सब मनुष्योकी बात कही जा सकती। पचमकालके

भनुष्योपर ही दृष्टि नहीं है। आज यह दुर्लभ मानव जीवन पाया तो इस भवसे मोक्ष नहीं बनता तो न सही मगर इसका पीरुष हम इस भवमें भी बना सकते हैं, वह बना ले, फिर अपने आनन्दका आनन्द होगा। इन बाहरी बातोंमें, हठोंमें, इनमें पड करके अपने जीवनको व्यर्थ गमा देनेमें चतुराई नहीं है, चतुराई अपने आत्मकल्याणका काम बनानेमें है।

प्रच्युत्य शुद्धनयतः पुनरेव ये तु, रागादियोगमुपयाति विमुक्तबोधो ।

ते कर्मबन्धमिह विभ्रति पूर्वबद्धद्रव्यास्त्रवः कृतकित्तविकल्पजालम् ॥१२१॥

६८८—शुद्धनयसे च्युत पुरुषोकी विडम्बना—

अपने आपको परसे निराला और अपने स्वरूपमात्र ज्ञानज्योति रूपमें निरखता यह कहनाता है शुद्धनय। इस शुद्धनयकी बात कोई छोड दे, उस शुद्धतासे गिर जाय तो क्या बात बनेगी? चूँकि अपने ज्ञानसे तो हट गया तो रागादिकके साथ उसका सम्बन्ध बनेगा। यदि अपने आपके स्वरूपमें लगा है तब तो वह सही है और स्वरूपसे च्युत हुआ तो रागादिकके साथ सम्बन्ध बना। जब रागादिकके साथ सम्बन्ध बना, तो वह कर्मबन्धको करता है। कर्मका कहाँ बध होता? कर्मकिससे बधते? जो पहले बांधे हुए कर्म है उन कर्मोंसे बधते है। पर उनके इस निमित्तयोगमें निमित्त है साक्षात् द्रव्यप्रत्यय और द्रव्यप्रत्ययमें तन्व्यकर्मास्त्रवका निमित्तत्व आये। इसका निमित्त है विकारभाव। विकारभाव ही सब अर्थोंकी जड है। तो यहाँ यह बतलाया जा रहा है कि हम सबका कर्तव्य है कि अपने आपको इस तरह निरखे कि मैं तो केवल ज्ञानज्योति स्वरूप हूँ शरीरसे भी निराला समस्त अन्य द्रव्य क्षेत्र काल भावसे जुदा ज्ञानज्योति मात्र हूँ, ऐसा अपने आपको निरखें तो यह जीव-सिध्दमार्गमें है, और जहाँ अपने आपके स्वरूपसे च्युत हुआ कि यह रागादिक बन्धनमें पड जाता है। अब दो स्थितियाँ हैं—एक तो सम्यग्दृष्टि ज्ञानी पुरुष अपने स्वरूपमें निरन्तर नहीं लग पाता, तो अपने स्वरूपसे वह हट गया। एक तो ज्ञानीकी स्थिति और एक मिथ्यदृष्टिकी स्थिति कि अपने स्वरूपकी श्रद्धा, भी लो दी और एक अज्ञानभावमें आ गया। अपने स्वभावसे हटनेमें दो परिस्थितियाँ हुआ करती हैं। एक तो अज्ञानी बन करके अपने स्वरूपसे हट गया, दूसरे ज्ञानी रहता हुआ भी अपने स्वरूपमें उपयोग न रख सका। तो इन दोनोंके बध तो है, ज्ञानी भी अपने स्वरूपसे हटा हुआ है, तो उसके भी बध है, मगर मिथ्यात्ववाला बध नहीं है, अल्पबध है। और, जो अज्ञानी ही बन गया, मिथ्यादृष्टि ही बन गया उसका बध मिथ्यात्ववाला बध है। मगर बध है दोनोंमें। इसीलिए यह प्रेरणा दिलाई जाती है कि तुम अपने स्वरूपकी प्रतीति किये रहो और भरसक पीरुष करो कि मैं सबसे निराला केवल ज्ञानमात्र हूँ, ऐसा एक अपने अन्दर स्पष्ट करें। जैसे पतंग दूर उड गया, उसकी डोर हाथमें है तो पतंग दूर नहीं गया, ऐसे ही उपयोग अगर किसी कारणसे घरमें, दूकानमें, सेवामें, अन्य बातोंमें जाय और प्रतीति रहे अपने आत्माकी कि मैं यह आत्मा उपयोग नामका केवल पतंग मात्र हूँ तो आपका उपयोग पतंगकी तरह अपने आश्रित है। एकदम जैसे डोर टूट जाय तो पतंग हाथ नहीं आती, कहीं की कहीं पडती। ऐसी स्थिति ज्ञानीकी नहीं है, यह अज्ञानीकी स्थिति है कि डोर उसकी टूट गई, पतंग कहीं पहुँच गई तो ज्ञान ही एक अपनेको शरण है। ज्ञानमय अपना एक भाव रहेगा तो अपने आपका उद्धार होगा। जगतमें कोई दूसरा उद्धारका साधन नहीं है।

६८९—कर्मबन्धका कारण शुद्धस्वरूपसे प्रच्यवन—

क्या स्थिति यहाँ वर्णनमें चल रही है कि ऐसा जीव जिसने अपने ज्ञानोपयोगसे हटकर बाहरी

पदार्थोंमें लगाया है, ऐसे जीव तो अनन्तान्त है जगतमें । उनके खराब परिणामका निमित्त पाकर ये कर्म नाना प्रकारसे बँध जाते हैं, जैसे भोजन किया तो पेटके अन्दर भोजन पहुँच गया । अब उसके बाद उसकी सारी क्रियाये अपने आप होती है । उस भोजनका कौनसा हिस्सा क्या बनता है, कोई अश खूनरूप बनता है, कोई हड्डी रूप बनता है, कोई वीर्य रूप बनता है कोई किसी रूप ' ऐसे ही जहाँ यह कषायभाव जगा और वहाँ कामणिवर्णणायें कर्मरूप परिणामी तो कुछ वर्णणायें ज्ञानावरणरूप बनी, कुछ दर्शनावरणरूप बनी और उनमें अनुभाग भी वैसा ही बना, तो ऐसे ८ प्रकारके वे कर्म बँधते और ८ ही नहीं, उस ८ में और भी भेद हैं, उतने प्रकारके कर्म बँधते । जैसे सकल सबकी एकसी नहीं होती । मनुष्य होते सभी एक ही ढगके अगोपाग वाले फिर भी ये जो जो कुछ भेद नजर आते समझो उतने कर्मके उदय हैं । कर्म ८ नहीं हैं । कुछ विसम्बाद है, तो समझो कि उसका निमित्तभूत कर्म उस ढग का है, तो कर्म केवल ८ नहीं, केवल १४८ नहीं, अनगिनते प्रकारके कर्म हैं । उन्हे बताया कैसे जाये ? तो उनको उनकी जातिमें अन्तर्भूत करके बताया गया है । क्योंकि जितने भी विषम कार्य होते हैं वे किसी पर निमित्तके सन्निधान विना नहीं हो सकते । ऐसे ही हर एक लौकिक वाग्में लगा लो । तो जो कर्मजाल नाना प्रकारके बँधते हैं उसका निमित्त यह है कि यह जीव अपने स्वभावका आश्रय न करे, अपने आश्रयमें इसका उपयोग न रहे और बाहर बाहर उपयोग चले तो नाना प्रकारके कर्मबध इसके हो जाते हैं ।

६६०—शुद्धनयके त्यागसे बन्ध और शुद्धनयके आश्रयसे अबन्ध—

इदमेवात्र तात्पर्यं हेयः शुद्धनयो न हि ।

नास्ति बन्धस्तद्व्यागात् तत्त्यागाद् बन्ध एव हि ॥१२२॥

यहाँ तात्पर्य यह है कि शुद्धनय कभी छोड़ना न चाहिए, यह हेय नहीं है, अपने आत्मामें निरपेक्ष किशुद्ध स्वरूपकी दृष्टि त्यागने योग्य नहीं है । अपने स्वरूपकी दृष्टि न त्यागें । मैं ज्ञानप्रकाश मात्र हूँ, ऐसा अपना अनुभव बनेगा तो बध न होगा और यदि उस शुद्धनयका त्याग कर देंगे तो नियमसे बन्ध होता है, बस इस ससारमें लले बँधे फसे उसका कारण है अपनेको अपने स्वभावरूप न मान पाना । अन्य रूपसे माना जाना बस यही आपकी बड़ी दुर्गैतियोका कारण है । कुछ लोग तो सुनकर अचरज कर सकते हैं कि इस जीवने ऐसा क्या अपराध किया । अगर मान लिया किसी पदार्थमें कि यह मेरा है तो इतनी ही बात तो उसके अन्दर आयी, मगर इतना कठोर दण्ड क्यों मिल रहा कि यह जीव मरकर पशु बन जाय, कीड़ा बन जाय, वृक्ष बन जाय । इतना कठोर दण्ड इतनेसे परिणामका मिल गया कि पर पदार्थको मान लिया कि यह मेरा है । हाँ मिल गया । यह परमात्मप्रभु भगवान् आत्मा बहुत पवित्र अतस्तत्त्व है । इसमें किसी भी प्रकारका विकार तरंग नहीं, यह इसपर बहुत बड़ा भारी अन्याय है जो अपने स्वरूपसे चिगकर किसी बाहरी पदार्थमें कोई बुद्धि ममता रखे, सो उसमें इतना विचित्र कर्मबन्ध होता कि उसके उदयमें यह जीव एकेन्द्रिय दोडन्द्रिय आदिक अनेक तरहकी दुर्गैतियोको प्राप्त करता है । अब अपने अपने उपयोगको सम्हालें कि हम अपने आपको स्वरूपसे कितना विछुड़े हुए रहते हैं और चिग करके हम अपना कितना विनाश कर रहे हैं । साथ कोई दूसरा तो नहीं होनेका, जो बाह्य पदार्थोंमें तृष्णा करे, ममता करे, उसे ही सब कुछ माने, दूसरेको कुछ न समझे, ऐसी जो वृत्ति है वह बहुत बड़ी खोटी वृत्ति है । उससे कभी भी अपना उद्धार नहीं है । इसलिए एक बार तो सबंध निराला अपनेको निर्भार अनुभव करलें—मैं समस्त भारसे रहित केवल अपने स्वरूपमात्र

हूँ । तो स्वरूपदृष्टि रहेगी, शुद्धनयका त्याग न रहेगा तो उसका बन्धन नहीं, यदि स्वदृष्टि त्याग दी, केवल बाहरी-बाहरी साधन ये भोग ये उपभोग जहाँ बाहर चित्त गया तो जैसे मछली पानीसे निकल कर बाहर रेतली जमीनपर पड़ जाय तो जैसे उसका भला जीवन नहीं, तड़फ-तड़फ करके-मरेगी । ऐसे ही हम आप सभी जीव अपने स्वरूपसे चिगकर, अपने ज्ञानस्वभावका आश्रय तजकर बाहरी पदार्थमें उपयोग लगाये रहे तो उस मछलीकी तरह चुरी तरह तड़फेंगे और अपना जीवन थो ही बेकार करेंगे एव ससार परम्परा बढायेंगे ।

६६१—दुर्लभ मानवजन्मके अवसरका सदुपयोग न करनेका विषम फल—

आज हम मनुष्य हैं तो कुछ बोध है, कुछ समझते हैं, हम आपको कुछ समझा सकते, आप हमें कुछ समझा सकते हैं, ये सब बातें चल रही हैं और मनुष्यभावके बाद मानो कीट पतंगा हो गए तो वहाँ सब बातें एकदम खतम हो गई । क्या दिखती नहीं है इन जीवोंकी दशायें ? इन जीवोंकी दशा देखकर भी हम नहीं चेतते । एक वार एक पुरुष किसी शराब वाले की दूकानपर गया—दूकानदारसे पूछा भाई विलायती शराब होगी क्या आपके पास ? हाँ है । खूब अच्छी है ना ? हाँ-हाँ खूब अच्छी है । अजी हमको तो बहुत ही अच्छी चाहिए ? हाँ-हाँ बहुत ही अच्छी होगी । और यदि आपको विश्वास न हो तो चलो इसका साक्षात् प्रमाण भी तुम्हें दिखा दें कि हमारे यहाँ की शराब अच्छी है कि नहीं । चलो, देखो वे जो नालीमें गदगीमें पड़े हुए लोग हैं, जिनके मुखमें कुत्ते भी मूत रहे, जो बेहोश पड़े हैं उनको देखकर अनुमान करलो कि हमारे यहाँ की शराब अच्छी है कि नहीं । तो ऐसे ही इस जगतके इन दुर्गंतियोंमें पड़े हुए जीवोंको देखकर कुछ विश्वास कर लें, इन पशु पक्षी ऐकेन्द्रिय आदिक, गधा सूकर आदिक दुखी जीवोंको निरखकर ही ऐसा अज्ञान बनानो कि मोह-रूपी मदिराका पान करके ऐसी-ऐसी दुर्गंतियाँ जीवोंकी हो जाया करती हैं । बहू क्यों है ? यो ही तो है कि अपने शुद्धस्वरूपसे च्युत हो गए और बाहरी पदार्थोंमें रागादिक बना डाला । उसका यह फल है कि ये नाना प्रकारके कर्मबन्ध होते हैं ।

६६२—शुद्धनयके त्यागकी दो स्थितिया—

शुद्धनयके त्यागमें दो अन्तर है, एक तो ज्ञानी अपने स्वभावसे हट गया और कहीं बाहर लग गया तो वह तो थोड़ी-थोड़ी देरकी स्थिति है । और, तब भी अपनी प्रतीति सही है, उसमें भी बध तो होगा मगर थोड़ा बध होगा । मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी सम्बन्धी न होगा । और कदाचित् कोई ज्ञानसे बिल्कुल च्युत हो जाय याने सम्यग्दृष्टिसे मिथ्यादृष्टि बन जाय तो अज्ञान हो गया । है उसके रागादिक, ऐसा अधिक योग बनता है, वहाँ फिर यह जीव अपने स्वभावसे ऐसा चिग जाता है कि मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धीकृत उसके बधन चलता है । तो हर प्रकार, हर एक पुरुषार्थसे अपनेको चाहिए कि चिग भी जाय तो भी उसीकी ओर लगे । जैसे चीटी भीटपर चढ़ती है, गिरती है फिर भी चढ़ना नहो छोड़ती, ऐसे ही हम अपने स्वभावकी ओर अभिमुख होनेका प्रयत्न करें, गिर भी जाये, फिर भी प्रयत्न करते रहे, उसके लिए बाहरी बातोंके प्रसंग त्यागें । कुछ करना पड़े अपने लिए तो करें, इसमें रखा क्या ? जैसे कोई-कोई आदमी ऐसे होते कि उनको बतावो कि इसमें दबा दोप है जैसे गोभीका फूल, उसे अगर किसीसे छोड़नेको कहा जाय तो कहते कि भाई हम तो इसे नहीं छोड़ सकते । तो वह सब बेकार बात है गोभीके फूलका तो त्याग करना ही चाहिए । ऐसे ही आत्महितकी दृष्टिसे इन बाहरी पदार्थोंका त्याग, समय प्रसंग ये करने ही चाहिये, चरणाभ्युयोगी आत्मा

है तो वे साधारणरूपसे भी कठिन क्यों लगते ? यह भी कर सकते हैं क्योंकि धुन है कि मैं अपने शुद्धनयको न छोड़ूँ तो अपने आपके शुद्धनयसे मायने आत्माके सहजस्वरूपकी दृष्टिसे हम कहीं च्युत न हो पाये, प्रतीतिसे च्युत न हो पायें, ऐसी अपनी निरन्तर भावना होना चाहिए ।

धीरोदारमहिम्न्यनादिनिघने बोधे निवध्नन् धृतिं, त्याज्यः शुद्धनयो न जातु कृतिभिः सर्व कवः कर्मणाम् । तत्रस्थाः स्वमरीचिचक्रमविरात् संहृत्य निर्यद्वहिः पूर्णं ज्ञानघनौघमेवमवलं पश्यन्ति शान्तं महः ॥१२३॥
६६३—संसारी प्राणियोंकी दुःखमयता—

अपने आपका कल्याण आनन्द किस स्थितिमें है, ध्यानपूर्वक सुनो—एक वार भी अगर अपना यह ज्ञान इस निज ज्ञानस्वरूपमें रम गया तो समझ लीजिए सदाके लिए सत्कारका सकट टल गया—अन्यथा यह बतलाओ, जन्मे मरे, फिर दूसरी जगह जन्मे फिर मरे तो ऐसा जन्म मरणका ताँता लेकर कौनसा कल्याण पा लिया जायगा ? दुःख ही दुःख है, जन्मका दुःख, मरणका दुःख, और जन्म मरणके बीचकी जो जिन्दगी है उसमें भी दुःख । जैसे बाँसका पोर होता है उस कोरके भीतर कीड़ा फसा हो और बाँसके दोनो तरफ लग जाय आग तो कीड़ेकी क्या होती है ? ऐसे ही समझलो कि हमारा जीवन है मध्य तथा उसके दोनो तरफ लगी है जन्म मरणकी आग, तो एक तरफ जन्मकी आग, एक तरफ मरणकी आग, और उसके बीचकी जो जिन्दगी है वह महाकष्टसे भरी हुई है । तो ऐसे इस जीवनसे कौन सा हित पा लिया जायगा ? इसलिए उचित तो यह है कि एक ही बारमें पूर्ण श्रद्धाके साथ यह स्वीकार करलो कि मेरा तो ज्ञानस्वरूपके सिवाय अन्य कुछ नहीं है । मैं केवल ज्ञानमात्र हूँ, अन्य मेरा कुछ नहीं ।

६६४—आत्मज्ञानसे ही शान्तिकी संभवता—

अपने आपमें आनेके लिए क्या करना ? देखो निरखो अपने ज्ञानस्वरूपको । यह ज्ञानस्वरूप धीर है, उदार है, महिमा वाला है । मेरे लिए महान मेरा यह सम्यग्ज्ञान है । हाँ जब यह सम्यग्ज्ञान अपने आपके स्वरूपमें नहीं रहता है और इस रागद्वेषकी तृष्णामें कोई तरंग चलती है तो यह जीवन दुःखमय हो जाता है । सो थोडा भेदविज्ञानकी बात रहेगी चित्तमें तो शान्ति रहेगी और भेदविज्ञानकी बात चित्तमें न रहेगी तो कुछ भी कमा लें, राज्य पा लें, करोड़ोका वैभव पा लें, शान्ति उसको नहीं मिल सकती । शान्ति देने वाला वैभव नहीं है । शान्ति देने वाला तो आत्मज्ञान है । चाहे आज शान्ति पानेका उपाय बना लें चाहे कुछ भव वाद, मगर शान्ति पानेका उपाय तो केवल आत्मज्ञान है, केवल आत्मवैभव है । सो धीर, उदार, महिमा वाला यह अनादि अनन्त मेरा ज्ञानस्वरूप है । उसमें मैं अपनेको लगाऊँ । उसमें मैं धीरता बाँधूँ याने मेरी दृष्टि अपने आपके उस ज्ञान प्रकाशपर रहे और फिर यह बोध, यह शुद्धनय यह कभी त्याज्य न रहे, हेय न रहे, दृष्टिमें रहे, प्रतीतिमें रहे । यह सत्कार बडा दुःखमय है, और रच दुःख भी नहीं है । जहाँ वाहर देखा वहाँ दुःख हो गया, जहाँ भीतरं निरखा, बस सारे दुःख शान्त हो गए । जिन भगवानकी हम पूजा करते हैं वे पूर्ण आनन्दमय हैं । और, इन्होंने क्या किया ? बाहरकी दृष्टि त्यागी, अपने आत्मामें दृष्टि लगायी, उसके प्रतापसे केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, अब सारे लोकालोकको वे युगपत् जान रहे हैं और अपने आनन्दमें निरन्तर लीन रहते हैं । यह है प्रभुका स्वरूप, और ऐसा ही मेरा स्वरूप स्वभाव है । जैसा उपाय प्रभुने किया वही उपाय हम आप कर सकते । तो मेरे को भी यह आनन्द प्राप्त हो सकता है । सदाके लिए सकट मिट जायेंगे । इस ओर उमग क्यों नहीं लायी जाती ? मुझे तो अपने आत्मामें वसे हुए सहज

परमात्मतत्त्वकी उपलब्धि करना है ।

६६५—शुद्धनयकी सर्वकफता—

यह शुद्धनय, आत्मदर्शन, बाहरके विकल्प त्यागकर अपनेको केवल ज्ञानस्वरूप निरखना यह समस्त कर्मोंका सर्व कफ है । मायने परविकल्पोका, विभावोंका यह सर्वप्रकारसे कसने वाला है, विनाश करने वाला है, प्रलय कर देगा, जो विभाव है, जो कर्म है उनका प्रलय कर देगा । अपनेको ऐसा निरखना कि मैं मात्र ज्ञानस्वरूप हूँ, ज्ञान ही मेरा वैभव है, ज्ञानके सिवाय परमाणुमात्र भी मेरा कुछ नहीं है, ऐसा दृढ़ निर्णय बनाये बिना शान्तिका मार्ग तो पा नहीं सकते, बाकी जैसी जिव्यगी चलती है चलती रहेगी । जिव्दमी पार हो जायगी, फायदा क्या पा लिया जायगा ? इसके बाद फिर जीवन, फिर वही पाटी, फिर वही मरण । और, कहाँ कहाँ जीवन, कहाँ कहाँ मरण, कहाँ वृद्धि लग रही है । सर्व श्रोसे अपनी वृद्धिको सहित करके अपने आपमें निरस्य कि मैं केवल ज्ञानमात्र हूँ, ऐसी दृष्टि दृढ़ तो बनायें, उससे नुकसान कुछ नहीं होनेका । क्योंकि धन वैभवकी कमाई यह कोई आपके हाथसे नहीं हुई, आपके विभागसे नहीं हुई । जिन जिनके उपभोगमें वह वैभव आता है उनके पुण्यका उदय है जिससे आपको उनकी सेवा करनी पडती है, और काम बन जाता है । अपने आपके स्वरूपकी ओर अभिमुख होनेका काम रहेगा तो पुण्यकर्म बढेगा, घटनेकी बात नहीं है, और जितने भवशेष हैं इस जगत्में उन भवोंमें आरामसे रहेगे । और फिर देखना होगा कि जो जीव मुक्त हुए हैं उनमें प्रायः सभी जीव उत्सव सहित मुक्त हुए हैं । कुछ मूनिजन ऐसे जसूर हैं जिनपर उपसर्ग बाये, उपद्रव आये और फिर उनको मुक्ति मिली । मगर ऐसे विरले हैं । बाकी तो किसीका निर्वाण कल्याणक मनाया गया, किसीका कुछ उत्सव मनाया गया । इस तरह मुक्त होने वाले बहुत हैं, क्योंकि है ही ऐसा । आपके घरका बच्चा विलायत जा रहा हो तो आप उसे बड़ा उत्सव समारोह मनाकर भेजते हैं और फिर इस ससारमें रहने वाला कोई एक जीव अगर इस सनार घरसे सदाके लिए विदा हो रहा है तो यहाँ रहने वाले लोग मन भर उमका समारोह करते हैं । यही तो निर्वाणकल्याणक समारोह हुआ ।

६६६—वीतरागताका सर्वोत्कृष्ट वैभव—

वीतरागता सबसे बड़ा वैभव है, सम्यग्दर्शन ही एक मात्र विभूति है, बाकी पौद्गलिक रग ढग ये सब बातें कौन क्या हैं उनमें वृद्धि लगे तो उससे अपना अनर्थ ही है, कुछ उससे अपनी निर्मलता नहीं बनती है । भाई ज्ञान अगर ठीक है तो जितना उसमें ज्ञान है, जितने अशमें वीतराग भाव है उतने अशमें उमको शान्ति प्राप्त होती है । करनेका काम यह है धनपूर्वक, सारे आग्रहपूर्वक एक जिसे कहते हैं बमदार, पहले पार । कोई नदी बह रही है एत साहस न बनायाँ, लो गिर गया, बल लगाया, किनारे पहुँच गया, इसी तरहसे एक साहस ऐसा बनायें कि चेतन अचेतन सभी पदार्थोंसे ममत्व छूट जाय और एक वार तो अपने अन्त में बसे हुए उस परमात्मतत्त्वका आनन्द आ जाय । यह अपने स्वरूपका दर्शन, स्वरूपका आश्रय, अपने स्वभावमें ही रहना, देखना यह एक इतना ऊँचा अलौकिक काम है कि समस्त पापोंका सर्व कष हो जाता है । तब क्या करना ? बस आत्मस्वरूपमें स्थित होकर ध्वस्त कर दे मरीचिका चक्रको याने मरीचि तृष्णाके रग को । जैसे उदाहरण है कि कोई हिरण नदीके किनारे रेतपर था । उसे प्यास लगी थी । वह नदीकी रेत दूरसे पानी जैसी चमक रही थी । उसने दौड लगाया, वहाँ पहुँचा तो पानीका नाम नहीं, फिर आगे दृष्टि डाला तो दूरकी चमकती रेत पानी जैसी दिखी, दौड लगाया, वहाँ पहुँचा तो क्या देखा कि पानीका नाम नहीं । दौड लगाते-लगाते

प्यासकी वेदना बढ़ गई ।' यो ही दौड़ लगा-लगाकर वह हिरण अपनी प्यासकी वेदनाको बढ़ाता जाता, है, अन्तमे गिरकर अपने प्राणपखेरू उडा देता है । तो ऐसे ही कुछ-सुखकी आशामे ये ससारी प्राणी दौड़ लगा रहे है, मैं इस धन वैभवसे सुखी होऊँगा, स्त्री-पुत्रादिकसे सुखी होऊँगा, इज्जत पोजीशन आदिसे सुखी होऊँगा ।' यो सोच-सोचकर सुखकी आशा कर करके ये अपनी आशा तृष्णाकी वेदनाकी और अधिक बढ़ते रहते है, अन्तमे निराश होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर जाते हैं । बताओ इन बाह्य पदार्थोंकी आशा करके, इनके पीछे दौड़ लगाकर पाया क्या ? केवल कष्ट ही पाया । और अन्तमे दुर्गति हुई । ऐसे उदाहरण जीते जागते मिलेगे । तो ससारके इन वैभवोमे इनमे विश्वास न करना कि इनसे मेरा हित होगा ।

६६७—सम्यग्ज्ञानकी हितमूलता—

मेरा हित होगा तो सम्यग्ज्ञानसे होगा । हमारे भीतरके नेत्र भीतरमे खुल जाये, अपने ज्ञान-स्वरूपका अनुभव हो जाय तो समझो कि सदाके लिए हमने समस्त दु खोसे छुटकारा पाया । यहाँकी थोड़ी-थोड़ी बातोंको क्या सोचना कि इसमे यह सुविधा मिलेगी इसमे यह मिलेगी । वे सब दुविधायें है । जितने भी बाह्य अशकार है वे सब दुविधा हैं सुविधा नहीं । सुविधा उसमे है कि अपने आत्माके स्वरूपमे रमो, अपने इस मरीचि समूहको बहुत जल्दी मिटा कर देखो तो सही ज्ञानीजन क्या निरखते हैं, ज्ञानधनका पिण्ड, याने ज्ञान ही ज्ञान रससे पूरा भरा हुआ, इसे कहते हैं ज्ञानधन । मेरे स्वरूपमे और चीज है क्या ? ज्ञान ही ज्ञानमात्र तो उस अचलको, अविचलको जो शान्त पुरुष है, ज्ञानीपुरुष हैं वे शान्ति तेजके रूपमे निरखते हैं अपनेको कैसा निरखना ? वस इस ही मे वधन, मुक्ति, दु ख, सुख, आनन्द सब कुछ इसपर निर्भर है । और, दूसरी बातका उत्तर नहीं । केवल एक बात । मैं अपनेको कैसा परखूँ कि मैं क्या हूँ । वस इस पर ही सारे कष्ट और सारा आनन्द निर्भर है । जिसने अपनेको यो निरखा कि मैं मकानका मालिक हूँ, धनी हूँ, वैभव वाला हूँ, स्त्रीसहित हूँ, परिवार सहित हूँ, इज्जत वाला हूँ । समाजवाला हूँ—इस प्रकार कोई अपनेको निरखे तो उसका फल है कष्ट भोगना और जो अपनेको इस तरह निरखे कि उन समस्त विभावोसे निराला, शरीरसे भी निराला केवल ज्ञानमात्र, ज्ञानप्रकाश एक मैं ही मात्र हूँ, वहाँ ऐसा देखे तो उसके मोक्षका द्वार खुल जाता है । तो प्रोग्राम बनावे तो मोक्षका बनावें । बधनका प्रोग्राम मनमे मत सोचें । है बन्धन, घर है, परिवार है, मगर मुख्यता किसको देना चाहिए ? मोक्षकी ओर, बन्धनकी ओर नहीं । तो ऐसे जो ज्ञानी पुरुष हैं वे इस शान्त तेजको निरन्तर निरखते रहते है । यह दृष्टि देना है सबको । किसीकी भलाई किसी दूसरेसे न होगी । अपने कामसे अपने आत्माका भला होगा । अपनेमे ज्ञानस्वरूपकी दृष्टिका काम कर उसका भला होगा । किसीका कोई दूसरा भला नहीं कर सकता । इनसे अपना मुख मोड़ लें । मेरेको और कुछ न चाहिए । मेरा जो एक सहज परमात्मतत्त्व भगवान आत्मा है वह मेरी नजरमे रहे, मेरी दृष्टिमे रहे । मात्र यही मैं चाहता हूँ ।

रागादीनां भ्रमिति विगमात् सर्वतोप्यास्त्रवाणां, नित्योद्योतं किमपि परमं वस्तु संपद्यतोऽन्तः ।

स्फारस्फारः स्वरसविसरः प्लावथत्सर्वभावानालोकान्तादचलमतुलं ज्ञानमुन्मनमेतत् ॥१२४॥

६६८—रागादिविगमसे आस्त्रवविगम, अन्तर्दर्शन, सर्वविज्ञान होकर ज्ञानका अनुपम विकास—

जहाँ रागादिक दूर हुए, राग दूर हो ही जायेंगे ज्ञानमे । रागमे रहते हुए भी राग फिर न कहलायगा । जहाँ यह जाना कि मेरा तो मात्र ज्ञानस्वरूप है, यह राग जो है वह कर्मछाया है, मेरा

स्वरूप नहीं है, यह तो अंधैरेका प्रतिफलन है, इसमें मेरेको क्या है ? मैं अपने स्वरूपमें हूँ मग्न होऊँ, यहाँ ही चलूँ ऐसा जिसमें भाव बनाया है उसके राग आये तो भी राग नहीं । तो रागादिक शीघ्रतासे जब दूर होते हैं, सब ओरमें, जब इस आश्रवका प्रलय होता है तो अपने आपमें अनादिकालसे अन्त प्रकाशमान जो परमार्थ वस्तु है वह अपने अनुभवमें आने लगती है । यह विकार ही तो बाधक है जो हम अपने अन्दर बसे हुए भगवानके दर्शन नहीं कर पाते । और विकार मिटानेके लिए यह ही ज्ञान चाहिए कि शरीर भी जब मेरा नहीं और यह विचार जो कर्मका उदय पाकर आया है वह भी मेरा नहीं तो मेरा फिर जगतमें क्या रहा ? केवल मेरा ज्ञानस्वरूप, वही रहा । थोड़ी यह बात भी तो चित्तमें बसालें कि किस किसको अभी तक भीतके अनेक प्रसंग नहीं आये ? किसीके बीमारीमें मुश्किलसे प्राण बचे, किसीके दर्गामे, किसीके किसी प्रसंगमें, अनेक मौके ऐसे आये होंगे जब कि इस जीवनका कुछ भरोसा न था । बड़ी मुश्किलमें प्राण बचे । मानलो उस मौकेमें आपके प्राण चले गए होते तो फिर क्या था आपका यहाँ कुछ ? यहाँसे मरकर न जाने कहाँ किस गतिमें जन्म लेते । यहाँका कुछ भी समागम साथ तो न जाता, मेरा यहाँ वाहरमें कुछ है भी तो नहीं । मेरा तो मात्र मेरा आत्म-वैभव है । वही मेरे साथ जायगा, दूसरा और कुछ मेरे साथ नहीं जायगा तो जब रागादिक आश्रव वेगपूर्वक हो रहे हैं तो अपने आपमें निर्वाध नित्य अन्त प्रकाशमान कोई परमवस्तु नजर आती है । फिर अपने स्वरसके फूलावसे सर्व पदार्थोंपर तैरता हुआ लोक और अलोक त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को जानता हुआ यह अनुपम ज्ञान प्रकट होता है । विकारोंसे लगावको छोड़ें । केवलज्ञान क्यों नहीं प्रकट होता और विकारोंमें और छोटी-छोटी घन वैभव आदिककी जो छाया है उसमें मोह रहेंगे तो कौनसा कल्याण पा लिया जायगा, सो अपना विचार कर लो । कोई मेरा सार नहीं है । मेरा सार मेरेमें मेरा अतस्तत्व ही है ।

अथ संवराधिकारः

आससारविरोधिसवरज्यकान्तावलिप्तास्त्रव्यवकारात् प्रतिलब्धनित्यविजय सम्पादयत् सवरं ।
व्यावृत्त पररूपतो नियमितं सम्यक् स्वरूपे स्फुरज्ज्योतिश्चिन्मयमुज्ज्वल निजरसप्राग्भारमुज्ज्वभते ॥१२५॥
६६६—उपयोगमवपर आये हुए जीव अजीव पुण्यपाप आस्त्रवका भेद ज्ञात होने पर निष्कमण—

उपयोगभूमिपरयाने एक जानकारीके प्रसंगमें पहले जीव और अजीव ये दोनों भेप बनाकर आये थे । उनकी जानकारी हुई । पुण्य पापरूपमें कर्म भेप बनाकर आये थे, उनकी सही जानकारी हुई । उस सही जानकारीके होते ही भेप बनाने वालेमें कान्ति नहीं रहती । जैसे कोई बहुरूपिया आपके घर पर आये तो उसके आते ही तो एकदम प्रभावसा बैठता है, कि इन्स्पेक्टर या कोई आफिसर सा बनकर आ गया तो उसे देखकर एक बार तो दिल दहल जाता कि क्या मामला हो गया, और थोड़ी ही देरमें जब आप खूद पहिचान गए कि यह तो फलाना व्यक्ति है, भेप धरकर आया है, या उससे ही कुछ मुस्कुराने जैसी बात बन जाय जिससे पहिचानमें आ जाय कि यह तो बहुरूपिया है । सही पहिचान हो जानेपर फिर उसके भय नहीं रहता और साथ ही वह बहुरूपिया वहाँ से आगे बढ़ जाता, वहाँ ठहर नहीं सकता । उसके ठहरनेका सकल्प तो तब तक मजबूत था जब तक कि वह बहुरूपियापन जिसका भेप धरा वह सही उतरता और प्रभावित होता । जब उसका मूल स्वरूप जाना कि वह फिर ठहरता नहीं, इसी प्रकार पुण्य, पापकर्मका मूलस्वरूप जाने तो वे ठहरेंगे नहीं । आश्रव भी आया था अपना नाटक दिखानेको । वहाँ पर भी इस दर्शकने, मननशील इस अन्तरात्माने समझा, आश्रवका

भी भेद और जाना तो आश्रव भी निष्क्रान्त हो गया। यह सब-नाटक भेषके रूपमे इन ७ तत्वोका परिचय कराया जा रहा है।

१०००—आश्रवनिष्क्रान्तिका उपायभूत आश्रवतथ्यका परिचय—

आश्रवकी क्या पहिचान किया था मूलमे कि जिससे आश्रव टिक न-सका। मायने हमारे जानमे जो आश्रवकी उमग रहती है वस वही तो एक भेष, नाटक, चल रहा है, और जहाँ यह जाना कि आश्रव नाम है किसका, कोई मौलिक पदार्थ तो नहीं, सत्तावान तो चीज है नहीं, मूनमे तो दो ही चीजे हैं यहाँ चेतन और जडकर्म, वना कैसे यह आश्रव ? वह आश्रव मायने आना, कार्माणवर्णणाओमे कर्मत्व परिणति हो गई, यह ही तो आश्रव है, कैसे आ गई ? विषम विकार, परिणाम किसी पर निमित्तके सन्निधान बिना हो ही नहीं सकता। अथवा वह स्वभाव बन बैठेगा। तो पुद्गल कार्माणवर्णणाओमे जो कर्मत्व आया है उसका निमित्त कारण क्या है ? तो उदयमे आया हुआ पुद्गल कर्म, यह है उसका निमित्त कारण। अच्छा तो उदयागत द्रव्यप्रत्यय नवीन कर्मके आश्रवका निमित्त बने, यह बल कैसे मिला ? कोरे द्रव्य प्रत्ययमे नवीन कर्मके आश्रवका निमित्तपना हो नहीं पाता। यहाँ निमित्तपना आया कैसे ? तो उस द्रव्यप्रत्ययके उदयके निमित्तसे जो जीवमे रागद्वेष भाव हुए है, उस विकारका सन्निधान प्राकर इन उदयागत द्रव्य प्रत्ययोमे, नवीन कर्मके आश्रवपनेका निमित्तपन आया। जैसे कमरेमे रोशनी आयी, जहाँ अंधेरा था, जहाँ सूर्यकी रोशनी कभी न पहुँची थी, मगर किसी वच्चेने कहीं धूपमे बाहर खड़े-होकर ऐसा दर्पण किया घरके सम्मुख और सूर्यके सामने कि वह, सूर्यका प्रकाश घरमे पहुँच गया। घरमे जो प्रकाश हुआ, पदार्थप्रकाश पहुँचा, उसका निमित्त क्या है ? वह, दर्पण, उस परिस्थितिमे रहने वाला दर्पण और दर्पणमे ऐसा निमित्तपन आया उसका निमित्त क्या है ? सूर्य। तो मूल तो सूर्य ही रहा। सूर्य न हो तो वह दर्पण उस घरमे पहुँचे हुए प्रकाशका निमित्त नहीं बन सकता। तो इसी तरह उदयमे आये हुए द्रव्यप्रत्ययमे जब निमित्तपना नहीं आता तब कर्मात्तव नहीं होता। उसके निमित्तत्वको स्फुरित करनेमे निमित्त हुए रागद्वेष विकार। तो उदयमे आये हुए द्रव्यकर्मकी दो क्रियायें हुई एक प्रकारसे। है वह नैमित्तिक कार्य कि एक तो रागविकार उत्पन्न करता और एक नवीन कर्मका आश्रव करना। जैसे कबड्डी खेलने वाले लडके दोनो तरफसे सावधान रहते है, ऐसे ही मैदानमे आये हुए विपाक द्रव्यकर्म, इनका दोनो तरफ-प्रभाव चलता है। जहाँ राग विकार हुआ वहाँ कर्माश्रव है। है दोनो नैमित्तिक। यद्यपि प्रत्येक पदार्थका परिणमन अपनेमे है, दूसरेमे नहीं। फिर भी अगर विकाररूप कोई उपादान परिणमे तो उसमे ऐसी ही कला है कि-उस अनुकूल निमित्त सन्निधानसे वह विकाररूप परिणमता है। आश्रवकी पोल जानें, भेष जानें, मूल चीज जाने। आश्रव भी निकलकर भाँगे।

१००१—चिन्मय उज्ज्वल ज्ञानज्योतिर्मय सवरतस्वका प्रवेश—

देखो, उपयोग तो चल ही रहा है। उपयोगमे सम्बरका प्रवेश हुआ। सम्बरतत्व आया, वह सम्बर क्या चीज है ? यह कोई स्वतंत्र पदार्थ तो नहीं है। वत्ताओ सवर उपादानव्यय और ध्रुव्यरूप है क्या ? गुणपर्यायवान् है क्या ? सम्बर तो एक परिणमन है, वह क्या चीज है ? वह चैतन्यस्वरूप। यही स्वयं सम्बर स्वरूप है, तो जो चिन्मय स्फुरायमान ज्योति है, यही है सम्बर, तो यह ज्योति, यह सवर तत्व अब यहाँ बड़े वेगसे प्रकट होता है। तो यह चिन्मात्र चिन्मय, स्फुरायमान उज्ज्वल ज्योति जो प्रकट हुई है तो वह अपने ही रसभारसे भरा हुआ है—उसका शृङ्गार, उसका तेज, उसका बल, उसकी कला। जैसे कोई मचपर अपना पाट खेलेने आया हो तो उसमे सभी चीजे होती ना ?

वह अपने आपमें वलिष्ट, तेजस्वी कहनेका ढग, बोलनेकी बात, पूरी शक्ति प्रयुक्त होना याने एक बड़ा मनस्वी एक ढगसे ही तो पाटमें आता है, अन्यथा उससे कुछ बनेगा ही नहीं, काँप करके गिर जायगा या सर्मांन्दा होकर भाग जायगा। तो ऐसे ही यह सम्बर जो आज अपने उपयोग मचपर आया है, जिस प्रसंगमें हम सब केवल जानकारी और निरीक्षण कर रहे हैं वह अपने आपमें बड़ा वलिष्ट है, वैभवशील है और अपने निजरससे भरा पूरा है। यह सम्बर अब यहाँ उदित होता है। क्या करता हुआ उदित हो रहा ? इस आत्मवपर विजय प्राप्त करता हुआ उदित हो रहा। आश्रव कैसा है ? आश्रवने तो इन समस्त ससारी जीवोपर अनादिसे ही एक ऐसी छाप दी है कि प्राणी इस आश्रवमें अपना स्वरूप मान मानकर ऐसे विह्वल हुए हैं जिससे कि आश्रवको एक बड़ा घमड आ गया कि मैं ही तो इस जगतका वादशाह हूँ। लेकिन, उसका भी तिरस्कार कर दिया इस सम्बरने।

१००२—ज्ञानरुचिका प्रभाव—

लोग तो सोचते हैं कि यह मोह बड़ी प्रबल चीज है, मोहके आगे किसीकी बात नहीं चलती है। मगर स्वरूप देखो, सच्चाई देखो तो मोह और ज्ञान इन दोनोंमें तुलना करे तो मोह वलिष्ट है कि ज्ञान ? अनादिकालसे इस मोहने इस जगतके प्राणियोपर अपना एक साम्राज्य बना रखा है। जो ऐसे वलिष्ट मोहको भी पछाड दे वह ज्ञान बड़ा पूजनीय है। अच्छा इसके विपरीत भी तो बोल सकते हैं। जो ज्ञान एक स्वभावतः वलिष्ट है वह सब कुछ है, लेकिन इस ज्ञानको अनादिकालसे अब तक इस मोहने पछाड रखा। बल सबका मालूम पडेगा मगर जिस पहलवानकी ओर रुचि होती है उस पहलवानकी विजयपर दर्शकोकी खुशी होती है और उसके लिए एक दाद दी जाती है, ऐसे ही मोह भी वलिष्ट, ज्ञान भी वलिष्ट, अगर मोहबल कुछ न कहलाये तो फिर अब तक क्यों खलते आये हैं, क्यों नहीं इससे पहले कभी मुक्ति प्राप्त करली ? मोहका भी अतुल बल समझो। ज्ञानका भी एक अलौकिक बल है, मगर जिसको ज्ञान पहलवानसे रुचि लगी है उसकी मुद्रा जानकर, उसकी कोई बात परखकर ही तो उसकी ओर रुचि बनती है। प्रभावित पहलवानके प्रति दार्शनिकोंके मनमें जरूर छोट हो जाती है कि यह तो हमारा पहलवान है। क्यों छोट हो जाती है ? कोई बात तो नजर आयी ना। कोई मुस्कराता पहलवान है कोई बड़ा अच्छा ढग है, कोई बात है तब ही तो दो पहलवानोंमें तुलना करके कोई न कोई रुच जाता है। यद्यपि वहाँ बेकार बात है, क्यों रुचि पहलवान ? वह तो एक बेकार सी बात है। ऐसे ही मोह और ज्ञानमें ज्ञान रचना चाहिए, मोह नहीं। अब, जब ज्ञानकी रुचि है तो हमें ज्ञानकी वलिष्टता दिखेगी। ज्ञान विजय प्राप्त कर रहा है और यद्यपि अनादिसे सम्बर तत्त्वपर ही विजय प्राप्त कर रहा यह आत्मव, इस ज्ञानज्योतिपर विजय प्राप्त कर रहे ये आश्रव और कर्म, लेकिन तब तो बेसुधी थी। अब कुछ थोड़ी स्वकी परख आयी, थोड़ी ज्ञानकी मुद्रा, ज्ञानका रूप, ज्ञानके गुण रचने लगे। हाँ बस रचने लगे, इतना ही भर तो चाहिए। इस ज्ञानकी इतना ही तो दाद चाहिए था, दर्शकोंके और मालिकोंके थोड़ा इस ज्ञानकी ओर दृष्टि तो आये, फिर अपने ज्ञानमें इतना बल है कि वह प्रकट हो जायगा। ज्ञानकी उपेक्षा करेंगे तो ज्ञान क्या करे ? थोड़ा ज्ञान रुचें, ज्ञानकी दृष्टि जाय फिर ज्ञानका प्रताप और ज्ञानका उमग जो स्फुटित होता है वह एक अपने बेगके साथ होता है। यह आत्मा, यह उपयोग यह ज्ञानमात्र है। है एक ही चीज। थोड़ा ज्ञानसे तो रुचि करलें फिर यह बडे बेगपूर्वक होता है तो ऐसा यह अपने निज रससे प्रागभावरूप बोझल एक अपने आपमें कुछ महत्त्व मानता हुआ यह ज्ञान प्रकट होता है। यह सम्बर, सम्बर कही,

ज्ञान कही, निधि कही, निजकी सब एक बात है, वह कैसे प्रकट होता ? यह आश्रवका तिरस्कार करनेसे प्रकट होता, जो अनादिसे सम्बरपर विजय प्राप्त करके एक भदौला बन रहा था ।

१००३—ज्ञानस्वरूपमे ज्ञानकी नियमितता—

जो यह सम्बर बना, क्या स्थिति हुई इसकी ? यह कहाँ है ज्ञानज्योति । अपने आपके स्वरूपमे तो नियत है और समस्त पर पदार्थोंसे निराला है । ज्ञान कहाँ रखा है ? ज्ञानमे ज्ञान रखा है । ज्ञानस्वरूपमे ज्ञान मिल रहा, बाहर कहीं नहीं मिल रहा, किन्तु ज्ञानस्वरूपमे ही यह ज्ञानतत्त्व, यह सम्बर यह नियत है नियमित है ऐसा है यह तत्त्व । आकाश कहाँ है ? आकाश आकाशमे है, अन्य जगह नहीं रह रहा, और चीजोंकी पूछो कि घडा कहाँ है, चीकी कहाँ है ? तो कदाचित् कहा जा सकता कि घरमे रखी, इस जगह पडी । यद्यपि वहाँ भी स्वरूप दृष्टिसे अपने आपमे वे सब हैं ? जीव कहाँ ? जीवमे । ससारी जीव कहाँ रहते ? अपने प्रदेशमे, अरे आकाशमे ही तो दिख रहे अवगाहीसे, मगर क्या कह सकते ? आकाश कहाँ है ? आकाश आकाशमे है । आकाश तो सर्वत्र व्यापक है, अनन्त है । केवल आकाशको ही देखो, इसी तरह ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वको देखो, इसका यह सहज स्वरूप, यह ज्ञानस्वरूप यह कहाँ है ? यह ज्ञानमे है अपने स्वरूपमे है, अपने स्वरूपसे बाहर नहीं है । यद्यपि ज्ञान आत्मप्रदेशमे है तो भी इस प्रकरणमे ऐसा देखना नहीं । है, ऐसा रहो क्योद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इन चारो से पहिचान तो होती है वस्तुकी । तो भी बाह्यवस्तुकी पहिचानमे ये चारो ही मुख्य हैं, वहाँ अपना कुछ प्रयोजन नहीं । मगर आत्मतत्त्वकी पहिचानमे भावदृष्टि मुख्य है । पिण्ड, क्षेत्र, परिणाम ये मुख्य नहीं बनते । है तो प्रयोजक सब दृष्टियाँ मगर स्वानुभूतिका प्रयोजक पिण्डदृष्टिका निर्णय नहीं है, यद्यपि यह भी निर्णय अवश्य प्रयोजक है मगर साक्षात् प्रयोजक नहीं । क्षेत्रदृष्टिसे भी सब कुछ पहिचानें, आत्मा इतने विस्तार वाला, असंख्यत प्रदेश वाला ...वर्तमानमें तो कोई ५ फिट वाला मनुष्य है उतने प्रमाण आत्मा है । तो ५ फिट वाला भले ही निर्णय तो हुआ, और यह निर्णय कामका नो है मगर स्वानुभवके लिए साक्षात् प्रयोजक नहीं । याने जिस मननके वाद स्वानुभव हो सकता है वह क्या क्षेत्र वाला पिण्ड प्रदेश है ? यह भी साक्षात् प्रयोजक नहीं । है यह सब, किन्तु भावस्वरूपमे जाननेके लिए प्रयोजक है । किसी भी तरह पहिचाने, मगर भावदृष्टिसे और उसमें भी अभेदभावदृष्टिसे पहिचानें, तो आनन्दधामका अनुभव होता है । हमें जो बात चाहिए उसको ही तो निरखना है, तो यह ज्ञान कहाँ मौजूद है ? यह अपने स्वरूपमे ही सम्यक् प्रकारसे निहित है, ऐसा वह सवर स्वरूपज्ञान तत्त्व अब यहाँ प्रकट होता है ।

चैदप्यं जडरूपता च वद्यतोः कृत्वा विभागं द्वयोरंतर्दार्ढ्यद्वारेण परितो ज्ञानस्य रागस्य च ।

भेदज्ञानमुदेति निर्मलमिदं भोद्व्यमध्यासिताः शुद्धज्ञानवधनौघमेवमधुना संतो द्वितीयच्युता ॥१२६॥

१००४—सवरतत्त्वके अन्मुदयकी भेदविज्ञानमूलता—

सम्बर कैसे प्रकट होता ? सम्बर तत्त्व इस उपयोग भूमि पर आया, यह आ कैसे गया ? तो यह आ पाया है भेद विज्ञानके बलसे । स्व और परमे भेदविज्ञान होना, स्व क्या ? चैतन्यस्वरूप । पर क्या ? जडरूप । कहाँ देखा, कहाँ भेद किया ? तो सम्बर होवे । भेदज्ञानी तो प्राय सभी लोग है । देहात्ममें भी जानो तो वहाँ बिना पढे लिखे लोग भी भेदविज्ञानकी बात करते मिलेंगे । किसी पुरुषके गुंजर जानेपर लोग कहते कि देखो हसा उड गया, यह शरीर यही पडा रह गया । ऐसा सभी कहते है, मगर इसमें वह चोट नहीं आ पायी जिससे प्रकट यह जीव अपने आपमें रहता हुआ प्रसन्न रह सके ।

वहाँ आकुलता है व्यग्रता है, भय भी बन रहा । क्या वह भेदविज्ञान है जो भयको पंदा करे, शका करे, स्पष्टता न लाये ? वह तो नामका भेदविज्ञान है । यहाँ भेदविज्ञान करना है । कहाँ ? स्वभावमे और विभावमे । एक ही मे भेदविज्ञान करना । यहाँ आशका हो सकती । भेद तो दोमे ही होता है । स्वभाव भी तो जीवकी ही बात है और विभाव भी तो जीवकी बात है कि जीवविकार, क्रोधादिक विकार ये परिणमन किसी दूसरेके तो नहीं हैं । एकमे क्या भेद डाल रहे, क्यों फूट पाडी जा रही और किसी परिवारमे फूट डालनेकी कोशिश क्यों करते ? बने रहने दो विभाव, वे विभाव भी बने रहे, स्वभाव भी बना रहे । घरमे भी दमो तरहके आदर्मा होते है, उनमे कोई कमाऊ होता, कोई बँठा रहता, कुछ नहीं करता, लेकिन घरसे भगाते तो नहीं किसीको । सभीको घरमे रहने देते । तो ऐसे ही रहने दो सबको अपने अन्दर, क्रोधादिक कपाये भी रहे, रागद्वेष मोहादिक भी रहे, आखिर अपनी ही तो परिणतियाँ हैं । विभाव भी रहने दो, स्वभाव भी रहने दो । परन्तु यह मजूर नहीं हो पा रहा इस ज्ञानो आत्माको । वस परवल बन्धारी इमे उपचार भाषामे बोलते और प्रयोजन करके याने कर्मके बलपर बल रखने वाला है विभाव तभी तो इसे नैमित्तिक कहते । उस उपयोगके विकल्पसे ये विभाव बने हैं ।

१००५—कर्मविपाकप्रभव होनेसे विभावोकी परभावता—

विभावका यह अर्थ न लेना कि किसी परतत्त्वका आश्रय, उपयोग करके होता है इसलिए यह परभाव है । यद्यपि परभावका यह भी अर्थ है किन्तु समस्त परभावो का यह अर्थ न बनेगा कि पर पदार्थका आश्रय करके होने वाले भावको परभाव कहते हैं । हाँ बुद्धिपूर्वक जो परभाव है याने जगतमे ये विषयसाधन इतने पडे हुए हैं, इन विषय साधनोका आश्रय करके, इनमे उपयोग जोडकर जो रागद्वेष, क्रोध, माना, माया, लोभादिकभाव उत्पन्न होते हैं वे परभाव ऐसे हैं कि परका आश्रय करके उत्पन्न हुए हैं । किन्तु एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चीइन्द्रिय असजीजीव, सजीमे भी थोडेसे जैविको छोडकर जो कि कर्मकी चर्चा करते है, वाकी सब मनुष्य जो कर्मको नहीं जानता वह कर्मका कैसे विषय, आश्रय करके अपना उपयोग बनाये, वहाँ तो ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक योग है कि जैसे अग्नि पडी है उसपर लात आ गई तो तुम भले ही न जानो पर वहाँ जलनकार्य तो बनता ही है, उसी प्रकार आत्मामे जो प्रतिफलन है, विकार है, उसके निमित्तमूत कर्मको जानो तो, न जानो तो उनके विपाककालमे यह प्रतिफलन होता ही है । वहाँ उपयोगमे मालिन्य है और उपयोग उस अनुरूप विकल्प करता है यही जुटना समझें तो यह सहज है । हाँ उस कालमे यदि इन बाहरी विषय साधनो पर दृष्टि देगे, उनका आश्रय करेगे तो यह बुद्धिपूर्वक विकार होगा ।

१००६—अध्यात्मशास्त्रोमे बुद्धिपूर्वक विभावोके सद्भाव अभाव आदिका वर्णन—

वात यहाँ एक यह सदा समझना कि समयसार या अन्य आध्यात्मिक ग्रन्थोमे जितना वर्णन हुआ है वह बुद्धिपूर्वक तत्त्वोका वर्णन हुआ । अबुद्धिपूर्वक वातका वर्णन इनमे नहीं हुआ । अबुद्धिपूर्वक तत्त्वका वर्णन द्रव्यानुयोग नहीं करता, लेकिन आचार्यजन सभी विषयोमे निपुण होते है । तो कही सकेत दे दिया करते । समयसारमे कहा है कि ज्ञान गुणके जघन्य परिणमनसे आश्रव है । अर्थ यह है कि यथाख्यातवैरिज अवस्थासे पहले नियमसे होने वाले रागका सद्भाव होनेसे वहाँ आश्रव है, और इसी कारण ज्ञानस्वभावका तब तक आश्रय बनावें, दृढतासे बनावें कि जब तक यह पूर्णतया इस अबुद्धिपूर्वक आश्रवसे भी रहित हो जाय । करणानुयोगकी बातका बीच बीचमे सकेत दिया, मगर अध्यात्मशास्त्र

मे बुद्धिपूर्वकतत्त्वका ही वर्णन होता, और जब एक यह न्याय अपने लिए अध्यात्मशास्त्रका है तो इसको कुछ भी कहनेमें अब हिचक नहीं रही। क्योंकि हिचक तब होती जब पहलेसे कुछ अनिर्णीत हो जाता है कि किस दृष्टिसे अध्यात्मशास्त्रमें वर्णन है। निश्चय बोलिये ज्ञानी सर्वथा निराश्रय है, ऐसी बड़ी बड़ी दृढ़ता वाले शब्द अध्यात्म ग्रन्थोंमें दिये जाते हैं; मगर कहीं फिसल न जाये इसलिए बीच-बीचमें एक-सकेत भी दिया जाता है कि अबुद्धिपूर्वक विभाव भी होता है। मगर जहाँ स्वभाव लक्ष्य बना है वहाँ अबुद्धिपूर्वक विभावके परिचयकी मुख्यता नहीं होती, क्योंकि विविध भावोंके स्पर्श करनेकी मुख्यता यदि हो तो उसकी चालमें फर्क आ जाता है।

१००७—अन्य भावोंमें न अटककर स्वभावविमुख होनेके लिये ज्ञानीकी निश्चय वृत्ति—

निश्चय होकर अपने सहज ज्ञानस्वभावकी पहिचान चाहता है यह ज्ञानी, तो बस वही वही बात सामने रखे जाये। दूसरी बात जो और हुआ करती है उन्हे नहीं सामने रखना, नहीं तो यह छिड़ जायगा। जैसे कोई आदमी मंदिर आना चाहता है घरसे, तो रास्तेमें बहुतसे लोग मिलते किंतु उन-मिलनेवालोंसे छिड़ता नहीं, क्योंकि लक्ष्य तो मंदिरमें आनेका है, तो मिलते तो हैं इतने मित्र भी, इतने परिचित लोग भी मिलते, मगर तुम उपेक्षा करो। मंदिर आना हो तो सीधे मन्दिरमें ही आ जाओ, रास्तेमें इससे बात की उससे बात की इसमें समय गमाना ठीक नहीं। अरे उन सबकी उपेक्षा करो। मन्दिरमें आनेका लक्ष्य है तो इस मन्दिरकी ओर ही तेजीसे आ जाओ और आरामसे बैठकर अपना ध्यान बनाओ। उसी प्रकार जब ज्ञानस्वभावका आश्रय करनेका ही लक्ष्य है तो बीचमें आ पड़ता हुआ, युक्तिविज्ञात अबुद्धिपूर्वक राग है, और शरीर भी है, कर्म निमित्त भी है। बात यहाँ भूँठ तो नहीं है, शरीर है नहीं क्या अभी? और, बन्धनमें नहीं है क्या? अबुद्धिपूर्वक राग विकार उठता नहीं है क्या? सब बात है मगर तुम इनसे बात न करो। इनसे छिड़ो मत, भिड़ो मत, क्योंकि इनसे लक्ष्य बनाया है कि ज्ञानस्वभाव आनन्दधाम निजके मंदिरमें आना है। बीचमें रहने वाले इन अनेक पदार्थों का पिण्डोला इन्हे क्या देखना। ऐसा अध्यात्मशास्त्रका एक नियम है, सकल्प है। एक नीति है ऐसी, इसी कारण तो एक ही कुञ्जी है कि प्रतिपक्षनयका विरोध न करके विवक्षितनयकी मुख्यता करके प्रयोजनको सिद्ध करो। यह हर जगह बात आती है। हमें स्वभाव निरखना है तो द्रव्यार्थिकनयसे निरखेंते जायेंगे। और पर्यायार्थिकनयका विरोध न करके अपने प्रयोजनसे द्रव्यार्थिकनयकी मुख्यता करें तो उसे धोखा न होगा, मगर प्रतिपक्षनयका विरोध करके विवक्षित तो कुछ रहा ही नहीं, फिर भी जो माना उसपर एकान्तसे लगे तो उसे धोखा है, क्योंकि मोहमें अज्ञानमें यह पडा हुआ है। तो यह ही एक नीति है सर्वत्र कि प्रतिपक्षनयका विरोध न कर विवक्षितनयकी मुख्यता करके उस प्रयोजनमें रहे, उसे सफलता प्राप्त होती। तो यहाँ बतला रहे हैं कि यह सम्बर कैसे प्रकट हुआ? अपने स्वभावमें, आत्मस्वभावमें विभावोंमें भेद डालकर हुआ। कैसे डाला, क्या डाला, इसे आगे कहेंगे।

१००८—स्वभावाश्रयमें सवर तत्त्व—

ज्ञानीजीवके सम्बर होता है, जो जिस पदमें है, गुणस्थानमें है उसके उस अनुरूप कुछ प्रकृतियोंका सम्बर चलता है, उस सम्बरका मूल क्या है? स्वभावका आश्रय। स्वभावके आश्रयका उपाय क्या है? स्वभावका सुपरिचय। स्वभावके सुपरिचयका उपाय क्या है? ज्ञान और रागमें दो टूक कर देना, भेद कर देना ऐसा यह भेदविज्ञान स्वभावाश्रयका उपाय बनायगा और स्वभावाश्रयसे सम्बर होगा। जितना भी जो कुछ उपदेश है, ज्ञान है उस सबका प्रयोजन है अपने सहज स्वभावका आश्रय बनाना।

जैसे कोई भोजन तो सब कुछ बना डाले और उसे यहाँ वहाँ फेंक दे, खाये नहीं, तो भोजन वनों का प्रयोजन क्या रहा ? इसी प्रकार समस्त तयोसे सर्वप्रकारका ज्ञान किया और उसका फल विकल्प ही बनाया, विवाद हो बनाया तो उसका फल क्या मिला ? वह तो भोजनको यत्र तत्र फेंक देनेके बराबर है। ज्ञानका प्रयोजन है स्वभावदृष्टि करके स्वभावमे अपने उपयोगको लगाना, अन्तरत्त्वमे मनन करनेका पीरूप करना। यह बात बने उसके लिये प्रारम्भमे क्या करना होगा ? भेदविज्ञान, ज्ञान और रागमे भेद डालना। ज्ञान चैतन्यस्वरूपको धारण किए हुए है और राग जडपनेको धारण किए हुए है, ये दो बातें यहाँ प्रकट भेदमे आ रही हैं। देखिये इन दोनों बातोंके समझनेके लिए और स्वभावका सुपरिचय पानेके लिये निमित्त नैमित्तिकभावका परिचय बहुत सहयोगी बनता है। कुछ निमित्तनैमित्तिकभावका निषेध या निमित्तनैमित्तिकको न बोलनेकी उमग यो बड़ी है कि लोग कर्ताकर्मवृद्धि करके यो मानने लगे थे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कर्ता है, जो बात कही सम्भव नहीं। अब कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्यकी परिणति कर दे, इस प्रकारके भ्रमको दूर करनेके लिए निमित्त नैमित्तिक भावको भूठ कहने लगे तो उसने अपना प्रयोजन विनाडा और निमित्त नैमित्तिक भावको भी विकृत बनाया, सो ज्ञानवल वह कहलाता है कि निमित्त नैमित्तिक भाव और वस्तुस्वातंत्र्य दोनोंको एक जगह एक साथ निरख सके। निमित्त नैमित्तिक भाव बराबर चल रहे हैं, इतने पर भी वस्तुकी स्वतंत्रताका विधात नहीं है। वस्तुकी स्वतंत्रता यहाँ चल रही है, फिर भी जो विकार परिणमन हो रहा उसमे निमित्त नैमित्तिक भावकी अप्रतिष्ठा नहीं है, दोनों बातें एरु साथ परखमे आती हैं। यहाँ बहुत सुगमतासे स्वभावदृष्टि जैसा परिचयके लिये मूलमे बात कह रहे हैं निमित्त नैमित्तिक भावके परिचयकी।

१००६-ज्ञानस्वरूप आत्माके विकारके उपद्रवकी विधिके ज्ञानसे स्वभावदृष्टिको प्रथम—

मैं हूँ ज्ञानस्वरूप। मेरा स्वभाव है मात्र प्रतिभास, जानना। यह जानना इसका स्वरूप है, सो चलता ही रहता है। और, फिर यह जो राग बन रहा, जिसमे हम बड़ी विपत्तिमे पड जाते यह राग क्या है ? तो श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यने श्रीमद् अमृतचन्द्र मूरिने यह स्पष्ट बताया कि पुगलकम्म रागो तस्स विवागोदओ ह्वदि एसो। ण हु ते मज्ज सहावा जाणगभावो हु अहमिक्को। अस्तिकिल रागो नाम पीद्गलिक कर्म। तदुदयविपाकप्रभवोय भावो न ममस्वभाव एप टद्धोत्कीर्णकजायकभावमात्रोऽह। नियमसे है राग प्रकृति नामका पीद्गलिक कर्म, इसके उदयविपाकसे उत्पन्न हुआ यह रागभाव यह मेरा स्वभाव नहीं। मैं तो टहोत्कीर्ण वत् निद्वल ज्ञायकस्वभावमात्र हूँ, देखो अलग होना है ना, तो ये परभाव है, ऐसा सही समझे बिना विभावसे अलगवाव न बन पायगा। ये विभाव परभाव हैं, क्योंकि ये कर्मके विपाकसे उत्पन्न हुए। कर्मने नशु किया, किन्तु वहाँ ऐसा ही सम्पर्कज भाव है कि कर्म अपनी स्थितिपर अपनेमे विपाकको करता हुआ उदित होता है और चूँकि यह आत्मा उपयोग स्वरूप है उसमे वह प्रतिफलन होता है और यह उपयोगमे ही तो प्रतिफलन है सो यह जुटान अबुद्धिपूर्वक है, इसके फलमे यह जीव अपनेको राग करता हूँ, द्वेष करता हूँ इस तरह अपने आपको बोलने लगता है। जैसे जिस पुरुषको साँपने डस लिया तो वह पुरुष ऐसी भाषा बोलने लगता है कि अरे मुझे क्यों पीटा, इसने मेरे ऊपर पैर क्यों रखा ? ऐसी विप चढे हुए पुरुषकी आवाज होती है, ऐसे ही मीहसे ग्रस्त प्राणियोंके उस कर्मस्वभावरूपसे ज्ञानके भवनकी बात चला करती है। हाँ तो ऐसे ही मीहसे ग्रस्त प्राणियोंके उस कर्मस्वभावरूपसे ज्ञानके भवनकी बात चला करती है। हाँ तो यह सम्पर्कजभाव है। जड क्यों है कि यह विभाव जडके विपाकका एक प्रतिफलन है जिसपर उस

रूपसे अब उपयोग यहाँ बिगड़कर चला है, इस कारण राग जड है। दूसरी बात यह है कि रागका जो स्वयं स्वरूप है वह चेतनासे शून्य है, उसका परिज्ञान चेतना द्वारा होता है, याने राग स्वयं चेतक नहीं है। वह चेत्य तो है पर वह ज्ञान द्वारा चेत्य है, स्वयं के द्वारा चेत्य नहीं है। जो बात, जो जो भाव, जो जो पदार्थ स्वयंके द्वारा चेत्य नहीं है वे सब जड कहलाते हैं। अब यहाँ केवल स्वरूपपर दृष्टि दी है यह राग जड है, क्योंकि यह स्वयं अपने आपको चेतता नहीं है, यह ज्ञान द्वारा अनुभवमे आता है, सो यह राग जड है। जब इन दो बातोंसे समझ लिया कि राग जड है, क्योंकि यह जड कर्मका निमित्त पाकर हुआ है, उसका प्रतिफलन है, उसका उपयोग विकल्प बनाता है उस रूप ? इसलिये जड है। तो देखिये दोनोंका स्वरूप जानकर भेदविज्ञान करना है।

१०१०—आत्मसमयमनसे दुर्लभ नरजीवनकी सफलता—

यह मनुष्य पर्याय बड़ी कठिनाईसे मिली है, मन भी श्रेष्ठ मिला है, तो मनको इतना निर्मल रखना, इतना आत्महितका पिपासु रखना कि इसके आगे केवल एक ही प्रोग्राम रहे कि मेरे आत्मा का हित कैसे हो। ये बाहरी कर्मबन्धकी बातें, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, यह ऐसा क्यों नहीं मान रहा, या जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा होना ही चाहिए, ये सब बातें व्यर्थकी है। यह अध्यवसान दूर हो और केवल एक आत्महितकी ही बात हो, जिसमे मेरा हित है, सो मुझे चाहिए। अन्धकी बात क्या। कोई भिन्न, कोई जगतके लोग ये मेरे क्या मददगार है। मेरा वाहरमे कहीं कुछ नहीं, मैं अपनेमे अकेला रहा करता हूँ। मैं अपने शुद्ध अतस्तत्त्वको प्राप्त कर लूँ, तो उसका मेरे को शरण मिल गया और इसको प्राप्त न कर सकूँ तो मेरेको कुछ भी शरण नहीं।

१०११—रागादिपरिणमनघटनाका वास्तविक तथ्य—

हाँ तो देखो—जहाँ यह समझा कि यह कर्मोदययिपाकप्रभव भाव है, इससे मेरा क्या मतलब ? मैं तो ज्ञायकस्वभाव मात्र हूँ। तो उसको स्वभावदृष्टि करनेका बड़ी सुगमतया सुद्ध मार्ग मिल जाता है, इसी बातको कुन्दकुन्दाचार्यने कहा है, जह फलिहमणी सुद्धोण सय परिणमइ रागमादीहि। रगिज्जदि अण्णेहि दु सो रत्तादीहि दव्वेहि ॥ एव णाणी सुद्धो ण सयं परिणमइ रायमादीहि। रायज्जदि अण्णेहि दु सो रायादीहि दोसेहि। इसकी आत्मव्यातिमे जो कहा है उसे ध्यानपूर्वक सुनिये उसका हिन्दी अनुवाद। हिन्दीमे कह रहे वहाँ बड़ी दृढतासे किल शब्द दिया, एव शब्द दिया। वडे निर्णयके साथ कहा जा रहा है कि जैसे स्फटिकमणि अपना परिणमन स्वभाव रख रहा है, क्योंकि वह तो स्वरूप है किन्तु स्वयं शुद्धस्वभाव वाला है वह स्फटिक, इस कारण अपने आपको लालिमामे वह निमित्त नहीं है। वह तो सफेद है, स्वभावसे सफेद है। तो फिर होता किम तरह से है, याने जब लालिमामे स्वयं स्फटिक निमित्त नहीं है तो स्वयं नहीं परिणमता वह लालिमारूप। यह एक ध्यान देनेकी बात है। भाव लाना, परिणमता तो वह स्वयं है। मगर निरपेक्षतया परकी उपाधि बिना खुद अपने आप परिणम सके ऐसी बात नहीं होती। उसको ही इन शब्दोंमे कहा है अमृतचन्द्र सूरिने, कुन्दकुन्दाचार्यने कि यह स्फटिक स्वयं रागादिक रूपसे नहीं परिणमता। तो फिर होता क्या है कि परद्रव्यके ही द्वारा, कैसे एव और किल देकर बात की गई है कि परद्रव्यके ही द्वारा जो स्वयं रागभाव को आपन्न है, मायने जैसे कपडा रखा है स्फटिकमणिके सामने तो वह परद्रव्य हुआ कपडा और स्वयं वह लाल है और वह इस स्फटिकको लालिमा होनेका निमित्तभूत है, ऐसा परद्रव्यके द्वारा ही वह स्फटिक अपने शुद्धस्वभावसे च्युत होता हुआ रागरूपसे परिणम रहा है, टीकाके इन सब शब्दोंका अनुवाद हिन्दीमे चल रहा है। उसी

प्रकार केवल किलात्मा परिणामस्वभावत्वे सत्यपि स्वस्य शुद्धस्वभावत्वेन रागादिनिमित्त्वाभावात् रांगादिभि स्वयं न परिणमते, किन्तु परद्रव्यैर्णव स्वयं रांगादिभावापन्नतया स्वस्य रागादिनिमित्तभूतेन शुद्धस्वभावात्प्रच्यवमान एव रांगादिभि परिणमस्यते । न जानु रागादिनिमित्तभावमात्मात्मनो याति यथार्ककान्त । तस्मिन्निमित्त परसग एव वस्तुस्वभावोऽप्यमुदेति तावत् । उसी प्रकार यह आत्मा स्वयं परिणमन स्वभाव वाला है । वस्तु है ना ? सत् है ना ? कैसा ? उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त सत् । स्वयं परिणमनेका स्वभाव वाला होकर भी खुद शुद्धस्वभाव वाला है, मायने अपने आप अपनी सत्ताकी ओरसे केवल एक चैतन्य मात्रके स्वभाव वाला है, इसलिए अपने रागादि विकारमे स्वयं निमित्तभूत नहीं है । अत आत्मा रागादिरूपसे स्वयं नहीं परिणमता । स्वयं न परिणमनेका अर्थ समर्भना, याने पर उपाधिके सम्पर्क बिना खुद ही खुद रागरूप परिणम जाय, ऐसा नहीं होता । तो फिर परिणमता किस प्रकार है किसके द्वारा परिणमता है ? उस परद्रव्यके ही द्वारा जो स्वयं रागभावसम्पन्न है ।

१०१२—पौद्गलिक कर्म परद्रव्यका परिचय—

वह कौन है जिसके द्वारा याने जिसके सनिधानमे आत्मा विकाररूप परिणम जाता है ? वह है कर्मप्रकृति । क्या वह रागभावसहित है ? हाँ रागभावसहित है । जिस कालमे वध हुआ था चाहे वह सागरो वर्ष पहले हुआ हो, जब वह वध हुआ था उसी समयमे प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, और अनुभाग बँध गए थे । प्रकृति मायने क्या ? यह रागप्रकृति, द्वेषप्रकृति । ये जो बँध गए थे, वे स्वयं रागभाव करके सहित है, मगर उनमे अचेतन जैसा ही रागभावं होता, विकार और प्रकार होता । तो वह रागभावसे आपन्न होनेके कारण इस आत्माके रागविकारके निमित्तभूत उस परद्रव्यके ही द्वारा यह आत्मा अपने शुद्धस्वभावसे च्युत होता हुआ रागरूपसे परिणमता है और इसी तथ्यको टीकाके कलशमे इतनी दृढतासे कहा गया है—न जानु रागादिनिमित्तभावमात्मात्मनो याति यथार्ककान्त । तस्मिन्निमित्त परसग एव वस्तुस्वभावोऽप्यमुदेति तावत् । देखो स्वभावदृष्टिकी उमग रखने वाले ज्ञानी किस-किस प्रकार स्वभावकी ओर उन्मुख हो रहे हैं । कभी भी यह आत्मा अपने आपके रागभावका निमित्त नहीं होता । जैसे कि स्फटिक पापाण स्वयं ही अपने आपकी ललाईका निमित्तभूत नहीं होता । तब फिर होता क्या है ? तस्मिन्निमित्त परसग एव, उस रागभावके होनेमे निमित्त परका सग ही है । टीकामे एव लगाया, किल लगाया, वस्तुस्वभाव कहा, तावत् कहा—कितनी दृढतासे बात कही जा रही है । यह वस्तुका स्वभाव ही है, मायने रागादिभाव होनेका यह ही ढग है और प्रकार नहीं है । क्या कि पूर्ववद कर्मका विपाक हुआ, उस कालमे चूँकि प्रतिफलन तत्काल हुआ और वह अगुद्ध उपादान अपने आपके शुद्धस्वभावसे च्युत होकर उस ही कर्मस्वभावरूपसे अपने ज्ञानको हुवाता रहता है बस यह स्थिति है अज्ञानीकी । इस तथ्यको जाननेसे इसमे भेदविज्ञान कैसा स्पष्ट हुआ कि इस रागविकारसे मेरा मतलब नहीं, रागविकार तो नैमित्तिक है, औपाधिक है, मेरा स्वरूप नहीं है । मैं तो एक विशुद्धज्ञानस्वभावमात्र हूँ । देखिये यथार्थ परिचय करना, एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यमे परस्पर कर्ता कर्मवृत्तिका कोई अवकाश नहीं । यह वस्तुके सत्त्वका नैसर्गिक नियम है कि कोई भी द्रव्य किसी दूसरे द्रव्यकी परिणतिको नहीं कर सकता । मगर विकार जब होता है तो वह विकार इस पर उपाधिके सन्निधान बिना होता नहीं, तो इस तरहसे इसके विभावको परभाव निरखें, तब समाधिमे कि उससे विवक्ति जो आत्माका चैतन्यस्वरूप अन्तस्तत्त्व है उसका हमने परिचय पाया । उस ओर हमारी उमग हुई ।

१०१३—ज्ञायकभावकी टंकोत्कीर्णवत्ताके उदाहरणका अन्तस्तथ्य—

मैं तो टंकोत्कीर्णवत् निश्चल ज्ञायकस्वरूप हूँ, टांकीसे उकेरी गई प्रतिमाकी तरह। उसमे क्या क्या होता है? प्रधान बाततो यह आती है कि प्रतिमा निश्चल होती है। टांकीसे उकेरी गई प्रतिमाके हाथ पैर आदिक अंग हिनते नहीं। कोई मिट्टीकी, रवड बगैरहकी मूर्ति बना दे तो थोडा मोड लिया, कुछ सीधा कर लिया, मगर टांकीसे उकेरी गई प्रतिमा कैसे चलित की जा सकती? ऐसे ही मेरा जो चैतन्य स्वरूप है वह कहाँ चलित हो सकता? अब तक यद्यपि रहा भ्रममे, बिगाड हो गया तो भी मेरा स्वभाव तो वही वही है, एक बात। दूसरी बात जैसे टांकीसे उकेरी गई प्रतिमा किमकी व्यक्ति है? उसी पद्मिणीकी। जब कारीगर पत्थरको देखता है, लोगोने चाहा कि उसमें ऐसी बहुरवली स्वामीकी प्रतिमा बना दो। कोई बडा पत्थर पडा था, कारीगरने उसे चारो ओरसे अगल बगलसे देखा और कह दिया कि हाँ साहब विल्कुल बन जायगी, ऐसा कहना इस बातकी सूचना देता है कि कारीगरको तो उस पत्थरमे प्रतिमा दिख चुकी। तभी तो वह भट कह देता कि विल्कुल बन जायगी। मगर आँखोसे नहीं दिखी, ज्ञानसे दिखी। अच्छा अब आँखोसे देखनेके लिए क्या पौरुष करता है? वह जो प्रतिमा ज्ञानसे दिखी, उसपर ठोकर नहीं लगे और उस प्रतिमाका आवरण करने वाले अगल बगलके पत्थर हट जायें, ऐसी वह अपनी चेष्टा करता है। पहले बडे हथौडेसे, फिर छोटी हथौडीसे छेनीसे वह पत्थरको हटाता है, फिर अत्यन्त छोटी छेनी व हथौडीसे उसपर ढकने वाले, आवरण करने वाले पत्थरको हटाता है, इस तरह पत्थरको हटानेपर वह मूर्ति प्रकट हुई। मूर्ति तो जो थी वस सो ही है। उसका जो आवरण था वह दूर हो गया है। तो देखो इसी तरहसे प्रथम जो यह जीव है साम्प्रत पर्याय वाला, यह ही पत्थरका उदाहरण ले लीजिए। इस उपयोगमे सोचा, इसे उपदेश मिला, खुदने चाहा कि हमको सिद्ध भगवान बनना चाहिए। यहाँसे वह परमात्मस्वरूप प्रकट होना चाहिए। कैसा? जो कर्मोंसे मुक्त है, विषय कषाय विभावोसे जो अलग है, ऐसा यह सहज परमात्मतत्त्व प्रकट होना चाहिए। तो इसको परखे, अपनेको भीतर देखे, खूब निरखे। अपनी और आया, उतरा कुछ परखके बाद यह वोन उठा कि हाँ वनेगा यह सिद्ध प्रभु। किसके अन्दरमे यह दृढताकी आवाज है? उसके आवाज होगी जिसने अविकार परविविक्त अपने स्वभावको निरखा है। अच्छा, वह ज्ञानसे तो देखा, श्रद्धासे तो जाना। अब व्यक्त रूपमे यह आ जाय उसके लिए अब क्या करना? वस आवरणको हटावो। आवरणमे ही तो पडा हुआ यह सहज भगवान आत्मा इस स्थिति मे है, आवरण हटाओ। आवरण कैसे हटेगा? वहाँ तो बाहरकी हथौडी, बाहरकी छेनी, उसका साधन बनाया था। यहाँ कौन सी चीज लाये? तो यहाँ क्या है? वस प्रज्ञा यही है छेनी, यह ही है हथौडी और यही है कारीगर। दूसरा कोई कारीगर नहीं, अपने आपमे महज परमात्मतत्त्वका विकास करने वाला न कोई दूसरा साधन है न कोई दूसरी चोट है। तो यह अपने आपमे ज्ञानबलसे वह निरख रहा। क्या निरख रहा? अरे वही जो स्वभाव समझा उसे ही प्रखरतासे निरख रहा।

१०१४—द्वयानुयोगके साधकको चरणानुयोगकी आवश्यकताका एक चित्रण—

हाँ अब देखो चरणानुयोग कहाँ आ घमकता है। इस स्वभावका आत्मम्वन करनेकी धुन इस ज्ञानी मे है मगर पूर्ववदकर्मके विपाक ऐसे हो रहे हैं कि उस प्रसंगमे द्वाह्यपदार्थोका आश्रय कर अपने स्वभाव के उपयोगसे दूर हो जाता है, हट जाता है। इसमे भी क्या सदेह कर रहे? सोच लो आप इस समय हट रहे कि नहीं, हम हट रहे कि नहीं। चाह रहे हैं कि हम स्वभावमे मग्न हो जाये, चाहेके अनुरूप

दृष्टि बनी रहे तो ऐसी स्थिति होती कि नहीं ? वस, उन विघ्नोसे दूर होनेके लिए हम जान-जानकर अध्यवसानके आश्रयभूत पर पदार्थोंका त्याग किया करते हैं । यद्यपि यह कोई नियम नहीं है कि हम बाह्यपदार्थोंका त्याग कर दे तो अध्यवसान हट ही जाय, मगर यह नियम है कि अध्यवसान नहीं होते, ऐसी स्थिति तब ही बनती जब बाह्यपदार्थोंका सग प्रसंग नहीं है । तो चरणानुयोगमे यह ही तो विधि है कि अध्यवसानके आश्रयभूत परपदार्थका परिहार करे, हो गया । जैसे किसी एक बड़े लाभके लिए छोटे काम भी करते, बड़े काम भी करते, सम्भावनापर भी काम करते । वहाँ तो गम नहीं खाते, और यहाँ स्वभावका आश्रय करने रूप धर्मके लिए हम कोरी एक बात ही बात करते रहे, और हम अपना समय जीवन न वितायें तो समझिये स्वभावकी रुचि विशेष न कही जायगी, क्योंकि स्वभावकी रुचि यदि विशेष वनिष्ट है तो उसके लिए यह सब कुछ समर्पण व परिहार करनेमे सकोच नहीं कर सकता ।

१०१५—जीवविकारमे परसगके निमित्तत्वके कथनमे वस्तुस्वभावकी प्रयुक्तता—

यहाँ प्रकरण चल रहा है, घटनाके वस्तुस्वभावका । वह परसग ही विकारमे निमित्त है । स्वय स्वयके विकारमे निमित्त नहीं है उम स्थितिमे यह आत्मा शुद्ध स्वभावमे च्युत होता हुआ राग विकार रूप परिणमता है । तो ऐसी स्थिति जानकर हम यह शिक्षा लें कि यह राग श्रोपाधिक है, नैमित्तिक है, यह परभाव है, यह मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा सोचनेके साथ साथ ही यह ज्ञानमे आ रहा है कि मेरा स्वभाव यह है । जैसे जब थालीमे चावल बीनते हैं घरमे भात बनानेको, सो जैसे वह कहता कि यह चावल नहीं है, यह चावल नहीं है, तो देखो उसे चावलका बोध है तब ही तो वह दूसरी चीजोंका निषेध कर रहा है । यह विकार भाव मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा वही तो जान सकता कि जिसको स्वभावका परिचय हुआ है । तो ऐसे इस अतस्तत्त्व ज्ञानमाय ज्ञानस्वरूपको पहिचान रहा है ज्ञानी और रागको जडके रूपमे निरख रहा है ज्ञानी । स्वभाव परिचयके लिये किस तरह क्या किया भीतर मे ? वडा कठिन छेदन किया, उसका अलगवाव किया तो वहाँ निर्मल भेदज्ञान उदित होता है, अहा, इसका आश्रय करने वाला जीव प्रसन्न हो, जयवत हो ।

१०१६—अन्तरात्माको अन्तरमे ज्ञानघनौघताका दर्शन—

यहा सम्बर तत्त्वमे इस अतरात्माको क्या दृष्टि हो रही, यह तो एह शुद्ध ज्ञानघन का ही आंध है, पिण्ड है, ज्ञानघनमे घन वजनदारका नाम नहीं है । घन वजनदार हो यह बात अलग है मगर घन नाम वजनदारका नहीं, किन्तु किसका नाम है ? जहाँ द्रव्यान्तरभावका प्रवेश नहीं उसे कहते हैं घन, घनका सही अर्थ । कभी स्वय स्वयमे भी द्रव्यान्तरपना हो जाता है ऐसा हो तो वह घन नहीं । जैसे एक सागौनकी लकड़ी है । कोई ठोस है, कोई गैर ठोस है, ठोस मायने क्या कि जिसमे कमजोर या हल्का काठ, फोका काठ, फोका अश हो यह सब कहलाता है कि वह ठोस नहीं है । ठोस लकड़ी कौन है ? जहा फोकापन भो नहीं, खाजी जगह भो नहीं ऐसी लकड़ीको कहते है कि यह ठोस लकड़ी है । आत्मा ज्ञानघन है अर्थात् आत्मामे यह ज्ञान, ज्ञानमय यह आत्मस्वरूप, इसका कोई भी एक प्रवेश ज्ञानमे रिक्त नहीं है, एकल ज्ञानमय है, जैसे कनशमे भरा हुआ पानी, वह पानी जितते मे हैं उसके बीच जरा सी भी जगह पानीसे खाली नहीं है, अछूती नहीं हैं, वह पानीसे खाली नहीं है, अछूती नहीं है । वह पानीसे घन है, मायने भीतरमे किसी भी जगह जरासे एक सूत भी जगहमे, बहुत हल्की जगहमे भी पानी न हो ऐसा नहीं है । घडेमे चने भर दिये, भले ही चने भरे हुए हैं मगर बीच-बीचमे खाली

जगह रहती है, मगर पानी भरे हुएमे तो बीचमे कही भी खाली जगह नही। वह है घन। और यही है उदाहरण आत्माको ज्ञानघन निरखनेका। उस जलपूर्ण घडेंको देखकर आत्माके ज्ञानघनकी सुध होती है इसी कारणसे पानीसे भरा हुआ घडा दिख जाना सगुन माना है। आत्माकी सुध आयी ना। जिस-जिसको देखकर अपने आपकी ओर अभिमुखता हो वह-वह सब सगुन है। तो ऐसे ज्ञानघनका श्रेय यह एक है सो दूसरो चीजसे च्युत होकर और एक ज्ञानघनका आश्रय करके हे अन्तरात्माओ अपने आपमे अपना प्रसाद प्राप्त करो।

यदि कथमपि धारावाहिना बोधनेन ध्रुवमुपलभमान शुद्धमात्मानमास्ते।

तदयमुदयमात्माराममात्मानमात्मा परपरिणतिरोधाच्छुद्धमेवान्मुपैति ॥१२७॥

१०१७—सहजज्ञानानुभूतिमे प्राप्त सहज आनन्दके अनुभवके क्षणको धन्यवाद—

उसे ही नया वर्ष कहो, उसे ही नया दिन कहो, उसे ही नई घडी कहो जिस कालमे यह जीव अपने सहज चैतन्य स्वरूपमे यह मैं हूँ ऐसा अनुभव करके निर्विकल्प होवे, आत्मीय आनन्दका अनुभव करे। ऐसा ज्ञानी पुरुष प्रशसनीय है, धन्यवादमय है—आदर्श है और अपने लिए तो वह स्वयं कल्याणमय है। कैसे प्राप्त हो यह स्वभावकी अनुभूति ? सीधे-सीधे उपाय है। मोक्षका मार्ग स्वभावके आलम्बनसे ही मिलेगा। स्वभावका आलम्बन स्वभावके परिचय बिना कैसे किया जायगा, स्वभावका परिचय विभावसे हटे बिना कैसे बन पायगा ? जो जीव अपने ज्ञानको कर्मस्वभावरूपसे हुआते रहते है उनको स्वभावदृष्टिका अमृत कैसे प्राप्त हो सकता ? तो विभावसे उपेक्षा करना यह सबसे पहला काम है। और, विभावसे उपेक्षा करनेमे वस यह निमित्तनैमित्तिकभावके परिचयकी बात बहुत साधक है, पर इसके ठीक सदुपयोगसे इसका काम लेना, यदि परस्पर कर्ताकर्मवृद्धि हो गई तो बात न बनेगी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कर्ता कर्मी होता ही नही अर्थात् एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थरूप परिणम जाय तो बताओ वह रहा कि यह रहा ? कुछ भी न रहेगा, सो ऐसा हो ही नही सकता। प्रत्येक पदार्थ अपने आपमे उत्पाद व्यय ध्रौव्य स्वरूप है, पर जिसे विकार कहा गया वह हुआ कैसे ? सो सुनिये

१०१८—विकारघटनाका विवरण—

भैया। घटनासे देखो तो समझ बनेगी कि विकार यो हो गया कि पूर्ववद कर्मका उदय आया, उस कालमे तत्काल प्रतिफलन हुआ और वहाँ यह उपयोग अबुद्धिपूर्वक कर्मविपाकाकार हुआ, मानो वह प्रतिफलन एक आक्रमण है जैसा कि समयसार आत्मख्यातिमे कहा गया, कर्मविपाकाक्रमण, उस कालमे यह जीव अपने शुद्धस्वभावसे च्युत होकर उसके अनुरूप विकल्परूप परिणमने लगा, विकारके समय हुआ क्या ? एक आत्माकी दृष्टिसे देखें, तो हुआ क्या ? एकपर दृष्टि देकर निर्णय करें, निश्चयसे बना हुआ ? तो हुआ यह कि वह आत्मा कर्मस्वभावरूपसे परिणम गया, कर्मके स्वभावसे नही। जो बाह्यमे पुद्गल द्रव्य है, उसके स्वभावसे नही, पर भीतरमे ही जो एक प्रतिफलन है, जो एक परतत्त्व है उसकी ओर अबुद्धिपूर्वक इसका जुटाव बना। देखिये वह जुटाव कैसे बनता ? जैसे दर्पणमे चीजोका फोटो आया, हाथका आया, मुखका आया, और भी अन्य चीजका आया। अच्छा बताओ दर्पणमे अंधेरेका फोटो आता कि नही ? अच्छा हातके समय दर्पण रखा है तो बताओ उसमे कोई फोटो आ रहा कि नही ? आ रहा। किसका ? अंधेरेका। वहाँ कुछ पता भी पड रहा क्या ? पता कुछ नही पड रहा। तो यहाँ जो बाहरी ये विषय प्रसंग है इनका जानना तो पतावाला जानना है। हम जानते है, इसको जाना, उसको जाना। अगर यहाँ कर्मविपाकाका प्रतिफलन हो गया, हुआ तो वह ज्ञानमे विकल्प, मगर

जानकारीमें नहीं आ पाता कि यह ज्ञेय बनता । और, नटखट सब हो जाते हैं । जैसे दर्पणमें फोटोका प्रतिबिम्ब हुआ ऐसे ही इस उपयोगमें, स्वच्छभूमिमें कर्मविपाकका प्रतिफलन हुआ, अब आत्मा यह अपने स्वभावसे च्युत हुआ अपनी स्वच्छताके तिरोभावमें कर्मरूपसे परिणमने लगा ।

१०१६—विभावोकी असारता जाननेपर विभावोसे हटनेका उद्यम—

तो ये मूलमें विकारकी वाते जिनको विदित हों वे विभावमें हट जाते हैं । क्या सार है इन विभावोमें ? ये जब स्वभावसे उदित नहीं हुए, ये श्रोपाधिक हैं, नैमित्तिक हैं, तो जीवके लिए तो ये आपत्तिरूप हैं, दुःस्वरूप हैं, क्योंकि ये सब आगशुक्ल हैं । ऐसा बोध करके यह अपने स्वभावके उन्मुख होता है । हाँ अब चलो अन्दर जब स्वभावकी ओर अभिमुख हुए तो एक आत्मतत्त्वका पूरा ध्यान बनावें । क्या है वह स्वभाव ? अनादि अनन्त अहेतुक परमात्मतत्त्व है जिसका कि जाननस्वरूप है, प्रतिसमय जानता रहता है । जानना ऐसा स्वतन्त्र है कि यह किसीके आधीन नहीं है, जाननेमें विषय होते हैं इसलिए कहा जाता कि ज्ञेयका आलम्बन कर इसने ज्ञान परिणति की, पर ऐसा नहीं है । यह ज्ञेयका आलम्बन करके परिणति नहीं करता, ज्ञेयसे ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होती, ज्ञेयसे ज्ञानका तादात्म्य नहीं होता, यह तो क्षणिकवादियोंका कथन है कि ज्ञानकी उत्पत्ति बाहरी पदार्थसे होती है । ज्ञान बाहरी पदार्थरूप हुआ करता है यह भी क्षणिकवादियोंका सिद्धान्त है । ज्ञान तो अपने आत्मब्रह्मस्व स्वभावके कारण पदार्थको विषय करता हुआ सदा परिणमता रहता है । अब ये स्थितियाँ एक बन्धन-दशाकी है कि यहाँ हम इन इन्द्रियोका आलम्बन लेकर कुछ जान पाते हैं कि इतने-इतने परिग्रह हैं, अन्य साधन हैं, इन सबके प्रसंगमें हम इसे निरख पाते हैं । यह स्थिति आ गई लेकिन यहाँ भी ज्ञान जो जान रहा है वह अपने ही सामर्थ्यसे जान रहा है अन्य पदार्थकी सामर्थ्यसे नहीं जानता, तो यह तो ज्ञानरूप हुआ । मैं ज्ञानस्वभावो हूँ और ज्ञान-ज्ञानरूप परिणमता रहता हूँ, ऐसा अपने आपको यहाँ स्वभावमें देखो, और जहाँ यह परिचय पाया स्वभावमें कि मैं यह हूँ तो वह अब अज्ञानरूप कहाँ बनेगा ?

१०२०—ज्ञानस्वभावका अनुभव होनेपर उसकी प्रतीतिको निरन्तरता—

आपने किसी चीजको जान लिया कि यह फला चीज है, अब कितने ही लोग 'वहकार्यें तो भी आप वहकते तो नहीं । वह ज्ञान बदलता नहीं, ऐसे ही यह अन्तरात्मा अपने आपके सहज ज्ञानस्वभाव को पहचान ले, अब उसकी यह पहिचान बदलती नहीं । फिर भी स्थितियाँ बड़ी विचित्र हैं । कहीं उपशम हुआ, फिर मिथ्यात्व उदयमें आया और यहाँ उसरूप भाव बने तब वह ज्ञान मिट भी जायगा । अज्ञानरूप परिणम जायगा । वहाँ पर भी यह ज्ञान अपने आपमें किसीकर्मपंथाको लेकर अज्ञानरूप परिणमा, परिणम, पर ऐसा हम ध्यानक्यों रखे कि यह अज्ञानरूप परिणमों । जब उसने अतस्तत्त्वको निरखा, उसका सारपना जाना कि यह ही एक सारभूत पदार्थ है तो 'जो स्थिति बसे, जो सारभूत हो, द्वितरूप हो, शरण हो, सर्वस्व हो वह दिलमें से निकल सकता क्या ज्ञानकालमें ? तो ऐसे इस ज्ञानमें जब यह अतस्तत्त्व आया, यह स्वभाव मेरा स्वरूप जब यह परिचयमें आया, भली प्रकार तो यह निकल सकता क्या ? अब काम क्या करना ? काम यह करना कि अनवरत धारणसे उसी ही में इसका उपयोग किए रहे, बस यही हमें करना, आपको करना, कर नहीं पाते, सबकी आवाज ऐसी ही आयगी, करते हैं, कर नहीं पाते, अरे नहीं कर पाते तो भी करनेका ही लक्ष्य रखना है, यह भी तो ध्यान है ना या नहीं करना है ऐसा ध्यान है । क्या ऐसा परिणाम जगता है ? स्वभावको निरखना, उसमें मग्न होना चाहते

है, उसीका निरन्तर ध्यान रखना चाहते हैं। नहीं रख पाते हैं तो भी वह लक्ष्य तो नहीं छूटना चाहिये। करना तो यह ही है। तो ध्यानसे, प्रतीतिसे, प्रयोगसे, पौरुषसे, सर्व प्रकारसे अपना बल प्रयोग करके (कौनसा बल, ज्ञानबल) यदि किसी प्रकारसे इस ही निरन्तर धारामे होकर कुछ स्वभावका ही उपयोग बना रहे और वह इस शुद्ध परिणामको प्राप्त करे, शुद्ध आत्मरूप अपना उपयोग बनाये तो यह पर परिणतिका निरोध करके सिद्धिको प्राप्त कर सकता है।

१०२१—शुद्धात्माका अर्थ—

यहाँ एक बात खास जानना कि शुद्धात्मा शुद्धात्माके बराबर प्रयोग होते और उसके वास्तव लोग विवाद करने लगते तो उस शुद्ध आत्माका अर्थ क्या है, देखिये शुद्धात्माका प्रयोग दो जगह मिलता है, एक तो जिसकी परिणति, अवस्था निर्मल होती है उसे कहते हैं शुद्ध तो ऐसा शुद्धात्मा कौन हैं ? अरहत और सिद्ध, जिसकी परिणति शुद्ध हुई है, निर्मल हुई है सो शुद्ध आत्मा हुए। मगर शुद्धात्माका एक अर्थ और है, जो शुद्धात्माका मुख्य अर्थ शुद्धपरिणतिवाला ज्ञात होनेसे, उसे शुद्धात्मा बोलनेमें कुछ खटक सी लगती, मगर जब शुद्धत्वका अर्थ ज्ञात हो जायगा तो खटक न रहेगी। शुद्धके मायने हैं केवलप्योर। जैसे नाम शुद्ध रख दिया, पवित्र, पर शुद्धका शुद्ध अर्थ है जो हो सो है, पर प्योरका, केवलका खालिसका अर्थ उस पर्यायनिर्मलतापर दृष्टि रख कर नहीं है, किन्तु वह वह ही है, उसके साथ दूसरा कुछ नहीं होता, न कोई द्रव्यका सम्बन्ध होता, न कोई द्रव्यान्तरका प्रभाव, वहाँ परका कुछ मतलब वही, प्रभाव नहीं, कुछ बात ही नहीं, केवल वह ही वह हो उसे शुद्ध कहते हैं। यहाँ द्रव्य शुद्धके भावको समझनेमें पर्यायनिर्मलताकी बात बिल्कुल ध्यानमें न देना, अनिर्मलताकी बात भी ध्यानमें न देना, केवल एक सत्त्वको दृष्टिमें ले। वह एक पदार्थ है, सत्त्व है, उस ही को ध्यानमें लें, वही एक शुद्धत्व है, उसको ध्यानमें लेकर यह जाने कि यहाँ शुद्धात्मा मायने है ज्ञानके द्वारा अपने आत्माके अन्दर परखा गया केवल, खालिस एकमात्र जानन प्रतिभास स्वरूप यह परमात्मतत्त्व। केवल आत्माके सहज सत्त्व कलापर दृष्टि देकर जहाँ ध्यानमें लिया, वस परसे विवक्त अपने आपके स्वरूपमें एकत्व ऐसा जो तत्त्व है उसे कहते हैं शुद्ध। देखिये जान रहे हैं ऐसा शुद्ध, फिर भी जो राग परिणमन चल रहा है निरन्तर अशुद्धिपूर्वक सो चल ही रहा क्योंकि उपयोग तो लिए हुए है हम इस शुद्धताकी ओर, तो उपयोगमें कैसे आयेगे ? उपयोग रहेगा हमारी ऐसी जानकारीमें कि जैसा है यह सब कुछ जान रहे हो। सो बुद्धिमें विकार आयागा तो नहीं, मगर उदय है, प्रतिफलन है और उस प्रकारका वहाँ उपयोग है, चल रहा है, पर्यायमें देखे तो अशुद्ध अशुद्ध है, कौन ? जो शुद्ध आत्मतत्त्वके ध्यानमें लगा हुआ है, मग्न है, अथवा यों कहें कि स्वानुभवमें वह है और एक अलौकिक आत्मीय आनन्द ले रहा है, मगर हम उस अशुद्धताको देखते भी नहीं, हमारा वहाँ कुछ प्रयोजन ही नहीं। अशुद्धताको देखनेमें विकल्प है, अशुद्ध होकर भी अशुद्धपनेको देखनेमें हमारी प्रगति नहीं है, हमारी प्रगति है इस केवल शुद्ध तत्त्वको निरखने में।

१०२२—दृष्टान्तपूर्वक शुद्धात्माके अर्थका विवरण—

एक दृष्टान्त ले लो दृष्टान्त कई बार लेते हैं दूधका, शुद्ध दूधका। देखो—शुद्ध दूधका अर्थ क्या है। एक तो यह अर्थ है कि ऐसा दूध जो ब्रह्मी लोग खा सकें हाथ पैर धोकर लाये और अन्तर्भूत में उसे छान ले, फिर चाहे उसमें अठपहरा पानी कितना ही मिला देवे, पर वह शुद्ध माना जाता है पर एक शुद्ध दूधकी बात दूसरी ओरसे देखो। चाहे कैसे ही दुधे, कोई भी दुधे, जूता पहनकर दुधे या

विना हाथ पैर धोये दुहे, पर उस दूधमें न तो जरा भी पानी उले, न उममें न जरा भी ग्रीम निकले, केवल दूध ही दूध रहे तो वहाँ पदार्थकी ओरमें देगो तो वह शुद्ध दूध है, वह सात्वित दूध है। सात्वितके मायने क्या ? जिममें कोई दूगरो चीज न मगायी जाय और भीतरला कुछ निकाना न जाय उसे कहते है पदार्थकी ओरमें शुद्ध। तो ऐमें ही शुद्धात्माके मायने क्या है ? जिमका कि ध्यान करनेमें हमको मोक्षमार्ग मिलता। कहते है ना शुद्धात्माका ध्यान रगें तो मोक्षमार्ग मिल जायगा। तो अब यहाँ ध्येय शुद्ध आत्मा कौन ? कह सकते है अद्वैत सिद्ध, मगर वें परपदार्थ हैं। उनका ध्यान हमारे शुभोपयोगको तो बना लेगा, मगर परपदार्थका लक्ष्य होनेपर वह हमारे शुद्धोपयोगकी रचना न करेगा, जरूरत उसकी भी है इसलिए वह बात चलती है और एक तुरन्त तुरन्त बान होनेमें पता नहीं पडता कि यह शुद्धोपयोग स्वावलम्ब्यो हूया है या भक्तिके हूया है। १०० पान हैं और मुई यदि तेजीसे चुभो दी जाय तो वहाँ ऐसा लगता है कि वे सभी पान एक साथ छिद्र गए, पर गैनी बात नहीं है, एकके बाद एक पान क्रम क्रममें छिद्रा मगर त्वरित कान हानेमें पता नहीं पडता।

१०२३—स्वावलम्ब्यने सम्यक्त्वका उद्भव—

सम्यग्दर्शनका उद्भव स्वावलम्ब्यने है, मगर स्वावलम्ब्यने होने वाला सम्यग्दर्शन अनुभोपयोगके बाद होगा या शुभोपयोगके बाद ? शुभोपयोगके बाद ही होगा, अनुभोपयोगके बाद रत्नत्रय नहीं होता, शुद्धोपयोग नहीं होता। शुभोपयोगके बाद ही सम्यक्त्व हांता है। तो उस सम्यग्दर्शनकी उद्भूतिसे पहले जो शुभोपयोग हुआ, अनन्तर पहले उस शुभोपयोगमें जिनविम्बदर्शन, वेदना, ऋद्धिदर्शन, उपदेश सुनना, चर्चा आदिक सब बातें आयी ना ? और, उस आशयमें इसका वह शुभोपयोग हुआ। जिस शुभोपयोगके बाद उमका स्वावलम्ब्य बनता और सम्यक्त्वकी उत्पत्ति होती। तो तीर्थ-प्रवृत्तिमें तो कहा ही जायगा यह कि सम्यग्दर्शनके ये निमित्त है। क्या-क्या ? जिनविम्बदर्शन, ऋद्धिदर्शन या और-और, ये सब सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिके निमित्त हैं, और, इसी कारण धवलामे, वृत्तिकामे छटी पुस्तकमें अन्तमें एक अधिकार ही दिया है कि किस गतिके जीव कौन-कौन सा निमित्तपाकर सम्यग्दर्शन प्राप्त करते है। कहीं चार निमित्त है, कहीं तीन, कहीं, कहीं दो। वह उसमें वर्णन है, पर सबका तथ्य तो जानना।

१०२४—शुद्धात्मोपलम्भका पौरुष—

मूलमें क्या करना कि धारावाही ज्ञानसे एक अपने आपके इस शुद्ध आत्माको निरखना। क्या ? वही वही केवल, एकत्व विभक्त, विभक्तके मायने परसे निराला एकत्व मायने अपने त्वरूपमात्र में तन्मय, ऐसा यह अपने आपमें निरखो तो जब निरखने आप चलेंगे, प्रयोग करने चलेंगे, कोई बात सोचेंगे तो आप उसमें पुरुषार्थ लगायेंगे कि नहीं। तो क्या पुरुषार्थ लगता है कि जिससे हमको इस अतस्तत्त्वका अनुभव बनता है। पुरुषार्थ सीधा है अपनेको ज्ञानमात्र निरखना जाननमात्र, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं बन पायगा और उसके जाननेमें इष्ट अनिष्ट रागद्वेष विकार रूप नहीं है। किसी अग्निमें लोभान राधक डाल दिया और उसकी ज्वाला कुछ रंगीली, कुछ और तरह, कुछ ढगसे उठे, उठ गई, उसमें ज्ञानबलसे भेदकर सकते ना कि अग्निका शुद्धस्वरूप यह, और यह है परप्रसंग की बात। बल्बपर तीचे हरा कागज लगा दिया वही रोशनी हो गई। आप उस रोशनीमें यह भेद डाल सकते ना कि जो हरापन है वह रोशनी नहीं, जो रोशनी है वह अपनेमें एक प्रकाशमात्र है। अब वह प्रकाश कहीं सफेद मिलता, कहीं हरा मिलता, कहीं लाल मिलता, कहीं और तरहका

मिलता, जिस पर भी प्रकाशका स्वरूप तो प्रकाश ही है, हरा, पीला, नीला आदिक नहीं है, ऐसे ही अपने आपके आत्मामे, अपने आपके केवल उस ज्ञान प्रतिभासको निरखिये जाननमात्र, यही यही बार बार निरखिये, करनेका काम यही है, बाकी तो जब एक यह काम नहीं करते हैं तो उस समय की बात है। क्या पदार्थ है, क्या है, कहाँ है, क्या घटना, क्या प्रसंग, जब वाहर-वाहर डोल रहे हैं तो वाहर वाहरकी बातें इससे सम्बन्धित चल रही हैं। मगर जहाँ केवल अपने आपके इस अतस्तत्वका ही सम्बन्ध रखा वहाँ वाहरकी बातोंका काम क्या? केवल एक ज्ञानप्रकाशमात्र अपने आपको निरखना। यह बात कुछ देर तक चलती तो रहे। यह आत्मा अपने इस विशुद्ध स्वरूपको ज्ञानमे प्राप्त कर लेता है, वहाँ हो ही गया पर परिणतिका निरोध।

१०२५—ज्ञानपरिणामकी दो विधियोंके दो प्रभाव—

देखो ज्ञान है ना? उस ज्ञानके परिणामकी दो विधियाँ हैं। यह ज्ञान ज्ञानस्वभावसे परिणम ले या यह ज्ञान कर्मस्वभावसे परिणम ले। दो ही तो उसकी वानें हैं। कर्मस्वभावसे परिणमे उसका फल है ससार, जन्ममरण, चारो गतिशोके दुःख और ज्ञानस्वभावसे परिणमे, उसका फल है मोक्षमार्ग, मोक्षकी प्राप्ति। अपने आपको कैसा अनुभव करना, वस ज्ञानमय भाव। और, अज्ञानमय भावका अर्थ क्या है? कर्मस्वभावसे परिणमते हुए अपनेको अपना स्वरूप समझना। इसे कहते हैं अज्ञानमयभाव, और ज्ञानस्वभावसे परिणमते हुए की उस स्थितिमे अपने स्वरूपका परिचय करना कि मैं यह हूँ, ऐसी बात जहाँ पडी है वह ज्ञानमय भाव है। ज्ञानमयभाव होने पर ज्ञानमय बात ही चलती है, अज्ञानमय भाव होने पर अज्ञानमय बात चलेगी।

निजमहिमरताना भेदविज्ञानज्ञकत्या, भवति नियतमेवा शुद्धतत्त्वोपलम्भः।

अत्रलितमखिलान्यद्द्रव्यदूरे स्थिताना भवति सति च तस्मिन्नश्रयः कर्म मोक्षः ॥१२८॥

१०२६—परकी महिमाका भान छोड़कर अपनी महिमा समझनेका अनुरोध—

यह जीव खुद स्वयं अपने लिए महान है, कारण है, पर अपनी महिमाको भूल गया और कैसा पापका उदय है कि बाह्य वस्तुकी महिमाको यह समझ रहा, इसे पापका ही उदय कहना चाहिये, क्योंकि मिथ्यात्वका उदय महापापका उदय कहलाता है। हम अपने आपकी निधिको पहिचाने नहीं, अपनी निधिको समझे नहीं, और बाहरी पदार्थोंकी महिमा गाया करे तो ऐसा करते-करते जीवका अनन्तकाल गुजर गया, मगर यह जीव उस ही ददफदमे, जन्म मरणमे पडा हुआ है। यह भव पाया है दुर्लभ, तो यहाँ गृहस्थ होनेके कारण आपको करना तो पड रहा है सब कुछ, मगर धुन, ध्यान, दृष्टि, लक्ष्य यह ही बनाना होगा कि मैं अपने स्वरूपको समझूँ और उस हीमे तृप्त रहूँ जिससे कि ससारके जन्म मरण सकट सदाके लिए छूट जायें। वाकी परकी महिमा गानेसे लाभ क्या पा लेगे इस जीवनमे? मानो कभी सम्पदा भी बढ गई तो वह सम्पदा क्या है? पौद्गलिक चीज है। आपसे भिन्न है, उसके कारण कही शान्ति नहीं आया करती। शान्ति तो अपने महिमा वाले ज्ञानमे समझिये, स्वावलम्बसे ही शान्ति होगी। शान्ति वाहरी पदार्थसे नहीं होती, इसमे तो और तृष्णा ही बढती है। तो वाहरी पदार्थोंकी महिमाका गान करना छोड़ दें और अपने आपके स्वरूपकी महिमाका गान करें, जैसे जो कोई किसी वस्तुमे बहुत कुछ तकलीफ पा चुका हो किसी ससर्गमे, तो जैसे वह उपेक्षा कर देता, अब उसे उस वातका प्रयोजन नहीं, न ही हठ है कि मैं तो यही रहूँगा, तो जब ससारमे अनन्त काल जन्ममरणकी विडम्बनामे सह-सहकर अपनेको दुःखी किया तो अब तो यह वनावें अपना दृढ

सकल्प कि मैं अब परकी महिमा न गाऊँगा, पर पदार्थमे महिमाकी कोई बात ही नहीं भेरे लिए, मैं तो अपनी महिमाको निरखूँगा और उसी महिमामे रत होऊँगा ।

१०२७—अपने अन्तस्तत्त्वकी महिमा—

वह क्या है अपनी महिमा ? जो मेरा अमल परमार्थ निरपेक्ष सत्ताके कारण जो मेरा स्वयं सहज स्वरूप है वह स्वरूप ऐसी महिमा वाला है कि यदि उस स्वरूपमे ही मैं रहूँ, उस स्वरूपमात्र ही अपनेको मानकर रहूँ तो उस स्वरूपका इतना अतुल विकास होगा कि तीन लोक अलोकके समस्त पदार्थ एक साथ इसमे प्रतिबिम्बित हो जायेंगे । तीन लोकका ज्ञाता हो उससे बढ़कर किमकी महिमा कहे ? मुझे केवलज्ञान ही जाय, मैं तीन लोकका ज्ञाता हो जाऊँ यह इच्छा भी आवरणही गया, यह भी बाधा है, और इससे क्या मतलब ? तीन लोकका ज्ञाता होवे तो क्या, न होवे तो क्या ? यदि अपने स्वरूपमे अपना ज्ञान बना है, वसा है तो निराकुलता है, अब इसके फलमे जो होना होगा सो स्वयमेव होगा, इससे आगे और कोई फल न चाहिए । केवल एक ही निर्णय, एक ही अपनी धुन कि मैं अपने स्वरूपको जानूँ, अपनी महिमाको पहचानूँ और उसमे ही खुश रहूँ ।

१०२८—बाह्यपदार्थप्रसंगमे लगाव तजनेमे ही हित—

बाहरी पदार्थोंके सग प्रसंगके बल्लेगके अनेक उदाहरण तो सामने पड़े हैं । यदि कोई एक घरके लोग बड़ी अच्छी तरहसे रह रहे, बड़े अच्छे लडके हैं, आशाकारी हैं, मज मीज बन रहा है, बड़े अनुकूल बन रहे हैं उसे एक अपना घर कोई समझ ले और उपमे रहकर बड़ा मीज माने तो इतने मात्रसे काम क्या बनता ? तो बत्ताओ आप एक एमे ही मनुष्य भर ही है क्या, और कुछ नहीं बन सकते क्या ? जैसे और परिवारके आदमी है किसीकी किसीसे कलह रहती, किसीकी स्त्री और पतिकी कलह रहती, उनमे आपसमे सुविधा सब कुछ होनेपर भी एक फूट होनेके कारण तकलीफ चल रही है यदि ऐसी बातें जब सर्वत्र दिख रही हैं तो आप उनमे से नहीं हो सकते थे क्या ? आज अगर अच्छे परिवारमे हुए, मीजमे हुए तो इसका क्या भरोसा ? ये सब रहेगे क्या ? ये छूटेंगे नहीं क्या ? और आज ऐसे हैं कलका कुछ पता नहीं । जो आज अनुकूल है कल प्रतिकूल हो सकते । तो यह सारा संसार दुःखमय है, किसी भी परतत्त्वसे मेरे को कोई सुधार नहीं होता । मैं सुधरा हुआ हूँ तो पर पदार्थ वे हमारे आनन्दमे मीजमे एक सहायक ही गए, बाह्य कारण बन गए और खुदमे सुधार नही फिर और कोई दूसरा मददगार बने लौकिक दृष्टिसे, ऐसा तो नहीं होता । आज दिमाग ठीक है, प्रतिष्ठा है, मान लो किसीका दिमाग बिगड गया, पागल हो गया, गलियोंमे फिरने लगा और ऐसे ही पागलपने मे वर्षों गुजर गये तो उसके कोई घरका मददगार बनता है क्या कि यह मेरा अमुक है, इसकी मदद करें । इसको आरामसे रखें ।अरे जब जान लिया कि यह दिमागसे पूरा बिगड चुका, अब इसका सम्बन्ध रखने से हमको कोई लाभ नहीं, तो उसके लोग उसे छोड़ देते । ससारेमे कौनसी परिस्थिति ऐसी है जो मीज मानने लायक है । ये सब परिस्थितियाँ एक बाह्य है । उनसे मेरेको कुछ लगाव नहीं । लाभ है तो अपने आपकी महिमा होनेमे लाभ है । धर्म करें । जब तक संसार है तब तक अच्छे अच्छे भव मिलेंगे, मुक्ति हो जायगी । लाभ ही लाभ है अपने आपको । पर पदार्थसे नाता जोड़नेमे नुकसान ही नुकसान है ।

१०२९—श्रद्धामे परिहारकी नितान्त आवश्यकता—

भैया, वर्तमान परिस्थिति है, गृहस्थावस्था है, सारे काम करने होते हैं, इतने पर भी दृष्टि

अगर विशुद्ध रहेगी तो आप अपने लिए शरण बन जायेंगे। अगर दृष्टि निर्मल न रही तो कभी भी अपना भला नहीं हो सकता। तो अपनी महिमामें रत होनेका प्रयत्न रखिये। क्या महिमा है अपने सहज स्वरूपकी। देखिये ऐसी वृद्धि व्यवस्थित करनेके लिए बड़ा त्याग करना पडेगा। कितना त्याग करना पडेगा? सबका त्याग करना पडेगा, अरे तब तो यह बड़ों कठि बात है। कठिन बात नहीं है, ध्यानसे समझो अपने आपको, सबका त्याग किए बिना स्वरूपकी समझ नहीं बन सकती। सबका मायने घरका? 'हाँ।' 'परिवारका?' 'हाँ।' तो आप कहेंगे कि अच्छे उपदेशक आये। भैया, अभी ये त्याग करनेकी बात नहीं कह रहे, पर जानमें यह तो लावो कि मेरे स्वरूपमें कोई पर पदार्थ मिला ही नहीं है। जानमें त्यागकी बात तो पूरी लेनी ही पडेगी। बाहरी त्यागकी बात जुदी है, उसकी कुछ चर्चा नहीं कर रहे, पर जानमें सबका त्याग हुये बिना अपने आत्माके स्वरूपका दर्शन कर पाये यह कभी सम्भव नहीं। कैसे त्यागे? जान लो, इतना तो जानते हो, जैसे मान लो यह घडी है तो इस घडीमें और कोई वाकी चीजें घुसी है क्या, या यह ही है, घडीमें तो घडी है, और चीजें तो नहीं घुसी है, जैसे यहाँ यह बात समझमें आती कि घडीमें घडी है, उसमें कोई दूसरी चीज नहीं घुसी, यह ही समझ अपनेमें बनाले, मेरेमें मैं ही हूँ, इसमें दूसरी चीज कुछ नहीं घुसी, यह सत्य बात है तो ऐसा मान लो कि अन्त नहीं घुसा कुछ, मुझमें किसी परका प्रवेश नहीं। सभी पदार्थ अलग ही तो रह रहे, वे अपनी सत्तामें है। यह मैं अपने आपमें हूँ उक्त सबका त्याग करता हूँ, अज्ञानी ही यह माने कि मेरेमें तो यह है, कौन कहता कि यह मेरा लडका नहीं? मेरे घरमें पैदा हुआ, मैंरी बात मानता है मेरा कैसे नहीं है। अरे ये लौकिक बातें छोड़ दो। यह बात बतलावो कि आपका जो स्वरूप है, जो भीतर ज्ञानमय तत्त्व है, जितने प्रदेशमें है उसमें भी इन लडकोंका दखल है क्या? यह उसमें प्रवेश कर गया क्या? कोई इससे भी जुटा हुआ है, क्या? है ना अलग, तो अपने ज्ञानस्वरूप को निरखो सही-सही रूपमें तो एक रास्ता मिल जायगा इसी समय शान्त होनेका, और ऐसा अपने आपका स्वरूप पाये बिना कभी भी शान्ति हो ही नहीं सकती। और, फिर कितने दिनको बात? जीवन कितने दिन का है? अनन्तकालके सामने यह १००—५० वर्षका जीवन कुछ गिनती भी रखता है क्या? ध्यानमें तो लावो कुछ बात। अपनी महिमाको पहिचानो। "लाख बातकी बात यही निश्चय उर लावो। तोडि सकल जग दद फद निज आतम ध्यावो।" इसकी महिमा है केवल ज्ञान प्रतिभास। जिन बातोंको आप इष्ट समझते, जिसके पीछे आप तन, मन, घन, वचन, प्राण सब कुछ त्योछावर करनेको तत्पर रहते उन उनका लगाव आपका पूरा दुश्मन है। लगाव परिजनसे नहीं कर रहे। बच्चे दुश्मन नहीं, स्त्री दुश्मन नहीं, पति दुश्मन नहीं, घर दुश्मन नहीं, पर इन पर पदार्थोंके प्रति ऐसा लगाव कि यह मेरा ही तो है, कौन कहता कि मेरा नहीं? ऐसे मेरेपनका लो भीतरमें लगाव वाला ज्ञानविकल्प बसा, ऐसा जो लगाव, बस यह ही हम आपका पूरा दुश्मन है जो परमात्मस्वरूपका दर्शन नहीं होने देता।

१०३०—निर्मोह होकर जीवन चित्तानेका संदेश—

निर्मोह होकर घरमें रहना नहीं बनता क्या? निर्मोह रहकर भी गृहस्थ घरमें रह सकता। मोहका अर्थ राग नहीं, मोहका अर्थ है अज्ञान। अज्ञान हटाकर भी घरमें रहा जा सकता। निर्मोह मायने अज्ञानरहित। मोहका अर्थ प्रीति नहीं, प्रीति तो चलेगी, प्रीति बिना गृहस्थीमें कोई रह नहीं सकता, पर अज्ञानरहित होकर घरमें रहा जा सकता है। वह अज्ञान दूर करना, अपनी महिमाको

पहिचानना । तो अपनी महिमामे जो रत हैं, लीन हैं ऐसे ज्ञानी जनोको भेदविज्ञानकी शक्तिसे अपने आपमे वसे हुए शुद्ध आत्मतत्त्वकी उपलब्धि होती है । मेरेमे मैं हूँ, मेरेमे और कोई नहीं, मैं मैं हूँ, मैं अन्यरूप नहीं । मैं ज्ञान ज्ञान मात्र हूँ, इस मेरेका जगतके अणुमात्रसे भी ताल्लुक नहीं, सम्बन्ध नहीं । बात यह सही है कि नहीं ? सही है । नहीं तो पहले इस बातपर ही निर्णय बनालें कि यह गलत है क्या ? मेरे आत्माका एक अणु मात्रसे भी सम्बन्ध नहीं, बात सही है, तो ऐसी ही बात जानलो, विश्वासमे लावो, अब अपने आपकी महिमा समझनेके लिए एक अपने उपयोगका उद्यम करें, यह महिमा समझी गई भेदविज्ञानके बलसे । मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, मेरेमे दूसरी चीज नहीं आती । कर्मके उदय होते हैं, उनका प्रतिफलन होता है, तो यह मुझ ज्ञानस्वरूपकी ही कला है कि जो हो सो ज्ञेय बने । मगर ज्ञेय तक ही तो रहे यह जीव, उसके आगे बड़ा कि राग करने लगा । ज्ञानकी तो छुट्टी है । जितना चाहे आप ज्ञान करते रहे, परका करें, स्वका करें, किसीका करे, मगर उस ज्ञानके साथ राग, इष्ट अनिष्ट बुद्धि तरंग, यह न आनी चाहिए । मगर इस पदमे, इस स्थितिमे जो जानने के साथ ही कोई तरंग उठी जहाँ किसी चीजको भी जान लेनेपर वह प्रतिपेध्य है, जिससे अधिक प्रयोजन भी नहीं, कही दो हवाई जहाज उड़ रहे हो, एकका तो बड़ा चमकदार सफेद रंग है और एकका मटमैला है तो उस चमकदारको देखकर मन कर जाता कि देखते रहे, यह बड़ा अच्छा है । अरे अच्छा तो है पर तुम्हे मिल क्या जायगा ? तो प्रयोजन भी कुछ नहीं, मिलना जुलना भी कुछ नहीं, मगर ऐसी आदत पडी है कि इष्ट अनिष्टकी बुद्धि उनमे कर डालते । जब कि तत्त्वज्ञानके मार्ग पथिकको अपने घरमे रहने वालोमे भी उस नातेसे इष्ट अनिष्टकी बुद्धि न जगना चाहिए, फिर जिससे कुछ प्रयोजन नहीं उनको देखकर तरंग उठ जाती है, ये सब चीजें परमात्मस्वरूपके दर्शनमे बाधक हैं ।

१०३१—वर्तमान जीवनका अमूल्य लाभ सहज स्वरूपका अवलम्बन—

इस जीवनका ऐसा अमूल्य लाभ लीजिए अनुपम लाभ कि कहते तो यो हैं कि फिरसे मुझे माँ का दूध न पीना पड़े याने ऐसा हो तो नहीं सकता अभी, मोक्ष होगा तो मनुष्यभ्रमसे होगा और बच्चे होने तो माँ का दूध पीना पड़ेगा । तो माँका दूध न पीना पड़े, मायने जन्म न लेना पड़े । ऐसा एक अपने आपमे भाव हो कि मुझे फिर जन्म न लेना पड़े । इस कालके भवके बाद जन्म तो लेना पड़ेगा मगर देखो तो अपना स्वरूप । जन्मरहित स्वरूप है इसका । अपने आपके सहज स्वरूपको देखो, यह किसने सिखाया ? भेदविज्ञान ने । तो भेदविज्ञानके बलसे ही जब हम अपनी महिमामे लीन बन जायेंगे तो हमको उस शुद्ध आत्मतत्त्वकी प्राप्ति होगी । अकेलापन देखो, अपने आपकोके आत्मा, अकेला स्वयं, प्योर, अकेला मात्र यह आत्मा क्या है, सो यह ही निगाहमे रखना है । इसीसे धर्मका पालन होगा । अगर यह बात निगाहमे नहीं आ पाती तो मोक्षमार्ग जरा भी नहीं बना हुआ है, और यह बात आती है तो बाकी तो फिर चलेगा, जो जिस पदमे है उसके अनुकूल वातावरण चलेगा, करना होगा, होता ही है वह सब, मगर अपनी महिमा जिनको ज्ञात नहीं है उनसे कुछ भी नहीं होता ।

१०३२—ज्ञानी पुरुषोको सन्मार्गका स्पष्ट दर्शन—

ज्ञानी पुरुष याने जो भी निर्माह दिखे तो उनकी मोहरहित स्थितिको देखकर अज्ञानी जन तो आश्चर्य मानते कि ऐसा हो कैसे जाता ? मगर जिन्होंने अपने स्वरूपको पहिचाना उनको कुछ आश्चर्य नहीं होता, उनका धुन केवल अपने स्वरूपमे लीन होनेकी रहती है । उनसे बाकी सब चीजें छूट

जाती है, तृष्णाके तरंग आदि। यह मोहकी स्त्री है तृष्णा, ये दोनों एक दूसरेके बढ़नेमें परस्पर सहयोगी है, साधक है, परपदार्थके प्रति जिसको तृष्णाका, ममताका गहरा रंग है, भला इस सहज सहज परमात्मतत्त्वके दर्शनकी पात्रता हो भी सकती क्या? काम तो सब उसी विधिसे बनेगा। जिस विधिसे जो काम बनता है वह उसी विधिसे। जो काम बना है वह उसी विधिसे बनेगा। तृष्णा भी रखी जाय और धर्म भी करते जायें, ममता भी करें और धर्म भी करते रहे, ये दो बातें नहीं बनती। सोचना होगा अपने आपको सबसे निराला। केवल अनुभव करना होगा स्वयको। धन्य हैं वे जीव जो अपनी महिमाको पहिचान गए और जिनका अपनी महिमामें लीन होनेका उद्यम रहता है, ऐसे पुरुषोको शुद्ध आत्मतत्त्वकी प्राप्ति होती है, और जिसको इस शुद्ध ज्ञानतत्त्वकी प्राप्ति हुई वह सब अन्य द्रव्योंसे दूर ही स्थित है। अब उसे निरन्तर यही शुद्ध तत्त्व नजर आ रहा। दृष्टिमें आ रहा तो उसके तो नियमसे कर्मक्षय होगा, विशुद्ध स्वयं जो जो है सो ही प्रकट हो जायगा।

१०३३—विदेशी हुकूमतकी असह्यता—

जैसे किसी देशमें किसी विदेशी शक्तिकी हुकूमत चल रही है, जैसे हिन्दुस्तानमें यह ही तो था पहले विदेशी लोगोका शासन था उस समयमें बड़ा मौज चाहे मिल रहा हो तो भी मैं दूसरोके आधीन हूँ, मुझपर दूसरे देशके लोग भी राज्य करते हैं, यह बात नहीं सही जा रही थी, चाहे आज उससे कठिन स्थितिमें हो महगाई या और कुछ, ब्लेक-लडार्ड भगडे रिस्वत वगैरह बहुत-बहुत कष्ट बढ़ गए हो जो पहले न थे जबकि देश परतत्र था मगर यह बात सहन नहीं हो रही थी कि मैं दूसरे देश वालोके शासनमें रहूँ। परतत्रता किसीको पसन्द नहीं। अब यहाँ देखो अपने आत्मापर सवर्ष चल रहा है विभावोका स्वभावके साथ, इन कर्मोका जीव पदार्थके साथ। अब तक इसने विदेशी हुकूमतकी शासनको ही पसन्द किया, याने पौद्गलिक कर्मका जो प्रतिफलन है बस उस कर्मस्वभावके साथ अपने ज्ञानको बनाना यह ही पसन्द किया है और उसका फल यह है कि हम चारो गतियोंमें भटक रहे हैं, विदेशी हुकूमत हमपर चली आ रही थी और उसके फलमें चारो गतियोंमें डुलते फिर रहे थे, लेकिन यह विदेशी हुकूमत कब तक चलेगी, जब तक कि आप अपनी महिमाको न पहिचानें तो यह विदेशी हुकूमत यह सब प्रतिफलन कर्मस्वभाव कुछ ही बने, उसी रूपसे अपनी परिणति बनेगी, ये सब बातें चलती रहेंगी। बोलो विदेशी हुकूमतमें कुछ थोडा बहुत सुख भी है क्या? भले ही लौकिक परतत्र देशमें लौकिक सुख मिल जायें मगर कर्मोकी इस विदेशी हुकूमतमें यहा लौकिक सुख भी कुछ नहीं मिलता। केवल एक कल्पना ही की जाती है। ऐसी मोहनीय धूल पडी है कि दु ख पा रहे है और सुख मान रहे है। पञ्चेन्द्रियके विषयोकी प्रवृत्तिमें खूब भले प्रकार परख करलो—भीतरमें धक्का आकुलताये निरन्तर चलती हैं। शान्ति रच मात्र भी नहीं, मगर मोहकी धूल ऐसी पडी है उन विषयों में ही सुख मान रहे, हो रहा दु ख खूब पहिचान लो भली प्रकार, कितनी व्यग्रता है, स्पर्शन इन्द्रियका भोग, विषय प्रसंग, मयुनसेवन या प्रीतिका आदान प्रदान, बडा आकर्षक परस्पर वचन बोलना, इन सब स्थितियोंमें व्यग्रता है। व्यग्रता बिना यह प्रवृत्ति बन ही नहीं सकती। जो व्यग्र न होगा वह तो शान्त स्थित रहेगा, वह कोई प्रवृत्ति क्यों करेगा? वह किसी तरहकी चेष्टा क्यों करेगा? जो इन्द्रिय विषयों के भोगोंमें चेष्टा करता है यह चेष्टा ही इसका अनुमापक है कि इसके भीतरमें व्यग्रता है, कठिन दु ख हुआ है और उसे मेटनेके लिए यह विषय भोगोंमें प्रवृत्त हो रहा, पर मिटता तो नहीं। जैसे खूनका दाग खूनसे नहीं धुलता, ऐसे ही इन्द्रिय विषयोकी इच्छासे होने वाले दु ख इन्द्रिय विषयोके

भोगसे कभी नहीं मिट सकते ।

१०३४—अपनी महिामे रत होनेवाले अन्तरात्माके ही कर्मक्षयकी सभ्यता—

अपनी महिमा पहिचाने, यह स्वयं अपने स्वभावमें कौसी महिमा वाला है । जहाँ धान्ति-शान्ति बसी सहज आनन्दका जो धाम है, केवल ज्ञाता दृष्टा रहनेमें, मात्र जाननहार रहनेमें किसी भी प्रकारका कष्ट नहीं । तो यह ही तो चाहते हैं कि मेरा कष्ट दूर हो, उसीकी ही तो यह चिकित्सा चल रही है कि हमारे कष्ट इस तरह दूर होंगे, वाह्य पदार्थोंके प्रसंगमें ममतासे, तृष्णासे कष्ट दूर नहीं हो सकता । तो यो जिसने अपनी महिमा पहिचानी है, अपने अन्तः प्रकाशमान शुद्ध आत्मतत्त्वकी प्राप्ति कर लिया है वह अब विचलित नहीं होता, सो एक अचल ढगसे जिस शुद्ध तत्त्वकी प्राप्ति की है उसमें ही उपयोग लगाकर बाटरी सब पदार्थोंमें उपयोग हटा लीजिए । कर्मोंका क्षय तो होना ही पड़ेगा । ये कर्म तब लगे हैं जब हम इनमें लगाव रखते हैं । दूसरे महिमान आपके घर आते हैं रोज-रोज जब आप उनको प्रेम दिखाते हैं तो वे आपके घर कई दिन ठहर जाते और प्रेम न दिखायें तो फिर वह महिमान कैसे टिकेगा ? ये पीद्गलिककर्म जब आते हैं तब हम इन पीद्गलिक कर्मोंके प्रनिफलनमें, कलाबोमें, अपना लगाव रखते हैं । महिमानने आप अपना लगाव न रखे, प्रीति तो करना चाहिए । और यहाँ सब चतुर हैं । महिमानने कोई लगाव नहीं रखता । प्रीति तो होती है । आप ही जानते आपके दामाद भी है, लडका भी है, तो लगाव आपका दामादमें होता कि लडकेमें ? प्रीति तो दामादमें लडकेमें भी अधिक बन जायगी, किन्तु प्राय लगाव नहीं, जान लिया कि यह परधरका है । कुछ हो यह बात श्रलग है, पर प्राय बात आप देखो—महिमान मायने क्या ? महिमा न । जिसकी कोई महिमा नहीं उसका नाम है महिमान । महिमानकी महिमा नहीं होती आपके दिलमें । वही बात यहाँ रखे कि वे कर्म महिमान हैं, और कहावत भी ऐसी कहते कि कितने दिनका महिमान ? तो ये पीद्गलिक कर्म हैं । इनके लगावमें, इनके फलके लगावमें इस जीवने इनकी सतति बटा रखी है । सो लगाव जब न हो और अपने आपमें स्थित हो तो कर्मोंका क्षय तो होना ही पड़ेगा । कर्मक्षय हुआ कि सदाके लिये सकटोंसे दूर हो गए ।

सपद्यते सवर एव साक्षात् शुद्धात्मतत्त्वस्य किलोपलभात् ।

स भेदविज्ञानत एव तस्मात्तद्भेदविज्ञानमतीव भाव्यम् ॥१२६॥

१०३५—शुद्धात्मतत्त्वकी उपलब्धिसे मोक्षमूलोपायभूत सवरका सपादन—

इस समय यहाँ हम आप सब ससारी जीवोंके विभावोंकी अपवित्रता पड़ी हुई है । ये विभाव बने हैं अपनी परिणतिसे, किन्तु यहाँ निमित्त है कर्मविपाक और ये कर्मविपाक बने कैसे ? कर्मका बन्ध हुआ था सो उदयमें आकर इनका विपाक बना, बन्ध क्यों हुआ था ? कर्म आये, कर्मत्व बना, आश्रव बना, आया, उसके साथ ही बन्ध हुआ, तो हम आपके अन्तर्धकी जड़ है आश्रव और बन्ध । ७ तत्वोंमें आश्रव और बन्ध ये सब अन्तर्धकी जड़ हैं । इनका अभाव होना ही कल्याणका उपाय है । आश्रवका अभाव होना उसके मायने है सम्बर, याने अब नवीन कर्म न आये, यह उपाय पहले बनाना होगा । जैसे जिस नावमें छेद है, पानी आ रहा है और उससे पानीमें डूबनेका खतरा है तो उस नावसे बचनेका उपाय क्या है ? नावमें आये हुए पानीको उलीचना, दूर कर देना । मगर यहाँ तो पानीको उलीचा जाय और छेदसे पानी बचाकर आता जाय तो इससे तो सफलता न मिलेगी । तो पहला काम है कि पानीके छिद्रोंको रोक देना बन्द कर देना ताकि नया और पानी न आये और पहलेका आया हुआ

पानी यहाँसे हटा दिया जाय तो नाव भली प्रकार पार हो जायगी। इसी प्रकार ससारसमुद्रमे हम-
आपकी यह नैया मम्कदारमे पडी और यह वजनदार बन गई जिससे यह ससारमे ही चारो गतियोमे
रुल रहा है। इसके उद्धारका उपाय क्या है? पहला उपाय तो यह करना कि जो कर्मके आनेका
द्वार है, आश्रव है उस आश्रवको रोकना, म'यने सम्बर करना, मन, वचन, कायकी चेटाके निमित्तसे,
जो आत्मामे बीखलाहूट चलती है वह न रहे तो सम्बर हो जायगा। जहाँ नये कर्मोंका आना बन्द हुआ
और पहलेके बाँधे हुए कर्मोंकी निर्जरा हुई तो ऐसा होते होते कोई निकट समय आयगा कि कर्मोंके
भारसे बिल्कुल रहित हो जायगा।

१०३६—भेदविज्ञानसे शुद्धात्मकी उपलब्धि—

यहाँ यह बात जानना कि सभी कर्मोंका सम्बर एक साथ नहीं हो पाता। जैसे पानीके छेदको
बन्द भी करे तो भी कुछ न कुछ आता रहता है, मगर कुछ समय बाद वह बिल्कुल बन्द हो जाता,
ऐसे ही जब हम मोक्षमार्गकी ओर अपना मुख ढालते हैं याने हमारा ज्ञान अदिकार स्वभावकी ओर
अपना चलता है तो उस समय कुछ सम्बर होता है मगर जो अधिक खतरनाक प्रकृतियाँ हैं उनका
सम्बर पहले होता, रहा सहा थ डा काम यह होता रहेगा। तो सम्बर कैसे होता है? वह होता है शुद्ध
आत्मतत्त्वकी उपलब्धिसे, याने अपने आत्माका जो सहज स्वरूप है, अदिकार स्वरूप है ज्ञानमात्र,
वही ध्यानमे रहे, वही उपयोगमे रहे तो सम्बर बनता है और वह भेदविज्ञानमे ही हो सकेगा। याने
आत्मतत्त्वकी उपलब्धि भेदविज्ञानसे होती है और आत्मस्वरूपकी प्राप्ति याने जानकारी और आस्था
होनेसे सम्बर होता है, तो शिक्षा यह निरुनी कि भेदविज्ञानकी बहुत-बहुत भावना करना चाहिए।

१०३७—भेदविज्ञानसे प्राप्त शुद्धात्मतत्त्वके उपयोगसे रागादिका शमन—

यह राग आग दहे सदाये जगज्जे जीव मानो ई धनसा बन रहे और इनको राग आग जला रही
है। उस रागकी आगका शमन करनेका उपाय समतारूपी जल है, याने रागद्वेष न जगें, इष्ट विषयोमें
प्रीति, अनिष्ट विषयोमें द्वेष, ऐसी राग विरोधकी बात न बने एक समता परिणाम रहे तो उस समता
जलसे वह सब राग आग शान्त की जा सकती। वर्तमानमे दु ख क्या है? सब लोग अपने आपमे
दृष्टिपात तो करें, दु ख नाम किसका है? कोई कहेगा कि हमको इतना धनलाभ नहीं है, हमारा यह
यह काम रुका है, अभी हमारा मकान नहीं बना है इस कारणसे दु ख है, पुत्र, आज्ञा नहीं मानते हैं
इस कारणसे दु ख है, अच्छा तो जिसके मकान अच्छा बना है, परिवार भी आज्ञाकारी है उनसे जाकर
पूछो कि तुमको दु ख है कि सुख है? यद्यपि वे सामने आकर कहेगे कि हम खूब सुखी हैं, मगर उसके
वे वचन एक व्यग्रतापूर्वक निकले। कोई शान्त मुद्रामे तो नहीं निकले, वहाँ तो बोलनेकी बात ही
नहीं आती। वह तो शुद्ध आनन्दामृतका पान करता। ससारके सुख जो भोग रहे हैं उनमे भी व्यग्रता
है और जिसे लोग दु ख कहते हैं उसमे भी व्यग्रता है, क्योंकि व्यग्रताका मूल कारण है वाहरी पर
पदार्थोंका आश्रय करके विकल्प बनाना। यह है आकुलताका मूल कारण। चाहे इष्ट पुत्र मित्रका
उपयोग करके विकल्प बनाये, वहाँ भी व्यग्रता आयी, चाहे अनिष्ट तत्त्वका विकल्प करे वहाँ भी
व्यग्रता। जहाँ कोई अनात्मतत्त्व हमारे उपयोगमे न बसे और केवल एक सहज ज्ञानानन्द स्वरूप यह
अतस्तत्त्व ही उपयोगमे रहे तो इसे कहते हैं अनाकुलता। आकुलतामे कर्मोंका आश्रव है, कर्मोंका बध
है और निराकुलतामे सहज आनन्दकी स्थिति, कर्मोंका निर्जरण, कर्मोंका सम्बर, श्रेयोमार्गमें गमन है।
आकुलता मिटाना है तो तत्काल इसी समय लो, मिटा सकते हो। अगर अपनेको अनाकुल रखना है तो

उसका उपाय बताया कि अपने विशुद्ध आत्मतत्त्वकी उपलब्धि करें याने इन विषय कर्पायोका ऊधम छोड़ दे और अपनेमें अन्त प्रकाशमान जो सहज चैतन्य स्वरूप है उस उस रूप अपनेको अनुभव करें कि मैं यह हूँ, आकुलता समाप्त हो जायगी, इसीको कहते हैं सम्बर तत्त्व ।

१०३८-निज सहज अन्तस्तत्त्वके परिचय बिना सासारिक दुर्दशायें—

भेदविज्ञानसे निज शुद्ध आत्माकी उपलब्धि हुई और शुद्ध आत्माकी उपलब्धिते सम्बर तत्त्व बना । यह जीव अपने आत्मस्वरूपमें है, और जो आत्मप्रदेशमें कर्मोंकी भूलक हुई है, विपाकका प्रतिफलन हुआ है उसमें भेद नहीं मान पाता कि यह तो पर तत्त्व है और मैं चैतन्य स्वरूप हूँ । जैसे दर्पणके सामने कोई रंगीन चित्र रखा है तो उसका प्रतिबिम्ब हुआ है दर्पणमें और, यहाँ हम समझते हैं ना, कि दर्पणमें जो यह रंगीन फोटो आयी है यह दर्पणकी निजकी चीज नहीं है, यह उसकी फोटो है, मायने उसके सदृश यहाँ यह आकार बना है उसका निमित्त पाकर यहाँ, दर्पणकी यह निजकी चीज नहीं, तो जैसे यहाँ यह भेद कर सकते हैं, ऐसे ही अपने आपके आत्माके अन्दर भी तो भेद डालें । ये परभाव, रागादिक भाव ये सब अनात्मतत्त्व हैं । कर्मविपाकका सान्निध्य पाकर यह प्रतिफलन है । यह मैं नहीं हूँ मैं तो वह हूँ जो अपने ही स्वरूपसे जो कुछ हूँ चैतन्यमात्र, ऐसा यहाँ अगर भेदविज्ञान बने तो बाहरमें और आगेका सब काम सुगम है । अब देखिये—जो केवल जिन्दगी भरकी बात है वही कठिन लग रही है, बाहरमें कुछ करें, कुछ छोड़े, यह तो चर्चा ही नहीं की जा रही है, सिर्फ यही कहा जा रहा है कि जैसे आप दर्पणको निरख रहे हैं कि यह फोटो दर्पणका निजका फोटो नहीं है, सामने आये हुए पदार्थका प्रतिबिम्ब है, ऐसे ही क्या यहाँ न जानना चाहिए, जाननेमें कृपणता क्यों ? जाननेमें आलस्य क्यों ? जो सच्ची बात है उसकी समझमें तो उमग रहा करती है । कोई लौकिक घटना आये तो वहाँ यह उमग रहा करती है कि वास्तविक बात है क्या ? कहीं कोई झगडा मच गया तो यह उमग रहती है कि आखिर यह झगडा हुआ क्यों ? कैसे हुआ ? जडमें बात क्या थी ? तो बाहरकी बातोंमें तो हम सही जानकारी पानेकी उमग रखा करते हैं और अपने आपपर जो वीत रही हैं उसकी सही जानकारीके लिए उमग नहीं । मेरा स्वरूप सिद्ध समान है, अन्तज्ञान, अन्त दर्शन, अन्तव्यक्ति अन्त आनन्द, ऐसा मेरा स्वभाव है तो फिर यह हो क्या रहा ? यह कीडा भी बन गया, मनुष्य भी बन गया, यह क्या मच रहा है कैसे बन गया ?

१०३९-भगवान सहज अन्तस्तत्त्वका तिरस्कार करनेवाले विभावोको प्रीतिके महान् अन्यायका फल—

अब समाधान सुनिये, भाई झगडेकी मूल जड यह है कि हमने अपने स्वभावकी सुध तो ली नहीं, और जो अनादिसतिते चले आये ये कर्मविपाक हैं, कर्मप्रतिफल हैं उनको हमने आत्मरूप समझ रखा, बस लो यहाँ तो एक समझ भरकी बात थी, और झगडा इतना बडा बन गया कि पशु बने, पक्षी बने, नारकी बने, और और बने, झगडा इतना ऊँचा । अभी किसीसे जरासी मामूलीसी गलती हो जाय याने कुछ मानो शब्द कह दिया और उसपर इतना उत्पात मचे कि उसपर लाठी बरपाये तो लोग समझाते हैं कि भाई बात क्या थी । जरासी बात इससे निकल गई, थोड़ीसी गलती भई, पर इतना उत्पात न मचावो कि उसके प्राण चले जायें । एक कहावतमें कहते हैं ना—ककरीके चोरको कटार मारिये नहीं, ऐसे ही यहाँ लग रहा कि इस जीवने क्या किया ? अरे यहाँ कर्मप्रतिफलन हुए, जेय बने और उसमें यह मान लिया कि यह मैं हूँ, इतनी भर गलतीका इतना बडा दड क्यों मिल रहा है ? नारकी बने, तिर्यञ्च बने, पशु पक्षी बने, तो मालूम होता है कि इसका गैर सम्बन्ध, खोटा

सम्बन्ध मामूली अपराध नहीं है। भगवान् ज्ञानघन आनन्दमय सहज परमात्मतत्त्वके प्रति यह कितना बड़ा अन्याय है कि हम उसकी सुध ही नहीं लेते। उपेक्षा करते, और यहाँ उस स्वभावका तिरस्कार करने वाले इन विभावोको अपनाते। तो भला वतलावो कि भगवान् परमात्मतत्त्वके तिरस्कार करने वाले विभावोसे यदि प्रीति की जाय तो इम निज भगवान् आत्मापर कितना बड़ा अन्याय है। इतने महान् अन्यायका यह दण्ड हुआ। बल्कि न्यायसञ्चित बात यह है कि ये नारकी बने, पशु पक्षी बने, क्योंकि इन्होंने अपने भगवान् आत्माका तिरस्कार करने वालोका साथ निभाया तो कल्याणका प्रारम्भ तब तक नहीं हो सकता जब तक कि शुद्ध आत्माकी उपलब्धि न हो सके। शुद्ध आत्माकी उपलब्धि हो उसका उपाय है भेदविज्ञान। तो इस भेदविज्ञानकी अधिकाधिक भावना करना चाहिए।

भावयेद्भेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया।

तावद्यावत् पराच्युत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठितम् ॥१३०॥

१०४०—ज्ञानमें ज्ञानकी मग्नता न होने तक भेदविज्ञानकी उत्कृष्ट भावनाकी आवश्यकता—

कहते हैं कि अनवच्छिन्न धारासे इस भेदविज्ञानकी निरन्तर भावना करना चाहिए। कब तक भावना करें जब तक कि परतत्त्वोसे एकदम हटकर यह ज्ञान ज्ञानमें मग्न न हो जाय। हमारा सहारा, हमारा शान्तिका आश्रय सिर्फ ज्ञान है। दूसरा कोई हमारी शान्तिका आश्रय नहीं, हमारा सहारा नहीं, इन वैभवोको तो ऐसा समझो कि अभी कुछ ही दिनों बाद छोड़ना पड़ेगा। अभी कितने दिन जीवन्तके शेष हैं इसका कुछ पता क्या? न जाने किस क्षण यह जीवनलीला समाप्त हो जाय। अब थोड़े दिनों बाद चूँकि यह जीवन समाप्त ही हो जाने वाला है। आजका पाया हुआ यह सारा समागम छूट जाने वाला है, तब फिर अभीसे मान लो कि आज जो कुछ हमारे पास धन वैभव, परिवार आदिकका समागम है वह हमसे छूटा ही हुआ है। कोई समय आयगा ना ऐसा कि जिस समय यह साराका सारा समागम छूट जायगा और इस आत्माको यहाँसे अकेला ही जाना होगा। जिस शरीरको निरख-निरखकर हम अन्दरमें बड़ी प्रीति करते हैं, अभिमान करते हैं, अहंकार रखते हैं यह शरीर इन मित्रो द्वारा, इन वन्धुओ द्वारा, जिनके बीच रहकर प्रीति करते हैं ये इसमें आग लगाकर जला देंगे, घरमें रखना पसद न करेंगे। एक चैतन्यज्योति भगवान् जब तक इस शरीरमें बसा हुआ है तब तक ही लोग आदर किया करते हैं इस आत्माके निकल जानेपर फिर इस शरीरका कोई आदर नहीं करता। अभी थोड़े ही दिनों बाद वह दिन आयगा जब कि यहाँसे मरण करके जाना होगा। यहाँ कोई दावेके साथ कह सकता है क्या कि हम तो कोई १०० वर्ष तक जिन्दा ही रहेंगे?... अरे एक पलका भी भरोसा नहीं। इससे अपना एक निर्णय बना लीजिये कि यहाँ मेरा कहीं कुछ नहीं है। देह भी मेरा नहीं है, मैं तो एक सहज चैतन्यस्वरूप मात्र हूँ। ऐसे इस भेदविज्ञानकी निरन्तर भावना कीजिए अनवच्छिन्न धारासे, रुके नहीं बीचमें, और तब तक करें जब तक कि यह ज्ञान परतत्त्वोसे च्युत होकर अपने ही ज्ञानमें प्रतिष्ठित हो जाय।

भेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन ।

अस्यैवाभावतो बद्धा, बद्धा ये किल केचन ॥ १३१ ॥

१०४१—भेदविज्ञानसे ही सिद्धिकी संभवता—

जितने भी जीव, भव्य अन्तरात्मा सिद्ध बने हैं वे इस भेदविज्ञानके बलसे ही शुद्ध बने हैं, यानि आत्मा और कर्मविपाक धर्मात् यह ज्ञान और कर्मप्रतिफलन इनमें भेद किया कि यह मैं नहीं हूँ, यानि

आत्मा और कर्मके एकत्वके आशयका छेदन कर दिया, मैं एक नहीं हूँ, मायने आत्मा और कर्म जो एकरूप बने वह मैं नहीं हूँ। कर्म कर्म हैं, आत्मा आत्मा है। तो जब यह आत्मा, यह अश्वयसानं यह मिथ्याभाव दूर हुआ तो अथ रागद्वेष भी उसके दूर होने लगे। किसमे राग कहीं? ये सदा भेरेसे चिपके रह सकने वाले नहीं। मेरे राग और द्वेषका अभाव बनना है तो बस नहीं रहे कर्मके आश्रव से रागद्वेष, तो रागद्वेष जब दूर हुये तो आश्रव न रहा। आश्रव न रहा तो कर्म भोज रहे। कर्म न रहेगे तो शरीर कहाँ से मिलेगा, शरीर न मिलेगा तो ससार क्या फिर? फिर तो यहाँ से मुक्ति होगी, जिसमें सदैव अनाकुलता रहेगी।

१०४२—विपत्तियोगका मूल शरीरात्मबुद्धि—

मोटे रूपमे पहिचान हो तो यो कह लीजिए कि सारी विपत्तियोंकी जड़ है शरीरमे आत्माका अनुभव करना, यह मैं हूँ। जब शरीरको माना कि यह मैं हूँ तो दूसरोके शरीरको माना कि ये अपने हैं देखो हैं तो यह अन्तर? बाकी जितने मनुष्य दिख रहे ये सब मुझसे अर्थ है, ये सब दूसरे हैं, ये सब गैर हैं। मगर इस अज्ञानो आत्माने इन नातेसे गैर माना कि यह जो शरीर है सो मैं हूँ और यह जो शरीर है सो यह गैर है, आत्मस्वरूपका बोध करके इसको गैर नहीं माना, और उनमें भी जो नातेदार हैं, जिनसे नातेदारी है, जिनसे कुटुम्ब परिजनका सम्बन्ध है उन्हें कहते हैं कि यह मेरा है बाकी ये सब गैर हैं। उद्योग तो रहा इसमे कि हमारी नातेदारी है। नातेदारीका अर्थ क्या है? ना मायने नहीं, ते मायने तुम्हारे, दारी मायने सब्ध, याने तुम्हारे सब्धी नहीं, ऐसा तो कह रहा है यह नातेदारी शब्द, और यह मानता है अपना सब्धी, उनसे अपना लगाव बना रहा कि इनसे हमारी नातेदारी है, उन्हें माना अपना, बाकीको माना गैर, फिर जब शरीरको माना कि यह मैं हूँ तो शरीरको उत्पत्तिके जो निमित्त हैं पिता माता, उनको माना कि ये मेरे माता पिता हैं, इस शरीर के साथ उस उदरसे जो शरीर और हुए उने कहते हैं भाई बहिन। देवो शरीरका नाता है जितना यह सब्ध माना जाता है सब्धे, जहाँ भी नाता मिलेगा। इस शरीरको उत्पन्न करने वाले पिताके साथ जो उत्पन्न हुए है वे हैं चाचा बुवा। इस शरीरको रमाने वाला जो शरीर है यह कहलाता है स्त्री अथवा पति। सारे सम्बन्ध शरीरके नातेवे हैं। यहाँ इस आत्माके नातेसे कोई सब्ध नहीं।

१०४३—भ्रमके आधारपर बेह राग आविका जीवन—

जब हमने शरीरका सम्बन्ध माना कि यह मैं हूँ तो सारे भ्रम बढ गए। और यह शरीरका नाता छोड़ दिया जाय भीतरसे तो ये सारे विकल्प बिखर जायेंगे। एक जगलमे स्थाल था और उसकी स्थालिनी। तो स्थालिनीके गर्भे था, बच्चे होने को ये तो उसने कहा कि कौनसी जगहमे बच्चे पैदा होने चाहिए? तो एक शेरकी गुफा थी तो उसीमे वह ले गया। उस समय वहाँ शेर था नहीं। स्थालिनी बोली इस शेरकी गुफामे बच्चे कैसे रक्षित रह सकेंगे? तो स्थालने कहा कि देखो तुम कुछ चिन्ता न करो। हम सब काम बना लेंगे। तुम एक काम यह करना कि जब शेर यहाँ आवे तो बच्चोको रुला देना हम ऊपरसे पूछेंगे कि ये बच्चे क्यों रोते हैं? तो तुम यही कहना कि ये बच्चे शेरका मास खानेको माँगते हैं, बस इतना भर बोल देना, बाकी काम हम सब बना लेंगे। ठीक है। स्थालिनीने उस गुफामे बच्चोका जन्म दिया। जब शेर आया तो नीचेसे स्थालिनीने बच्चोको रुला दिया। ऊपरसे स्थालने पूछा ये बच्चे क्यों रोते हैं? तो स्थालिनी बोली ये बच्चे शेरका मास खानेको माँगते हैं। तो यह बात सुनकर शेर काँप गया, सोचा—अरे मेरा मास खानेको बच्चे माँगते

तो मालूम होता कि यह जो गुफाके ऊपर बैठा है वह मेरेसे भी बलवान है, यह सोचकर डरकर वह भग गया। इसी प्रकार दूसरा शेर आया वह भी डरकर भग गया। इसी प्रकारसे अनेको शेर आये और डरकर भाग जावे। एक बार सभी शेरोंने मिलकर सलाह किया कि देखो अपनी तो गुफा है और कैसा इस बादशाहका अधिकार हो गया है। इसे भगानेका कोई उपाय करना चाहिए। तो उपाय समझमे आ गया। सलाह हुई कि उसको किसी तरहसे पकडकर मार दिया जाय। अब मार भी कैसे सके ? शिखर काफी ऊँची थी। सलाह हुई कि अपने सब एकपर एक चढकर उसके पास तक पहुँच लेंगे और उसे पकडकर मार देंगे। पर एकपर एक चढे कैसे ? सलाह हुई कि अपनेमे मे जो लगडा शेर है वह ऊपर तो चढ नहीं सकता, वह तो रहे नीचे और बाकी शेर एककी पीठपर एक चढ चढकर उसके पास पहुँचकर पकड लेगा, ठीक है। सो लगडा शेर तो नीचे खडा हुआ और उसके ऊपर एकपर एक चढते गये, जब स्यालके पास पहुँचने ही वाले थे कि स्यालिनीने अपने बच्चोको रुला दिया। ऊपरसे शेरने पूछा ये बच्चे क्यों रोते हैं ? तो स्यालिनी बोनी—ये बच्चे लगडे शेरका मांस खाना चाहते हैं। अब यह बात सुनकर लगडा शेर डरा और नीचेसे खिसका तो बाकी सभी शेर भदाभद नीचे गिरे और भगे। तो जैसे लगडे शेरके निकलनेसे शेर शेर दूर हो गए, गिर गए ऐसे ही इस लगडे भ्रमके दूर होनेसे रागद्वेष कर्मबन्धन जन्म मरणके ये सारे सकट दूर हो जाते हैं। यह हम आपका भ्रम भी तो लगडा है, इसके पाये नहीं जम रहे, क्योंकि जैसे दर्पणमे आया हुआ जो फोटो है वह फोटो लगडा है। वह दर्पणकी चीज नहीं है। वहाँ जम नहीं सकता। वह जब तक सामने चीज है तब तक वहाँ प्रतिबिम्ब है। सामने चीज न रहे तो प्रतिबिम्ब भी न रहे, ऐसे ही ये विभाव ये सब लगडे भ्रम है। यह भ्रम समाप्त होवे तो सारे सकट भी समाप्त हो सकते हैं। तो यह भ्रम समाप्त कैसे हो ? वस भेदविज्ञानसे। भेदविज्ञान किया जाय तो सारी सिद्धि वनेगी।

१०४४—सिद्ध होनेका मूल उपाय भेदविज्ञान—

जो-जो भी सिद्ध हुए तीर्थंकर, श्रीराम, हनुमान, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदिक, उन्होंने यह ही उपाय किया था कि आत्मस्वभाव और यह कर्मविपाक इन दोनोंमे अन्तर करना और स्वभावकी ओर अभिमुख होना, इन विपाकोसे उपेक्षा करना, ऐसा भेदविज्ञान जब किया तो प्रधानतासे उपेक्षा हुई और शुद्ध आत्मतत्त्वकी रचि प्रगट हुई। यह ही हितरूप है, यह ही आनन्दमय है। उसमे हितरूपताका विश्वास हो, यह ही कहलाया शुद्ध आत्मतत्त्वकी उपलब्धि। जहाँ अपने उपयोगमे ऐसा सहज शुद्ध अतस्तत्त्व आया कि इसमे से आश्रय दूर हो गए, सम्बर हो गया, निर्जरा हो रही, कर्मक्षय हो जायगा। तो सिद्ध होनेका मूल उपाय तो भेदविज्ञान है। तो जितने भी अब तक सिद्ध हुए वे भेदविज्ञानसे ही सिद्ध हुए। और, जितने अभी तक बधे हुए पडे हैं ये चारो गतिके जीव जो भी बधे हैं वे सब इस भेदविज्ञानके अभावमे ही बधे हुए हैं, क्योंकि कर्ममे स्नेह करनेकी प्रीति रही तो कर्मका शाना बराबर जारी रहा। उसका विपाक आता, सो उसका फल चारो गतियोंमे भ्रमण होता है। तो यह भ्रमण दूर हो सकता है भेदविज्ञानने, इसलिए भेदविज्ञानके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए।

भेदज्ञानोच्छलनकरणच्छुद्धतत्त्वोपलम्भात्, रागप्रामप्रलयकरणत् कर्मणा सवरेण।

विभ्रत्तोर्ष परमममलालोकमन्लानमेकम्, ज्ञान ज्ञाने नियतमुदित शाश्वतोद्योतमेतत् ॥१३२॥

१०४५—भेदज्ञानके उच्छलनसे शाश्वतोद्योत ज्ञानका अभ्युदय—

मेँ सहज आत्मा क्या हूँ और बाह्य तत्त्व क्या है, उसका जब भेदविज्ञान होता है तब शुद्धात्माया

उपलम्भ होता है, कैसा ? मैं एक चैतन्य ", प्रकाशमात्र, केवल ज्ञानस्वरूप और कर्म जड़ है, देह जड़ है, कर्मका प्रतिकरन अगुण उद्योगमें अबुद्धिपूर्वक ग्रन्थकारमय ज्ञेयाकार अवस्थित है, लेकिन वह श्रीपाधिक है यतएव पर है, इन मन्त्रों निराणा केवल ज्ञानमात्र में हूँ, ऐसी भेदविज्ञानकी जब तरंग उठी, उमग हुई तो उमसे शुद्ध तत्त्वकी प्राप्ति हुई, वह भेदविज्ञानका फल ही है कि परभावकी उपेक्षा होना और निजभावमें रति होना, और जब शुद्ध आत्माकी प्राप्ति हुई, अपने आपमें अपनेमें कि मैं यह ज्ञानमात्र तत्त्व हूँ, मेरा किसी भी अणुमें रव भी सम्बन्ध नहीं, तब मेरे रागममूह सब दूर हो गए, अब किसी भी अन्य पदार्थमें इष्टपनेकी वृद्धि नहीं तो रही, तो रागममूहके प्रत्यय होनेसे क्या हो गया ? कर्मोंका मन्वर । अब नदीन कर्म नहीं आ रहे । जो जिन पदवीमें है उसके अनुसार नाना प्रकृतियाँ नहीं बँध रही हैं, और ऐसा कारण है कि निर्मल परम सतोप उत्पन्न होता है, उस समयमें ऐसा ज्ञान प्रकट होता है अर्थात् यह ज्ञानस्वरूप उस प्रकारके अनुभवनमें आता है कि इस जीव को पूर्ण सतोप हो जाता है । तो परम सतोपको उत्पन्न करता हुआ निर्मल एक ज्ञान ज्ञानमें उदित होता है और निरन्तर वही ज्ञान प्रकाशित रहता है । ज्ञानी भावना भाते हैं कि हे प्रभो मैं सिद्ध भगवान होऊँ तो सिद्ध भगवानके मायने क्या है ? सिद्ध कोई अलग चीज नहीं है । मेरा जो आत्मा है, जिसपर कर्मोंका आवरण है, रागद्वेषका आवरण है, ऐसा जो यह भेग अन्तर्गत है, भगवान आत्मा है, तो इमार में यह आवरण हट जाय, शरीरका मन्वर छूट जाय, रागद्वेष विभाव रव भी न आये ऐसी हमारी स्थिति हो, याने मैं खालिम अकेला रह जाऊँ । जो मैं स्वयं महज हूँ ऐसा रह जाऊँ वस ऐसी स्थिति होनेका नाम है सिद्ध भगवान होना । तो जब हूँ मैं, आत्मा हूँ ऐसा ही सहज स्वरूपमें व्यक्त हो गया तो उसके बाद फिर मुझमें विभावोंकी तरंग न होगी । फिर आनन्दमें भग न होगा । वह आनन्द सदा रहेगा, ममारके मरुट मदाके लिए छूट जायेंगे । ऐसा एक अपने आपमें अपने स्वभावमें अनन्त वल प्रकट कर लिया प्रभुने इसलिए सर्वोत्कृष्ट अवस्था है तो सिद्धप्रभुकी अवस्था है । नो पहले बताया ही गया था कि सिद्ध भगवन्त भेदविज्ञानके प्रतापमें हुए ।

१०४६-आत्मार्थी पुरुषका आत्महितार्थ पौरुष—

हम आप इस जीवनमें क्या करते हैं ? बाहर तो कुछ करते काम है नहीं । किस चीजको बनाऊँ, किसको सुधारूँ, किसको बिाडूँ, किसमें राग, किसमें विरोध । बाहरमें क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो ? इसका उत्तर बाहरमें तो नहीं रखा है, क्योंकि बाहरके सब पदार्थोंका प्रसंग तो जीवको आकुलताका ही साधन बनता है । गृहस्थ हैं, करना सब पड़ता है, सोचना भी पड़ता है, तृष्णा भी आती है, भावोंमें कमी आती है, परिस्थिति है । अगर अंतरमें उन परभावोंमें भेरेपनका भाव न रहे और यही दृष्टिमें रहे कि यह मैं आत्मा समस्त परद्रव्योंसे निराला केवल ज्ञानस्वरूप हूँ, यह मैं ज्ञान अपने ज्ञानस्वरूपमें मग्न होऊँ याने ज्ञानमें मात्र ज्ञानस्वरूप ही रहे, वस यह ही मेरे उद्धारका उपाय है जैसे कि हमें ज्ञानमें सारे पदार्थ ज्ञात है, भीट ईट पत्थर ये सब चीजें, पशु पक्षी ये सब ज्ञानमें आते हैं, तो ये सब ज्ञानमें आये, शरीर कर्म जैसे ये ज्ञानमें आ रहे ना, ऐसे ही मेरे ज्ञानमें, मेरे आत्माका सहज ज्ञानस्वरूप आ जाय, वस इसीके मायने तो सम्प्रकत्व है, इसीके मायने मोक्षमार्ग है, अब इस ज्ञानस्वरूपमें ही ज्ञान मग्न हो सके ऐसा उपाय साक्षात् तो ज्ञान ही है, ज्ञानकी ही क्रियासे हम अपने ज्ञानमें मग्न हो सकते हैं, अगर ऐसा बन नहीं पा रहे हैं, स्थिति ऐसी है तो ऐसी स्थितिमें हम देवपूजा, गुरुपास्ति, आदि पटकर्म करते हैं, क्योंकि इनमें पात्रता तो रहती, उस गुण-

विकासका गुणगान तो रहता, याने आत्मस्वरूपका जो शुद्ध विकास है वही कहा जाता है अरहत और सिद्ध, उनका चित्तमे निवास रहता। मैं मेरा ज्ञान स्वरूपमे मग्न रहे, ऐसी स्थितिकी पात्रता हम पद कर्तव्यो द्वारा बनाये रहते हैं, मगर सब स्थितियोमे प्रतीति यह रहना चाहिए कि शुभाशुभ भावोंसे निराला इस कर्मके प्रभावसे निराला, देहादिक सब जगसे निराला यह मैं जान एक ज्ञानमात्र, जाननमात्र हूँ। उस ज्ञानके उच्छलनमात्र मैं आत्मतत्त्व हूँ, उस आत्माका किसी भी अन्य आत्मासे रच भी सम्बन्ध नहीं, ऐसी एक भीतर अपनी भावना जगे और उसीकी ही धुन रहे तो देखिये उस अपने आपके सही कर्तव्यसे बहुत ही जल्दी निकट ही कालमे कुछ ही भवमे वह स्थिति आयगी कि जिसका हम गुणगान करते है। “अरि मित्र महल मसान कचन काँच निन्दन श्रुति करन” सबमे मित्रताका परिणाम हो तो धर्मलाभके लिये संभी सुगमताये प्राप्त होगी।

१०४७—ज्ञानमात्र आत्मामे विकल्प तरभोके उद्वयपर आश्रय—

देखिये भीतर यह ज्ञानमात्र आत्मा कैसा तरग उठाये है। रागद्वेषकी कल्लोलमे कैसी लहर उठा करती है कि वह रचमात्र भी चैन नहीं पाता। आराम तो उस स्थितिका है जहाँ रागद्वेषकी कल्लोल जरा भी न रहे ऐसी स्थिति होती शुद्ध आत्मतत्त्वकी उपलब्धिमे। बाकी बाहरी पदार्थोंका आश्रय करनेसे, उपयोग करनेमे जो काम हो रहे हैं वे ससारके ही तो काम होते है। अगर ससारका ही काम करते रहना है तो बाहरी पदार्थोंमे दृष्टि खपाना चाहिए, क्योंकि पदार्थका लगाव रखनेसे ससार बढता है। जान लो क्या विधि है, ससार बढनेकी विधि है पर पदार्थका लगाव। और, मोक्ष पानेकी विधि है अपने निज अतस्तत्त्वमे अपने उपयोगको स्थिर करना। अब इसका मार्ग—जिस मार्गपर अच्छा चले तो भलाई करनेवाला हो, सो मात्र अपने आपका सम्पर्क है। बाहरी पदार्थोंका सम्पर्क यह हमारे आत्माकी भलाईका कारण नहीं है। तो मूलमे बात यह आयी कि भेदविज्ञान करना। भेदविज्ञानके उच्छलनसे शुद्धतत्त्वकी प्राप्ति होती है। और, शुद्धतत्त्वकी प्राप्तिसे विकार दूर होता है। विकार ही तो विपत्ति है। विपत्ति और क्या है? हम आप सब बँटे है, एक-एक सब आदमी हैं। सब जुदे-जुदे देह है। इनका अभी यह बाह्य आचार है। जहाँ देह है वही आप है। यहाँ भी तो आप अकेले ही तो हैं, अपने आपमे केवल आप केवल है, दूसरा कोई नहीं है, बस यह ही अकेला अपने देहमे विराजा हुआ कल्पनाये करके एक जाल रचता है। बाहरमे यह कुछ नहीं करता। जो हो रहा है जिस विधिसे बन रहा है, वह चल रहा है, मगर अपने आपको करतूत क्या है अन्दरमे, कि अपनी ही जगह बँटे-बँटे एक विकार करके, विकल्प करके उपयोगको यहाँ वहाँ चलित करके अपने आपमे बलेश सह रहा है। वास्तविक बात जो घट रही है, यहाँ यह घट रही है, कोई दूसरा दुखी करने वाला नहीं। कैसे कोई दुखी कर सकता? वह अपनी चेष्टा करेगा। पर दुखी होमे हम, तो अपने आपमे अपनी कल्पनाये बनाकर दुखी होगे, दूसरा कोई दुखी नहीं क्रिया करता? आप कहेंगे—वाह अगर दूसरेने लाठी मार दी जोरसे तो देखो दूसरेने दुखी किया, तो यह बतलावो कि सुकौगन मुनि, सुकुमान मुनि इनको शेरने भखा, स्थालिनीने खाया, पर इन्होंने तो ऐसा अनुभव नहीं किया कि इसने मुझे दुखी किया। यहाँ दुखका कारण यह है कि हम अपने भीतर कल्पनायें पूरते रहते है यहाँ उसने इस शरीरको माना मैं और शरीर पर चली लाठी, सो यह भीतर कल्पनाये करता है, इसने मुझे मारा। यद्यपि वर्तमानमे ऐसी कमजोरी है कि यह आनेको भूल जायगा, देहको आपा मानेगा, दुखी होगा मगर सिद्धान्त तो न बन जायगा ऐसा कि कोई इस शरीरपर लाठी प्रहार करे तो वह इसको दुखी

करने वाला कहलायेगा। भले ही कोई मोही अज्ञानी शरीरमें मैं की कल्पना करने वाला अपनेको दुःखी मानता है, वह उसकी एक वलिष्ट विशिष्ट अपराधको वात है, पर यह सिद्धान्त न बन जायगा कि कोई दूसरा जीव किसी दूसरेको दुःखी कर सकता।

१०४८—निमित्तनैमित्तिकताका सिद्धान्त—

यह कर्मका उदय तो जीवविकारमें निमित्त कहलाता है, मगर दूसरा जीव हमारे दुःखके लिए निमित्त भी नहीं कहलाता है। यह कहलाता है आश्रयभूत कारण, आश्रयभूत कारण और निमित्तमें अन्तर है। निमित्तके बारेमें तो सिद्धान्त बना करता है, जैसे क्रोध प्रकृतिका उदय होनेपर क्रोध कषाय जगती है। उस क्रोध प्रकृतिका उदय न हो तो क्रोध कषाय नहीं जगती, इसका तो बनेगा सिद्धान्त, मगर आश्रयभूत कारणके बारेमें सिद्धान्त न बनेगा कि नौकर या अमुक पुरुष सामने आये तो मुझे दुःख होता, यह सामने नहीं आता तो दुःख नहीं होता, ऐसा जगतके जीवोंके प्रति सिद्धान्त तो न बन जायगा। निमित्त कारणमें तो सिद्धान्त बनता है, पर आश्रयभूत कारणमें सिद्धान्त नहीं बनता। हमने मान लिया कि यह विरोधी है तो हम इसमें दुःख मानते हैं। तो वह हमारी कल्पनाकी बात रही। जगतमें प्रत्येक जीव किसी अन्य जीवमें किसी प्रकारका कष्ट पहुँचा ही नहीं सकता। निमित्त है कर्मादय और अशुद्ध है उपादान। यहाँ ऐसी वैसे कल्पनाये बनाते हैं और दुःखी होते हैं।

१०४९—स्वरूपानुरूप दृष्टि करनेका अनुरोध—

जब ऐसा जगतका रूप है कि प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है और अपने अपने स्वरूपमें है, किसी अन्य के प्रदेशमें नहीं है तो यह एक अपने आपमें ऐसा ही मानकर क्यों न रह जाय कि मैं मुझमें हूँ, मैं मेरेसे बाहर नहीं, मेरेसे बाहर मेरा कुछ नहीं, पूरा यह रचित यह आत्मतत्त्व मैं अपने आपमें स्वयं भरा पूरा आनन्दमय यह स्वयं हूँ, ऐसा अपने आपमें निर्णय करके यहाँ ही ध्यान रखना, यहाँ ही दृष्टि और आलम्बन हो बस यह ही एक अपने उद्धारकी बात है, ऐसा होनेके लिए हने स्वाध्याय चाहिए, सत्सङ्ग चाहिए, दृढता चाहिए, ये सभी बातें उपयोगी है। और इसके लिए कुछ ही समय नियत न हो कि मुझे इतने दिन ही करना। यह काम तो जीवनभर करना है और एक भव नहीं, जितने भव ससारमें शेष है, सबमें यह ही काम करना। भूषा अनादि कालसे जो वासनायें बनती हैं उन सारी वासनाओं को, उस मारे दद फदको नष्ट करनेके लिए हमें कई भवोंमें भी पुरुषार्थ करना पड़े तो उसमें ऊब न आयगी। क्योंकि चख तो रहा मिथी ना ? अपने स्वभावका अनुभव हो और उसकी प्रतीति हो तो रहा ना अपनेमें सब कुछ, अब तकलीफ क्यों होगी ज्ञानी पुरुषको ? किसी भी स्थितिमें हो, नरकमें भी ज्ञानी नारकी हो सकता है। उसे जान हो गया, सम्यक्त्व हो गया, ७ वे नरक तकके वासियोंको सम्यक्त्व हो जाता है। जहाँ सम्पक्त्व हुआ और अपने सहज ज्ञानस्वभावका निर्णय बना, तो मरने मारने जैसी गतिस्वित्तियोंमें भी रहकर वे भीतर प्रसन्न रहा करते हैं, क्योंकि उसे वह मूल मिल गया जो आनन्दमय है, मगर परिस्वित्तियाँ ऐसी हैं कि ये सब बातें गुजर रही है। ऐसे ही हम अपने आपके अन्त में, ज्ञानस्वरूपमें यह अनुभव करे कि यह मैं हूँ, तो प्रथम हुआ भेदविज्ञान। उस भेदविज्ञानके उच्छलनमें हुई अपने शुद्ध आत्माकी प्राप्ति याने खालिस आत्मा, देहसे निराला एक यह मैं ज्ञानमात्र आत्मा, उस ज्ञानमात्र आत्माकी प्राप्ति हुई और रागसमूहका प्रलय हुआ, कर्माका सम्बर हुआ, निर्मल और परम सत्तोपको धारण यह कर रहा, शुद्ध ज्ञानप्रकाश जगमगाने लगा। स्वानुभवमें जो आनन्द आता है वही परम सत्तोप है, याने ज्ञानमें और कुछ न आया हो, ज्ञानस्वरूप

ही समायो हो, जिसे कि एक साधारण स्थिति बन जाती है निर्विकल्प, स्थिति ऐसे ज्ञानमात्र अतस्तत्त्वमे अपने निवासीकी स्थिति बने तो वहाँ परमसतोप और परम आनन्द प्रकट होता है । तो ऐसे आनन्दको धारण करते हुए ज्ञान बस अब निरन्तर उदित रहता है ।

१०५०—सर्वोत्कृष्ट उपाजन ज्ञानानुभव—

सबसे ऊँची कमाई अपने आपके स्वरूपमे, अपने प्रापका बोध होना है । और यह चीज बनती है तब जब कि भीतर शुद्धता हो, किसी प्रकारका पक्ष न हो, मुझे आत्महित करना है केवल यह ही एक शुद्धभावना हो और कभी पाटी आदिका कोई प्रसंग चित्तमे न आवे, ऐसी स्थिति बने तो स्वानुभवका पात्र बनता है और जिसके स्वानुभव हे वह नियममे मोक्ष जायगा । भले ही कोई ऐसा पूर्वकृत पापका उदय आवे कि सब कुछ ब्राह्म बोजे छूट जाये । तो यह निश्चित है कि जिसके एक बार सम्यक्त्व हुआ है वह नियमसे मोक्ष जायगा । मुक्त हो सब भ्रमटोषे, अज्ञ हो फिर उसे किसी भी प्रकारकी अशान्ति न रहेगी । तो ऐंमे निर्मा आलोकमय परम सतोषको धारण करते हुए अब वहाँ ज्ञान प्रकट होता है सो वह शाश्वत उदित रहता हुआ ज्ञान प्रकट होता है । आऊँ उतरूँ रमनूँ निजमे । मैं बहुत दूर तक चला गया विकल्पो द्वारा, कहाँ कहाँ उपयोग भटकता रहा, अब वापिस आऊँ, मायने उनमे मैं न भटकूँ । वह भटकना छोडकर मैं अपने आपके स्वरूपके अन्दर आऊँ मायने अपने ज्ञानमे अपनेको वासित कर लूँ, रम जाऊँ और अपने आरमे रमण कर लूँ, वही रम जाऊँ, काम यह करना तो निजको निजमे दुविधा ही क्या ? ज्ञानी ज्ञान कर रहा है, ज्ञानम ज्ञान कर रहा है, उसमे इसको कौनसा विघ्न है ? वय ऐनो ब्रा ब्रह्म हूई कि निज “प्रनुभवरससे सहज तृप्त” अपने आपके स्वतत्त्वका अनुभव हुआ, मैं अनुभव रसमे सहज तृप्त हूँ, ऐसा यह मैं सहज आनन्द स्वरूप वाला परमात्म तत्त्व हूँ । अपनी ऐसी दृष्टि बने कि जो दर्शनज्ञानस्वरूपी है, जिसका स्वरूप जानन देखन प्रतिभास हे, यह अन्य पदार्थमे नहीं मिल सकता । यह मैं स्वतत्र हूँ, ऐसी अपने आपके विषयमे प्रतीति रहे, यह है एक अतस्तत्त्वमे तत्त्वका मित्रता, जहाँ कर्मोका क्षय होता, कर्मोका सम्बर होता । इस प्रकार यह सम्बर अधिकार पूर्ण हो रहा है । तो एक यह नाटकके रूपमे इसकी टीका की गई है । यह सब देखा जा रहा है कि इस उपयोग भूमिपर जीव अजीव अपना भेष बनाकर आवे थे । जब उनका मही स्वरूप पहिचान जिश तो वह अपना भेष छोडकर निकल गया । ये कर्म पुण्य पापके रूपमे आवे थे । जब इनका भेद जान लिया तब यह भी अपना भेष छोडकर निकल गया । आश्रयतत्त्व इस उपयोग भूमिपर आया था याने जानकारोने आ रहा था तो उसकी असली लीलाकी जानकारी हुई तो निकलना ही चाहिये, लो, आश्रय भी निकल गया । तो क्या सम्बरको भी यो ही निकालना चाहिए ? यहाँ निकलनेकी बात नहीं कही जा रही है । याने ज्ञानमे वह कौनसा तत्त्व आया वस यह ही बात है यहाँ, याने यहाँ तक सम्बर तत्त्वका विचार था और अब सम्बर तत्त्व यहाँसे निकला मायने उसका विचार हो चुका अथवा सम्बर तत्त्व भी पर्याय है सो शुद्धात्मोपलम्भ होनेपर सवर हो ही रहा है, किन्तु उपयोगमे शुद्धात्मा है, सवर नहीं, यो सवर निष्कान्त हुआ । अब निर्जरा तत्त्वका विचार चलेगा इसलिए भी कहा है कि यह सम्बर तत्त्व निष्कान्त हुआ ।

अथ निर्जराधिकार

रागाद्यालवरोधतो निजधुरा धृत्वा पर सवर, कर्मागामि समस्तमेव भरतो द्वारात्रिहन्धन् स्थितः ।

प्राग्बद्ध तदेव दधुमधुना व्याजृम्भते निर्जरा, ज्ञानज्योतिरपावृत न हि यतो रागादिभिर्मुच्छति ॥१३३॥

१०५१—उपयोग मंचपर निर्जरातत्त्वका प्रवेश—

जैसे नाटक देखना है तो अपने ज्ञानमें आया, इसी तरह तो देखना जानना कहलाता है। तो जैसे बाहरका नाटक अपने उपयोगसे जाना इसी तरह अन्दरका नाटक अपने उपयोगसे जाना जा रहा है, और यह अन्दरका नाटक जो चल रहा है उसमें यह पूछा जाय कि नाटक होता है तो किसी आधारपर तो होता है। जमीन हो, चबूतरा हो, मंच हो"। तो यहाँके नाटकका मंच कौन है ? जहाँ कि यह परखा जा रहा है ? वह मंच है यही उपयोग जहाँ नाटक हो रहा है, वहीं पहिचान करने वाला बन रहा है तो इस तरह जीव अजीव, पुण्य पाप कर्मभेद, आश्रव, सम्बर, इन सबकी जानकारी हुई और अब इस उपयोगभूमिपर, मंचपर निर्जरातत्त्वका प्रवेश होता है। अर्थात् निर्जराके बारेमें तथ्यकी जानकारी की जानी है। जब सबका मूल ज्ञानमें होता है तो यह सब भेद छूट जाया करता है, निर्जराका प्रवेश कब हुआ ? किस बलपर हुआ, वह है सम्बरका बल। वास्तविक निर्जरा तो जिस बलपर सम्बर होता है उसी बलपर चलती है, और वह है एक शुद्धस्वरूपका आश्रय। इस सम्बरकी बात अभी-अभी निकली है। कैसे सम्बर बना कि रागादिक आश्रवका निरोध करके इसने अपनी धुरा धारण की थी, एक अतुल सामर्थ्य है, जिसमें एक उत्कृष्ट सम्बर हुआ, जिसने कि आगामी समस्त कर्मोंको दूरसे ही रोक दिया।

१०५२—संवरपूर्वक निर्जराका महत्त्व—

सम्बर मायने आते हुएको रोकना नहीं है, किन्तु आना ही नहीं, इसका नाम है सम्बर। कर्मोंमें कर्मत्व आ रहा हो और उसे रोके, सम्बरकी यह बात नहीं है, किन्तु कर्मोंमें, कार्माण वर्गणामे कर्मत्व आया ही नहीं। जिन-जिन प्रकृतियों वाला कर्मत्व नहीं आया उन उनका सम्बर कहलाता है। जब कभी यह बात कही जाती कि आश्रवके निरोधको सम्बर कहते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आनेको रोकना। आना ही नहीं, सो सम्बर है, कोई ऐसी मुठभेड वहाँ नहीं चलती कि कर्म वहाँ आ रहे और रोके जा रहे, इस तरहकी मुठभेड नहीं है, किन्तु उन कार्माणवर्गणाश्रमे उस-उस प्रकृतिरूपसे कर्मत्व आता ही नहीं यह ही अर्थ है दूरसे रोक दिया इस शब्दका। कहीं मुठभेड करके रोकनेकी बात नहीं है। तो सम्बर तत्त्वने रागादिक आश्रव रोके और आगामी कर्म रोके। एक ऐसी प्रतिष्ठा की। तो वह किस बलपर ? शुद्ध उपयोगके बलपर। उपयोग ज्ञानके किस स्वभावसे परिणमे कि वहाँ अनर्थ बने और किस स्वभावसे परिणमे कि वहाँ अनर्थ न बने। यह सब एक ज्ञानकी कलापर ही सब निर्भर है। मैं आत्मा ज्ञानमात्र हूँ, तो इस ज्ञानकी कलापर ही सर्व कुछ निर्भर है। यह ज्ञान जब कर्म-स्वभावरूपसे परिणमता है तब तो आश्रव होता। जब यह ज्ञान ज्ञानस्वभावसे परिणमता तो आश्रव का निरोध होता।

१०५३—परिणतिकी अत्यनिरपेक्षताका तथ्य—

यद्यपि आश्रवका निमित्त उदयमें आया हुआ प्रत्यय याने उदयागत कर्म है, लेकिन कर्मोंमें नवीन कर्मोंके आनेका निमित्तपना आये, उसका निमित्त यह रागभाव है याने उदयमें आये कर्म दो बातोंके कारणभूत बने, बने निमित्त कारणयात्र। कौनसी वे दो बातें हैं (१) रागादिक भाव आये और (२) नवीन कर्म आये, मगर नवीन कर्मोंके आनेमें द्रव्यप्रत्ययको निमित्त बननेका निमित्त कारण रागभाव है याने प्रकृतिके उदयका कार्य ही नवीन कर्म प्रकृतिके आश्रवके निमित्तभूत इसी उदयागत द्रव्यप्रत्ययके निमित्तत्वका निमित्त कारण बन जाता है। यह सब निमित्त कारणकी बात है। उपादान

कारण किसे कहते हैं ? जिसमे जो परिणाम है सो उसका वह उपादान है । और उपादान दृष्टिसे कोई भी पदार्थ किसी दूसरेका करने वाला नहीं है, मगर विकारकी स्थिति तब ही बनती है जब अनुकूल निमित्तका साहाय्य हो और उस समय भी परिणाम तो यह अपनी ही परिणतिसे । इससे और बड़ा कौनसा उदाहरण होगा जहाँ स्वामी समतभद्राचार्यने यह बताया कि अनात्मार्थ विना राग आस्ता शास्ति सतो हितम् । ध्वनन् शिल्पिकरस्पर्शान्मुरज विमपेक्षते । उदाहरणमे कहते हैं कि शिल्पीके हाथसे स्पर्श होनेके बाद वे ध्वनि करते हुए मृदग क्या ध्वनिरूप परिणतिमे किसीकी अपेक्षा कर रहे हैं ? निमित्तसन्निधान मे उपादानने अपना प्रभाव उत्पन्न किया । निमित्तसन्निधान विना उपादान अपना प्रभाव नहीं बना पाता, तिसपर भी उपादान अपने विकाररूप परिणम रहा, मिल रहा साहाय्य, परिणम रहा उपादान, पर उस परिणतिमे, मात्र उस त्रियापरिणतिमे तो किसीकी भी अपेक्षा नहीं है । दूसरी बात, इसके साथ चिपककर दो मिलकर एक काम कर दें, ऐसा नहीं है । प्रत्येक पदार्थ अपना एक ही काम कर पाता है । तो जब जोवमे राग हुआ, वहाँ अशुद्ध निश्चयसे देखे तो केवल वही-वही दीखा, राग हुआ, रागी हुआ, रागपरिणत ही जीव है, पर होता जिस विधिसे वह वात बनी हुई है । तो कर्मस्वभावसे ज्ञानके परिणमनोका निमित्त पाकर कर्मका आश्रय हुआ । फिर कर्मका सम्बर कैसे होता ? ज्ञान स्वभावसे ज्ञान परिणमे तो सम्बर हो जाता है । तो इस प्रकार सम्बरने अपना घुराधारण किया और समस्त आगामी कर्मोंका निरोध किया । अब इस समय जो पहले बाँधे हुए कर्म हैं उनको जलानेके लिए निर्जराका उदय होता है, जिससे कि आवृत हुई ज्ञानज्योति याने जिसपर आवरण पडा था ऐसी ज्ञानज्योति रागादिक भावसे मूर्च्छाको प्राप्त नहीं होती । ज्ञानज्योतिपर आवरण साक्षात् तो विभाजक है और उस विभावका निमित्त कारण कर्मविपाक है । तो कर्मविपाकका यह आवरण जब तक है तब तक यह ज्ञानज्योति आवृत है, हुआ वह अपने आपकी एक सामर्थ्यसे जैसा जो कुछ बना हुआ है, मगर जब ज्ञानज्योति कमजोर है, ज्ञानज्योति जब अपने आपमे अपने स्वरूपको निहारनेमे असमर्थ है तो यह जीव रागादिकसे मूर्च्छित हो जाता है, रागविभावमे लग जाता है, अपने स्वभावको भूल जाता है और इस तरह जन्ममरणकी परम्परा बढ़ाता है ।

१०५४—एक परिणाम होनेपर भी शक्तिभेदसे विभिन्न कार्योंका निमित्तत्व—

अब यहाँ निर्जराका प्रवेश हो रहा सम्बरका एक बल पाया, उसी शुद्धोपयोगका जहाँ जितना आंशिक बल है, निर्मलता है, वीतरागता है, जितने अशमे राग नहीं है उतने अशसे सम्बर है । परिणाम यद्यपि एक कालमे एक होता, मगर उस परिणामकी रचना कैसी है कि उसमे कुछ रागभाव है और कुछ रागका अभाव है, ऐसी स्थितिका वह राग है । तो जितने अशमे राग नहीं है उतने अशमें बधन है । यह राग आग इस जीवको जला रही है, इस आगके बुझानेका उपाय, इस रागको दूर करनेका उपाय एक ज्ञानका ज्ञानस्वभावसे परिणमन होनेकी स्थितिमे जो एक सम्बरभाव प्रकट होता है वह समतामृत उस राग आगका शमन कर देता है । ऐसी स्थिति कब प्राप्त हो, ऐसी अपनी अन्त भावना करना चाहिए, जिसके प्रतापसे किसी परिस्थितिमें कदाचिन् भोगोपभोगका एक संयोग भी बना हुआ हो, तो भी भीतर जो स्वभावका आश्रय है, प्रतीति है उसके वनपर वह दो दूकपना चल ही रहा है, वहाँ निर्जरा चल ही रही है ।

१०५५—सम्यक् ज्ञानप्रकाशमे भ्रमका अन्वसर—

जैसे डठलसे फल टूटकर गिर जाय तो वह फल उस डंठलमे चाहे कितना ही जबरदस्ती करके

चिपकावे, पर वह उस डठलमें बँध नहीं सकता, इसी प्रकार ये विभाव एक जीव भावके डठलमें बंधे थे पहिले हमारे भ्रमते और जब अन्त भेदविज्ञान हुआ और ये अलग हुए, जानमें आया कि ये विभाव तो मेरे स्वरूप ही नहीं, मैं तो एक चैतन्य मान हूँ, तो ऐसा ज्ञान जग जानेपर क्या फिर वे विभाव इस जीवभावमें बँध जायेंगे ? याने यह ज्ञानी फिर क्या यह जान सकेगा कि यह मैं हूँ ? जब भ्रम खतम हो जाता है तब भ्रमका व्यवहार, भ्रमवाली वात कैसे मनमें बने ? जैसे दूरसे रस्सीको साँप जान लिया, भ्रम हुआ और उस भ्रममें घबडा गये, अधीर हो गए, तो हो गए, पर कोई उपाय बने, कोई साहस बने, कोई नजदीक पहुँचे और वहाँ समझ बने कि यह तो कोरी रस्सी है, रस्सीको उठाकर देख लिया कि यह रस्सी है, अब वह भ्रमका व्यवहार कैसे बन सकेगा ? कैसे यह मान सकेगा कि यह साँप है ! क्या वह मान पाता है ? नहीं । तो इसी प्रकार जब आत्मस्वभावका अनुभव हुआ तूँकि विभावका भेदन कर दिया, ठीक सही समझ गए कि ये विभाव आकुलताके लिए हैं, ये विभाव मेरे स्वरूप नहीं, तो अब वे जीवके स्वल्पमें कैसे बन जायेंगे ? जान लिया सो जान लिया, बस जान लिया । इससे अधिक और कोई मतलब न रहे तो उसकी जो अपनी अंतरंग समृद्धि है वह उडिल उडिल कर प्रकट हो जाता है । बस जान लिया ।

१०५६-जाता द्रष्टा रहनेमें अलौकिक समृद्धिलाभ—

एक कथानक है कि कोई सेठ आया मुनिराजके पास । तो मुनिराजने पूछा कहे भाई तुम्हारा देवदर्शनका नियम है कि नहीं ? तो सेठ बोला—महाराज हमारे नियम नहीं है देवदर्शन का, हमारा घर मदिरने बड़ी दूर पडता है, हमसे यह नियम न निभेगा । तो फिर मुनिराज बोले—अच्छा तुम्हारे घरके सामने क्या है ? कुम्हारका घर । तुमको सबसे पहले अपने घरसे कौनसी चीज दिखती ? "महाराजजी मुझे खाटसे उठते ही सबसे पहले कुम्हारके द्वारपर बँधे हुए भोटेका चाँद दिखता है । अच्छा तो उसोका नियम ले लो । उसे देखकर खाना पाना लिया करना । 'हाँ महाराज यह नियम तो चल जायगा, इसका मैं नियम लेता हूँ । अब वह सेठ अपना प्रतिदिन नियम निभाता रहा । एक दिन हुआ क्या कि वह कुम्हार अपने भोटेको और दिनेसे एक घटा पहले ही लेकर खानमें चला गया । सेठने देखना चाहा भोटेका चाँद तो वह दिखा नहीं । पता लगाकर सेठ उस खानको और चला । वहाँ उस भोटेके चाँदको देखा उमी ससय घटना घटी कि कुम्हारको मिट्टी बोटते हुए मे एक अर्साफियोसे भरा घडा मिल गया । उसने खड़े होकर देखा कि कोई देखतो नहीं रहा । यदि कोई देख लेगा तो सरकारसे शिकायत करके छिनवा देगा , यह सोचकर जब खडा हुआ, देखनेको तो वह सेठ दिख गया । कुम्हारने समझ लिया कि सेठने अर्साफियोसे भरा हडा देख लिया, यह सरकारसे शिकायत करके छिनवा देगा, सो सेठजी को आवाज दिया 'अरे सेठजी जरा बात तो मुनो , तो सेठ बोला बस देख लिया । अरे मुनो तो सही, 'बस बस देख लिया ।' यहाँ ध्यान देना कि सेठका तो कहनेका प्रयोजन था कि मैंने भोटेका चाँद देख लिया, पर कुम्हारने समझा कि अर्साफियोका हडा देख लिया । खैर सेठ तो अपने घर पहुँचा । थोड़ी ही देरमें वह कुम्हार आधी अर्साफिया लेकर सेठके घर पहुँचा और बोला लीजिए सेठजी ये अर्साफियाँ । इनकी चर्चा किसीसे न करना । वहा सेठने सोचा देखो भोटेके चाँदके दर्शनका नियम लेनेका यह चमकार देखनेको मिला, यदि देवदर्शनका नियम लिया जाय तो उसका न जाने कितना बडा चमत्कार देखनेको मिल जाय सो यह भी नियम लिया यह तो लौकिक बात है । यह तो कोई वास्तविक फलकी बात नहीं । यदि अन्धर

मे अन्तस्तत्त्वको अग्र जान लिया और बाह्य वस्तुओंके प्रति केवल इतनी ही वात चले कि वस जान लिया, जो कुछ है पुद्गल, जीव, जो कुछ भी स्वरूप है, वस जान लिया, देख लिया, इतनी ही वात तक रहे कोई और इससे आगे न बढ़े, राग और द्वेषकी तरंगमे न बढ़े तो उस जीवको अपने आपके भीतरकी समृद्धि मायने निर्मलता, आनन्द, ज्ञानप्रकाश, प्रतिभास, ज्ञानका विकास, ज्ञानके ही सब नाम समझ लीजिए परम समृद्धिका लाभ होगा। आनन्द क्या ? वही ज्ञानविकासकी वात। और शक्ति क्या ? अन्त शक्ति, सबकी वात उस ज्ञानके वैराग्यके विकासमे है, तो यह समृद्धि उसके उत्पन्न होती है। कहीं रागद्वेषकी भावना न बसाये और मात्र जाननहार रहे तो यह समृद्धि उसको उत्पन्न होती है।

तद् ज्ञानस्यैव सामर्थ्यं विरागस्य च वा किल ।

यत्कोऽपि कर्मभिः कर्म भुञ्जानोऽपि न बध्यते ॥१३४॥

१०५७—ज्ञान और वैराग्यके बलसे कर्मबन्धका दूरीकरण—

ज्ञानी जीव कर्मको भोगता हुआ भी कर्मसे बँधता नहीं है यह सब किसका सामर्थ्य है ? ज्ञान और वैराग्यका। ज्ञानी जीवने अन्दरमे स्वभाव और विभावका भेद परख डाला, निर्णीत कर लिया, उसके फलमे विभावसे उपेक्षा कर स्वभावमे लगा, उसके निर्णयमे विभाव हेय, स्वभाव उपादेय बना क्योंकि हेय, उपादेय और उपेक्षा ये तीन प्रकारकी वाते आनेको ज्ञानका फल कहते हैं। तो जब जाना, स्वभाव विभावका परिचय किया तो फल क्या रहा कि विभाव तो हेय बन गए और स्वभाव एक उपादेय बन गया। विभावसे हटकर स्वभावमे लगे, ऐसी अलौकिक शक्ति जानीके प्रकट हुई। भेदविज्ञानका मूलमे बल पाया जिससे सम्यक् प्रकाश पाया सो ही कहते हैं कि यह सब ज्ञान और वैराग्यका सामर्थ्य है, ज्ञान मायने मामूली जानकारी नहीं, किन्तु मात्र ज्ञान, जहाँ केवल जाननमात्र हो उसके साथ अन्य कोई विभावोका स्पर्श न हो ऐसा जो ज्ञानमात्र है सो वह ज्ञानभाव है, इसका ही सामर्थ्य है कि कोई अन्तरात्मा जानी पुरुष कर्मोंको भोगता हुआ भी कर्मोंसे नहीं बँधता। देखिये—स्थूलतया तो यो दिखेगा कि यह भोगोपभोगमे लगा हुआ भी कर्मोंसे नहीं बँधता और सूक्ष्मतया भी यह दिखेगा कि कर्मविपाकका जो प्रतिफलन है उस ही को तो यह भोग रहा, अनुभव रहा, उसको अनुभवता हुआ यह कर्मोंसे नहीं बँधता और उससे भी अन्त दृष्टिपर चलते है तो यह वात बनती है कि उस कालमे चारित्र्यमोहाक्रान्तका ज्ञानस्वभावसे च्युत होकर थोडा भी जो अन्य रूपसे परिणम रहा है ज्ञान (ज्ञान प्रतीति वाले जोषकी वात कही जा रही है) तो ऐसा ज्ञानविकल्प जगनेपर भी वह कर्मोंसे नहीं बँध रहा। क्या सभी कर्मोंसे नहीं बँध रहा ? ऐसी वात तो नहीं, मगर यहाँ बुद्धिपूर्वक कर्मबन्ध नहीं हो रहा है। अध्यात्मशास्त्रमे सर्वत्र यह ही अर्थ लेना होता है कि बुद्धिपूर्वक रागद्वेष नहीं है, यह तो कहलाता है रागद्वेषका अभाव। और, बुद्धिपूर्वक आश्रय नहीं है, यही कहलाता है आश्रयका अभाव। और, यह सब होता है ज्ञान और वैराग्यके बलपर। फिर तो अयुद्धिपूर्वक आश्रय ही रह जाता है और अयुद्धिपूर्वक जो रागद्वेष रह जाते हैं वे स्वभावाश्रयके बलसे दूर हो जाते हैं। इसके निवाय अन्य कोई उपाय अयुद्धिपूर्वक आश्रयको मेटनेका नहीं है।

१०५८—आयक मुनि सभी ज्ञानियोंके बुद्धिपूर्वक व अयुद्धिपूर्वक सभी विकारोंके निर्जरण का उपाय स्वभावाश्रय—

स्वभावाश्रयने उपायमे बुद्धिपूर्वक रागद्वेष दूर हुआ, वही उपाय अयुद्धिपूर्वक रागद्वेषको दूर

करनेका है, पर उसका अभ्यास, साधना, समाधि ये चाहिए, याने अपने शुद्ध स्वभावका आश्रय, यह ही बुद्धिपूर्वक आश्रवको दूर कर रहा और यही अबुद्धिपूर्वक आश्रवको दूर करेगा। उपाय वह एक ही है, और इतना ही क्यों ? चाहे वह गृहस्थ हो, मुनि हो, श्रेणीके मुनि हो, जिन-जिनके सम्बर निर्जरा चल रही, जितनी जहाँ-जहाँ चल रही, उस सम्बर निर्जराका उपाय, साधना अन्त वीतरागता है। जितने अशमे नहीं है राग, शुद्ध ज्ञान चल रहा है बस वही है गृहस्थको भी सम्बरका कारण और मुनियोंको भी सम्बरका कारण। अब यो समझ लीजिए कि कोई अमीर है तो उसने मानो भरपेट पेड़े खाये और किसी गरीबने छटाक आधी छटाक ही पेड़ा लेकर खाया, मगर पेड़ेके स्वादको यह भी जान गया, वह भी जान गया। शुद्धोपयोगके प्रसादसे, शुद्ध आत्मतत्त्वके प्रसादसे यह सम्बर और निर्जराकी बात चलती है, पर जितने-जितने अशमे निर्मलता है, बुद्धि है उसके अनुसार सम्बर और निर्जराकी बात होती है। उसका सामर्थ्य मिला कहाँसे ? ज्ञान और वैराग्यसे। तो ज्ञान और वैराग्यमे ही यह सामर्थ्य है कि कोई पुरुष कर्मोंको भोगता हुआ भी कर्मोंसे बंधता नहीं है। मत्रवादी पुरुष, मत्रसाधक पुरुष उस विपको खाकर भी नहीं मरता जिस विपको खाकर दूसरा असाधक मर जाता है उसी प्रकार उपभोगको भोगकर भी, उपभोगका भोगना होता है परिस्थितिमे, मगर जहा ज्ञान और वैराग्य है मूलमे, तो वह वहाँ बंधता नहीं है। वह अपने आपमे स्वातंत्र्य और स्वभावका बराबर अनुभव करता हुआ ही चल रहा है। जहाँ वैराग्य होता है वहाँ कोई चोज भी लद जाय तो भी वैराग्यके बलसे उसका लदान नहीं कहलाता। तो हम आपको शरण है, साधक है, मित्र है तो वह है ज्ञान और वैराग्य। जहाँ ज्ञान है वास्तवमे, गप्पो वाले ज्ञानकी बात नहीं कह रहे, जहाँ वस्तुतः स्वभाव विभावका भेद करके एक स्वभावका उपयोग बने, ऐसा जहाँ ज्ञान है वहाँ वैराग्य भी है। वैराग्यके साथ ज्ञान भी है। हाँ अब इतनी बात अवश्य है कि किसीके कम विरक्ति है किसीके अधिक विरक्ति है, वह सब जैसे-जैसे साधना और अभ्यास बढ़ता है उस वैराग्यका अभ्युदय बढ़ता चला जाता है, पर कर्मोंसे न बंधे उसका उपाय ज्ञान और वैराग्य ही है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है।

नाश्रुते विषयसेवनेपि य स्व फल विषयसेवनस्य ना।

ज्ञानवैभवविरागतावलात् सेवकोपि तदसावसेवकः ॥१३५॥

१०५६—सम्यग्दृष्टिकी ज्ञान व वैराग्यकी शक्ति तथा उसका प्रभाव—

जिस आत्माने अपने ही ज्ञान द्वारा अपने ही सहज ज्ञानस्वरूपको पहिचाना और उसमे ही यही मैं हूँ, ऐसा अनुभव किया, दृढ़ ज्ञान किया और इस प्रकारकी दृष्टि बनाकर अलौकिक आनन्द प्राप्त किया उसकी दृष्टि, धुनि, प्रतीति लगन इस आत्मतत्त्वकी ओर ही होगी। भले ही परिस्थितिवश वाह्यविषयसेवन हो तो भी वह विषयसेवनकी ओर बुद्धिवाला नहीं है, किन्तु उसकी बुद्धि, प्रतीति केवल एक अन्तस्तत्त्वकी ओर है। बस यह काम जिसने किया उसे फिर कही बन्धन नहीं है। समझ तो लिया उनमे कि यह है निर्वन्धका मार्ग, यह है अपने आनन्दविकासका मार्ग। तो जिस पुरुषने ऐसा अन्तस्तत्त्वका ज्ञान किया है वह पुरुष विषयसेवन होनेपर भी पञ्चेन्द्रियके विषयसेवनका फलरूप ससारबन्ध प्राप्त नहीं कर पाता। तो ज्ञान और वैराग्यका ही वह बल है कि वाह्य विषयोंका सेवन करते हुए भी वह सेवता नहीं है, ऐसे अनेके उदाहरण मिलेंगे। एक सेठकी किसी फर्ममे कोई मुनीम है, तो करोड़ोंका काम है उस सेठके और मुनीम केवल थोड़ासा वेतन पाता है, परंतु सब प्रकारके कामोंमे व्यस्त वह मुनीम दिखाई देता है, सेठ तो अपने घरमे पड़ा रहता, मोटरमे बैठकर

इधर-उधर घूमता रहता। और, वह मुनीम इस प्रकारका बोलचाल भी करता कि हमारा तुमपर इतना गया, तुम्हारा हमपर इतना रहा, कहता सब कुछ उस सेठकी सम्पत्तिके बारेमें, उस सम्पत्तिकी रक्षा भी वह मुनीम करता, उसे मेरी मेरी भी कहता, पर उसके हृदयसे तो पूछो, उस सम्पत्तिके उसे रच भी आसक्ति नहीं, वहाँ मोह नहीं। सब कुछ करते हुए भी उसका फल मुनीम नहीं पा रहा। वह तो अपनी जो एक कमायी है, जो सेवा है, उसका जो श्रम होता है वह उतना ही पा रहा है। ऐसे अनेक उदाहरण ले लो। जब किसी और चित्त नहीं रहता है और किसी कारण जबरदस्ती करना पड़ता है तो उसका फल कहाँ प्राप्त होगा ? जहाँ धुन है, जहाँ लगन है, उसका जो फल प्राप्त हो सकता सो ही मिलता है। अतस्तत्त्वकी ओर जो लगता है सो उसका फल है शान्ति, निर्भार अनुभव करना, सो वह उसको प्राप्त होता है। जहाँ धुन नहीं है, जहाँ चित्त नहीं है उसका फल कैसे प्राप्त होगा ? प्रवर्तन हो रहा है और कुछ उसका प्रभाव भी चलता है, मगर आसक्ति नहीं तो वह फल भी नहीं कहलाता। अच्छा और भी देखो—जैसे किसी लड़कीका विवाह हुआ, मानो वह अब ४०-५० वर्ष की हो चुकी। कई बच्चे भी हो गए, पोते भी हो गए, मगर जब भी वह मायके आती है और मायकेसे जब वह जाती है तो रोकर जाती है। अब बताओ, उसका वह रोना क्या हृदयसे है ? क्या उसको जाननेमें कष्ट है ? अरे कष्ट कहाँ। कदाचित् देर हो जाय लिवाने आनेमें तो भट वह अपने वेटोको खबर कर देती कि लिव ले जावो, मगर बिदा होते समय वह रोकर जाती है। यो कितनी ही घटनाये ऐसी हैं कि जहाँ धुन है, जहाँ लगन है उसका फल तो उसे मिल रहा, वाकी परिस्थितिवश जो कुछ और किया जाना पड़ता है उसका फल, आसक्ति, अनुराग, मोह, राग, विरोध ये बातें नहीं उत्पन्न हो पाती हैं।

१०६०—अतस्तत्त्वका ही सस्कार बनानेका अनुरोध—

यह ज्ञानी पुरुष अपने अतस्तत्त्वकी रचि करके अपनेमें ऐसा आनन्द पा चुका कि उसकी निर्विध स्थिति हुई कि मेरा सर्वस्व तो यह आत्मतत्त्व ही है, कारण ही एक है। ऐसे आत्माकी अनुभूति तब ही तो बनती है जब एक आत्महितका ही नाता हो, दूसरा कोई नाता नहीं। दूसरा कोई प्रकारका पक्ष विकल्प आदिक चित्तमें नहीं होता, तो उस स्वानुभूतिकी वहाँ पात्रता होती है। कोई प्रकारका शक्य मोह वे सब जहाँ नहीं होते वहाँ स्वानुभूतिकी पात्रता है। हम आप सबका कर्तव्य है कि वर्तमान जो परिस्थिति है, वर्तमानमें जो सग प्रसंग है यह सदा न रहेगा, मगर भीतरमें जो सस्कार बसाया है वह आगे साथ जायगा, इस कारण वर्तमानके चेतन अचेतनके सग प्रसंगको महत्त्व न देकर उसके कारण अपनेमें कोई ममता न उत्पन्न करके एक अपने आपके अत स्वरूपका ही हम सस्कार बनावें, एक ही नाता है कि मैं हूँ और मुझे अपने आपमें जो शान्ति, आनन्द बसा है, समृद्धि है वस उसको प्राप्त करना है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं।

१०६१—लोकपरिचयाभूतका पान—

देखिये—५ पदार्थोंका परिचय एक अमृत पानका काम करता है। (१) लोकपरिचय, (२) कालपरिचय, (३) जीवदशापरिचय, (४) मृत्तिदशापरिचय और (५) आत्मस्वभावपरिचय। जहाँ यह ज्ञानमें आया कि यह सारा लोक इतना महान है, ३४३ घनराजू प्रमाण है, कुछ हद है क्या ? एक राजूमें असख्यात द्वीप समुद्र समा गए, जम्बूद्वीप एक लाख योजनाका है, उसमें दूना एक तरफ लवण समुद्र, उससे दूना एक तरफ द्वीप, इस तरह एक तरफ दूने-दूने चले गए ऐसे असख्याते द्वीप

समुद्र है। वे कहते मात्रके नहीं। जब उनकी गणना बतायी गई तो उससे जान गये कि कितने असह्यात है, इतने द्वीप समुंद्र कि ये सब एक राजूके अन्दर ही समा गये फिर भी कुछ हिस्सा बचा है, और यहाँ है एक फौलाव रूपमे, फिर तो धनरूप बहुत बडा, ऐसा ३४३ धनराज प्रमाण यह लोक है। इस क्षेत्रके अन्दर जहाँ हम बस रहे हैं, एक छोटीसी जगह, यह हमारे लिये क्या महत्त्व रखती है ? इसमे ही क्या चिपके रहना। एक परिचित क्षेत्रसे ममता त्यागनेकी उमग आती है लोकके विस्तारको निरख करके। यहाँ थोडेसे क्षेत्रमे ममता करके अपना तो जीवन पूरा गमाया। तो यह लोकपरिचय एक अमृतपान है।

१०६२—कालपरिचयामृतका पान—

कालके समय कितने हैं अनादिसे अनन्त काल तक, अनादि मायने जिसको कुछ आदि नहीं, अनन्त मायने जिसका कोई अन्त ही नहीं, तो कितना बडा काल कहलाया, जिसको कोई सीमा नहीं, तो इतने विशाल कालके पीछे हम आपका यह १००-५० वर्षका जीवन कुछ गिनती भी रखता है क्या ? अरे लोकका तो अदाज लगाया जा सकता कि यह जम्बू द्वीप एक विन्दु बराबर है, मगर हजार सागरको भी इस कालके सामने यह नहीं कह सकते कि यह विन्दु बराबर है, इतना महान काल व्यतीत हो गया। इसके भीतर जो १००-५० वर्षका समय मिला उस कालमे जो कुछ अपनेपर घटना, सग प्रसंग जो कुछ भी बात है उनको कुछ सोचना, उनमे ममता होना यह सब किसलिए है ? उसका तो कुछ अर्थ ही नहीं रहा, इस कालके अन्दर यह १००-५० वर्षका समय कुछ गिनतीका नहीं। तो इतने बडे कालके विस्तारका जो परिचय प्राप्त करता है, उसको ममत्वके परिहारमे बडा सहयोग मिलता है।

१०६३—जीवदशापरिचयामृत तथा मुक्तदशामृतका पान—

तीसरा अमृत है जीवदशापरिचय, इसमे जीवकी दशाओंका परिचय होता है। नरकमे, निगोद मे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति आदिक एकेन्द्रियमे दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय और पञ्चेन्द्रियमे, नारकी देव मनुष्य और पशु पक्षी आदिकमे सबमे कैसी-कैसी दशाये चल रही हैं। चल रही हैं अज्ञानवश, भ्रमवश, कर्मके उदयकालमे उस उस प्रकारसे सब परिणमन चलता है, हुआ, मगर यह तो ध्यानमे दें कि इतनी तरहकी जो जीवकी दशाये होती हैं वे सब अज्ञानके होनेपर होती है। और, एक अपने आपके सहज स्वरूपका ज्ञान हो जावे तो वे सारीकी सारी दशाये दूर हो जाया करती हैं। चौथा अमृत है मुक्तिदशापरिचय जहाँ केवल स्वभाव ही स्वभाव व्यक्त है, केवल चैतन्यमात्र तत्त्व व्यक्त है वह ज्ञानपुञ्ज, वह ज्ञानज्योति शरीरसे रहित, कर्मोंसे रहित, विभावोसे दूर, अधीरताओसे दूर छुटपुट ज्ञानोसे विविक्त एक केवलज्ञान दशा वह मुक्त दशा है, जो कल्याणमय है। उससे पहले ये सारी दशाये जो ससारी जीवोके भटकनेकी हो रही हैं वे सब दशाये केवल एक दुःखमय हैं, सब कष्टमय दशाये हैं। तो ऐसी दशाये क्यों होती हैं ? इसलिए कि हम अपनेको सभ्हाल नहीं सके, अपनी ज्ञान ज्योतिकका अनुभव नहीं कर सके कि मैं यह हूँ। ज्ञान न जगे, भ्रम जगे, शरीरमे आत्मबुद्धि रहे तो ऐसी ऐसी जीवदशाओमें यह जीव गया और जायगा। तो अनेक जीवदशाका परिचय होनेसे विषयो मे अनुरागका, शरीरमे अनुरागका त्याग होता है। अरे कितने शरीर पाये, किस किससे मोह किया तो शरीरमें अनुराग, शरीरमें आत्मबुद्धि इनका त्याग करनेमे सहयोग मिलता है जीवदशाका परिचय होनेसे। जिसके जो कला प्रकट हुई है वह हर जगहसे अपनी ही चीज प्राप्त कर लेता है, क्योंकि इस

तत्त्वज्ञानीके वह एक दर्पणकी कला उत्पन्न हुई है, तो कुछ भी स्थिति हो, वहाँ भी स्वानुभव या आत्मस्वरूपकी वातका ही दर्शन करेगा।

१०६४—आत्मस्वभावपरि वधामृतका पान—

५वाँ अमृत है आत्मस्वभावका परिचय—मैं क्या हूँ, इसका सही परिचय हो, वस उसीके अनुरूप उसका फल उसे मिलने लगता। जैसे कोई मानता है कि अमुक आदमी हूँ अमुक परिवारका हूँ, अमुक जगहका हूँ आदिक रूपमें जो मानता है वह वेंसी चेष्टाये करता है। जैसे किसीने मान लिया कि मैं अमुकका वाप हूँ तो वह अपनी उस अनुरूप चेष्टा करेगा, उसके पालन पोषणकी व्यवस्था करेगा, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसके अनुरूप ही तो उसकी वृत्ति होती है। जिसने माना कि मैं इन सबसे निराला हूँ, केवल ज्ञानमात्र अतस्तत्त्व हूँ तो उसके भीतर क्या परिणमन चलेगा? एक ज्ञान विकास, एक जाननमात्र। यह ही तो विकास चलेगा तो अपने आपको मैं क्या मानता हूँ, वस इस मान्यतापर उसकी चेष्टाये होती है। लेकिन लोग अज्ञान भी तो करते हैं कि यह क्या चेष्टा करेगा, क्या बोलेगा, किस तरह बोलेगा, यह सब अज्ञान होता है इस श्रद्धाको पाकर कि इसकी ऐसी श्रद्धा है तो बोलेगा तो यो बोलेगा 'श्रद्धाके अनुरूप प्रवृत्ति होती है ना?' तो अपनेको अगर परम ज्ञानन्द प्राप्त करना है तो उसके लिए अपने अतस्तत्त्वकी श्रद्धा जगानी होगी कि यह मैं अतस्तत्त्व यह हूँ, अन्य कुछ मैं नहीं हूँ। ऐसा जिसने भान किया, परिचय किया, वह पुरुष विषयोका सेवन होनेपर भी विषयसेवनका फल याने समार परम्परा यह नहीं बनाता। यह सब ज्ञान और वैराग्यके बलमें ही बात होती है।

सम्यग्दृष्टेर्भवति नियतं ज्ञानवैराग्यशक्तिः स्वं वस्तुत्व कलयितुसयं स्वान्यरूपाप्तिमुक्त्वा ।

यस्माद् ज्ञात्वा व्यक्तिकरमिदं तत्त्वतः स्वं परं च, स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात् सर्वतो रागयोगात् ॥१३६॥

१०६५—सम्यग्दृष्टिके सहज स्वरूपके प्रकाशका प्रभाव—

सम्यग्दृष्टि मायने सही सही दृष्टिवाला अपने आपके वारेमें अपना जैसा सहज स्वरूप है अपने सत्त्वके ही कारण स्वयं निरपेक्ष जो कुछ इसका स्वरूप है उसमें उसका अनुभव हो, उसका उस ही में प्रत्यय हो, ऐसी जिसकी दृष्टि बनी उस कहते हैं सम्यग्दृष्टि। सम्यग्दृष्टि जीवमें ज्ञान और वैराग्यकी शक्ति स्वयं हो जाती है। ज्ञानशक्ति क्या? जब ज्ञानमें ज्ञानस्वरूपको जाना, स्वरूपमें ज्ञान उपयुक्त हुआ वह एक इतना महान बल है कि जिससे धीरता, गम्भीरता स्वयं ही प्रकट होती है। धीर कहते किसे है? लोग तो यह बतनाते हैं कि कोई विपत्ति आये उसमें घबड़ाये नहीं उसे कहते हैं धीर, पर धीरका यह सही अर्थ ही नहीं है। जो भाव बुद्धिको देवे याने जिसमें बुद्धि व्यवस्थित रहे ऐसी स्थिति वालेको कहते हैं धीर। चूँकि घबड़ाहटमें बुद्धि व्यवस्थित नहीं रहती है इस कारणसे उसका अर्थ यह कर दिया गया कि घबड़ाये नहीं सो धीर, पर धीरका अर्थ है जहाँ बुद्धि व्यवस्थित रहे सो धीर। तो सम्यग्दृष्टि जीव जिसने अपने आपमें अपने सहज स्वरूपका प्रकाश पाया उसने सर्वस्व पाया। और उसे कोई कठिनाई नहीं, अप्रसन्नता नहीं, अधकार नहीं। क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए ऐसी कोई दुविधा नहीं, उसे तो मिल गया अपना शरण, परम शरण। इसीको कहते हैं परमपिता। पिता नाम पैदा करने वालेका नहीं है। पैदा करने वालेके नातेसे तो उसका नाम जनक है, पिता नहीं है। पिता उसे कहते जो रक्षा करे। तो मेरा परम पिता कौन? उत्कृष्ट रक्षक कौन? मेरा यही अतस्तत्त्व, यह ही मेरा उत्कृष्ट रक्षक है। तो इसका शरण जिसने पाया यह दृष्टि यह

अनुभव जिसने पाया वह उस ही शोरका तो पीछे करता और इस पीछेपमे, इस आत्ममग्नतामे स्वयं ऐसी बात होती है बाहर कि कर्म निर्जगको प्राप्त हो जाये। जब कर्म खिरे तो देह भी कभी सदाके लिए गमाना होगा तो सिद्ध अवस्था प्राप्त होगी।

१०६६—धर्मपालन व धर्मपालनकी पात्रताके लिये बाह्य साधन—

परम श्रेयका मूल है अपने आपके सहजस्वभावकी दृष्टि, अनुभूति, प्रतीति, उसका आलम्बन। एक ही काम करनेको पडा है धर्मके लिए। धर्म अनेक जगह नहीं है। धर्म केवल निज सहज भावमे है, इसका आश्रय करना इसीको कहते हैं धर्मपालन। धर्म माने वस्तुका स्वहृदय, पालन माने उस स्वरूपका आश्रय, यह ही है धर्मपालन। मगर स्थिति हम आप सब लोगोकी विचित्र है, फिर अपने लक्ष्यसे गिर जाते हैं कभी बाहरी पाप व्यसन आदिक भावोमे लगना पडता है। ऐसी स्थितियाँ होती हैं तो उनको टालनेके लिए उन खोटी स्थितियोंका तुरन्त निवारण करनेके लिए आपके पास क्या साधन है ? वस यही शुभोपयोग व्यवहार धर्म व्रत, तप, सयम आदिक। सो उन सब अशुद्ध भावो को टालनेके लिए यह आपका एक तुरन्त साधन है, फिर उस साधनमे रहते हुए स्थिति तो सुरक्षित तो हों नई कि पाप और व्यसन इसके नहीं रहे और ऐसी सुरक्षित दशामे रहकर फिर भीतर आइये और अपने उसी सहज स्वरूपमे दृष्टि कीजिए। जैसे युद्धस्थलमे लडने वाले योद्धावोको शस्त्र और ढाल इन दोसे सज्जित देखा होगा, क्योंकि ढाल तो काम आती है शत्रुका बार रोकनेके लिए और तलवार काम आती है शत्रुका सहार करनेके लिए, इसी तरह शुभोपयोग तो ढालका काम करता है, अशुभोपयोगका आक्रमण हो तो वह हामी न हो सके, वहाँ इसका उपयोग विचलित न हो सके, इसने तो किया ढालका काम, अब ढालसे सुरक्षित दशामे प्रहार करे तो विभाव और कर्मोका प्रसय हो जायगा। सम्यग्दृष्टि जीवने जब अन्तर्दृष्टिसे ज्ञानलाभ लिया तो उस ज्ञानलाभके होनेपर भी जो परिस्थितियाँ आती हैं विरुद्ध विचित्र, उनमे वह इस प्रकार की प्रवृत्ति करता है जिसे चरणानुयोगमे बताया गया है, वह प्रवृत्ति उससे बनती है। वह सुरक्षाके लिए है, और उस सुरक्षित स्थितिमे हम अपने आपके स्वभावके आलम्बनका अपना निजी काम करें। ज्ञानशक्ति सम्यग्दृष्टिमे उत्पन्न हुई, जान गए और वैराग्यशक्ति भी हुई। वैराग्यशक्ति किस परिचयसे हुई ? बाहरी वस्तुओके वैराग्यकी बात अभी नहीं कह रहे, वह भी एक वैराग्य है जो घर मकान, परिवार, परिजन, मित्रजन आदिक विषय सग प्रसंग, इनसे विरक्त रहे वह भी वैराग्य है, किन्तु जब तक यह अन्त वैराग्य न बनेगा तब तक यह बाहरी उपयोग इसको प्रतिष्ठित न रख पायगा।

१०६७—अतः वैराग्यका विधान—

अतः वैराग्य क्या ? जिसको यही बताया है कि ये कर्मोदयविपाकप्रभवा भावान्ते मम स्वभावा अर्थात् कर्मोके उदयसे होने वाले जो भाव हैं वे मेरे स्वभाव नहीं है। लो विभावसे ही तो वैराग्य करना था, विभावसे ही तो उपेक्षा करना था। तो जब तक विभावोके विषयमे यह निर्णय न बने कि ये मेरे स्वरूप नहीं, ये मेरे स्वभाव नहीं तब तक उनसे वास्तविक विरक्ति कैसे बन सकेगी ? देखना, जगतमे निमित्तनैमित्तिकभावोका उल्लेख नहीं है और वस्तुस्वातन्त्र्यमे कलक नहीं है। दोनो ही बातें सहज आपको सर्वत्र दिखेंगी। कर्मका उदय हुआ, विपाक हुआ, कर्मका विपाक हुआ, मगर वहाँ एक ऐसा ज्ञेयरूप जो विपाक हुआ, जो प्रतिफलन हुआ उतने तक तो अनिवारित है प्रतिफलन, अब जैसा-जैसा इसका सयोग है, उपादान है, जैसी-जैसी जब स्थिति होती है वह उस विपाकमे,

प्रतिफलनमे आता है, उसे अपना सर्वस्व मानता है और अनुरूप फिर इसकी चेष्टायें होने लगती हैं। जहाँ यह ज्ञान किया कि ये परभाव है, परप्रतिविम्ब है, परका प्रतिफलन है, इससे मेरा क्या मंतलव है। मैं तो अपनेमे टकोत्कीर्णवत् निश्चल एक ज्ञायक स्वभावमात्र हूँ। ऐसा ज्ञान होते ही विभावसे विरक्ति हो जाती है। देखिये—परभाव समझनेके लिए यह निमित्त नैमित्तिक भावोका सही परिचय बहुत सहयोग देता है। तो जब जाना कि ये परभाव है, मेरे स्वरूप नहीं है तो उससे विरक्ति हो गई, क्यो लपूँ, इसे क्यो अपनाऊँ, इसका द्रष्टा रहूँ, उदय है, इसका प्रतिफलन है, हो रहा है, मेरा स्वरूप नहीं है। तो ऐसे अन्त वैराग्यकी शक्ति इस सम्यग्दृष्टिके अपने आप आयी हुई है।

१०६८—बुद्धिपूर्वक आश्रवके आभावका तात्पर्य—

चारित्र मोहके उदयसे किसी पद तक ज्ञानीके भी क्षोभ होता है और यह बाह्य प्रसंगोमे, बाह्य पदार्थोमे अपना उपयोग देना है, उनका आश्रय बनाता है, यह कहलाता है उपचरित कारण। कर्मोदय के सिवाय बाकी जितनी ये बाहरी बातें हैं ये सब कहलाती हैं उपचरित कारण याने क्रोधादिक भावोके साथ निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध नहीं है इन बाहरी पदार्थोका, किन्तु एक आश्रयवाला सम्बन्ध है याने यह जीव इन बाहरी साधनोमे उपयोग जुटाये तो बुद्धिपूर्वक रागादिक विकार हुए। यह घटना वन्ती है। न उसमे उपयोग जुटाये, एक स्वकी ओर दृष्टि ले, न इसका विकल्प हो तो कर्मोके उदय तो अपनी स्थितिपर बराबर चल रहे हैं, उनकी स्थिति हो रही और उस स्थितिमे अबुद्धिपूर्वक जो कुछ बात हो रही वह मलिनता होती है, पर बुद्धिपूर्वक विकार तब होता जब हम किसी बाहरी सग प्रसंगमे अपना उपयोग फसाते हैं, तो ऐसे ज्ञान और वैराग्यकी शक्ति सम्यग्दृष्टि जनोमे नियत है, सो अब यह क्या करता है ? समस्त रागयोगोसे विराम लेता है और अपने आपके स्वरूपमे ठहरता है। कुछ प्रयोजन तो होना चाहिए भेदविज्ञानका। चावलोको बीननेका, साफ करनेका कुछ प्रयोजन तो होना चाहिए, कूड़ा करकट हटावे, अकेला चावल रहने दे, भात बनायेंगे, खायेंगे, यो कुछ प्रयोजन तो है चावल बीननेका। तो यहाँ क्या प्रयोजन है ? विभावोको जाना कि ये परभाव है और अपने सहज स्वरूपको जाना कि यह स्वभाव है, ऐसे ज्ञानका प्रयोजन यह है कि उस रागयोगसे, उस विभावसे विरक्ति करे, विराम ले, मुख मोड़ें और अपने आपके स्वरूपमे ठहर जाये, यह बात कैसे वनेगी ? जब स्व और परका भेद जान लिया तब ही तो वनेगी ना ?

१०६९—स्वभाव विभावके भेदविज्ञानसे पहिले जीवका कर्तृत्व व भोक्तृत्व—

जब तक भेद न जानते थे तब तक यह जीव कर्ता था, उनको अपनाता था। अपनातेका नाम कर्ता, अभिप्रायमे जहाँ करना वसा हुआ है वह कर्ता। तो यह जब तक अज्ञान भाव है, विभावमें और स्वभावमे अन्तर न जान पाया था तब तक उछल उछलकर विभावरूप बन रहे थे, जैसे किसी किसान को हल जोतते हुएमे साँपने काट लिया तो वह किसान विप चढ जानेसे कुछ साँप सा बनकर दकने लगता, जो चाहे बात करता है। किसान अपने बैलको पीटता है और यह कहता कि तूने मेरे ऊपर पैर क्यों रख दिया। उस साँपका विप किसानमें ऐसा व्याप गया कि उसका दिमाग, उसकी बुद्धि कुछ इस ढंगसे चलने लगी कि वह अपनेको साँप जैसा अनुभव करने लगा। वह किसान उस बैलको बुरी तरहसे पीट रहा था और यह बक रहा था कि तूने मेरे ऊपर पैर क्यों धर दिया। तो वहाँ किसीने आकर समझाया—“अरे भाई क्यो इतना पीट रहे बैलको ? यदि यह मर गया तो फिर किससे जोतोगे ? क्या कमाओगे ? कैसे वचोका पालन पोषण करोगे ? तब उनकी अकल कुछ ठिकाने हुई,

वात समझमें आ गई। तो दृष्टान्त यह कह रहे हैं कि जैसे विप चढेमें वह अपनेको साँप जैसा अनुभव करता हुआ अटपट बोलता है ऐसे ही समझिये कि मिथ्यात्वका विप जब चढा है तो विभाव रूप बनकर विभावकी बोलीमें बोलता है उस यो यह है, भोक्ता है, उमग ला लाकर उचकता फिरता है, जब यह भेद डाला कि ये सब विभावभाव परभाव हैं, मेरे स्वरूपकी चीज नहीं हैं, परिणमन तो मेरेमें है, मेरी परिणति है, पर मेरे स्वरूपसे स्वभावसे विकारभाव परिणमते नहो, ये नैमित्तिक है, औपाधिक है, इनसे मेरा क्या सम्बन्ध ? देखिये—निमित्तनैमित्तिक भावोका सही परिचय आपकी एक स्वानुभव की स्थिति बनानेके लिए, स्वभावका परिचय बनानेके लिए बहुत मददगार है, पर इसमें इतनी सावधानी निरन्तर रहे कि निमित्तनैमित्तिकभावमें परस्परकर्मभाव अग्रमात्र भी नहीं है। होता क्या है कि सम्पर्कज भाव, एक वातावरण इस तरहका एक विपाकसन्निधान है कि उस कालमें यह जीव, यह अशुद्ध उपादान अपनी कलासे विभावरूप अपना प्रभाव बना लेता है। वह प्रभाव दूसरे पदार्थका नहीं, निमित्तका प्रभाव नहीं। यद्यपि वह प्रभाव निमित्तका नहीं, अशुद्धात्माका है, मगर उसकी रचनाकी विधि यह ही है कि ऐसे उदय कालमें जीव अपनेमें चूकि स्वयं अशुद्ध उपादान है सो अपनेमें अपना प्रभाव प्रकट कर लेता है।

१०७०—भेदविज्ञान व स्वरूपविज्ञानका प्रयोजन—

विकाररूप तो हुआ यह जीव ऐसा, मगर ये सब बातें वनी तो ये औदयिक हैं, परभाव है, मेरे स्वरूप नहीं हैं, ऐसा जाननेपर यह विभावसे हट गया और अपने स्वरूपमें उठर गया। यह सब बना क्या, कैसे बना ? और उसमें वात प्रयोजनकी क्या है ? कैसा अपना अस्तित्व रख रहा वह ? कर क्या रहा ? कर कुछ नहीं रहा, जो अपनी वास्तविकता है उस वस्तुत्वको वह उत्पन्न कर रहा, रख रहा, करता आ रहा, यो कह लीजिए जान रहा। जब और गहरी स्थिति होती है तो किस लिए जान रहा ? भेदविज्ञान तो इसलिए किया गया कि ज्ञानी परभावसे हटे और स्वभावमें लगे। अच्छा अब स्वभावका ही मात्र जानन किसलिए चल रहा, इसका क्या प्रयोजन ? वह जान ज्ञानके लिए ही चल रहा, है। ज्ञानसे ज्ञानके लिए ज्ञानमें ज्ञानका ज्ञानरूप परिणमन चल रहा है वहाँ दूसरा कोई प्रयोजन नहीं, तो प्रथम उपायकी बात क्या रही कि बाहरके पदार्थोंमें थोडासा अव्ययन बने कि ये अनित्य हैं, मिट लने वाले हैं, अक्षरण है, ये मेरे को सदा साथी नहीं है, यो थोडासा साधारण ज्ञान बाहरी पदार्थोंके बारेमें हो जाय तो इससे कुछ धर्म करनेकी या अपने उद्धारकी एक वाञ्छा उत्पन्न होती है। जिन जिनके अपने उद्धारकी एक वाञ्छा उत्पन्न हुई है, जिन जिनके ऐसी बात हुई है वह प्राय इस विधिसे हुई है कि पहले इन बाहरी सग प्रसंगके बारेमें कुछ व्यावहारिक बोध रखा या जैसा कि सभी जानते हैं। देहाती जन भी बोलते हैं कि क्या रखा है यहाँ ? सब छूट जायगा, यह मेरा देह भी न रहेगा, तो ऐसी बातें जरा भावनापूर्वक हो तो मनमें यह बात आयागी कि फिर अपनेको करना क्या है ? जब ये सब छूट जायेंगे तब अपनेको करना क्या है ? यह सब कुछ थोड़ी मनमें ज्ञात होगा, कुछ सत्सगकी भावना होगी, स्वाध्यायकी बात होगी, जो महान ज्ञानीजन हैं उनके पास बैठनेकी भावना होगी, चर्चा करेंगे जिज्ञासापूर्वक, कुछ ज्ञान होगा। अभ्यास चलते-चलते यहाँपर भेदविज्ञानकी बात अन्तमें आयागी। देखो जाननेकी बात तो जरा सी है, अपने सहज स्वरूपको जानें और उसमें मग्न हों, मगर जिसे करना है हित, उसे ही तो कठिन पडता। गुरुजी एक घटना सुनाते थे टीकमगढकी। वहाँ कोई मल्ल वडा पहलवान आया था दगलमें लडनेके वास्ते, तो उससे लडनेको किसीकी भी हिम्मत न पडी। सबसे

अन्तमे एक बड़ा दुबला-पतला कमजोर आदमी उससे लड़नेके लिए तैयार हो गया, उसने कहा, हम लड़ेंगे इससे । ' ' अरे तुम कैसे लड़ सकते ? तुम तो इसके सामने कुछ भी नहीं हो, तो वह पुरुष बोला—हम तो लड़ेंगे इससे, पर एक सतें है हमारी कि जब हम और ये दोनो लड़ने लगे तो हमारे छूते ही यह जमीनपर गिर जावे । ' अरे जो कठिन काम है, उसके ही करनेकी तो बात कही जा रही, जो कठिन काम है उसको करनेके लिए ही तो सारी शक्ति, पीरुषकी सम्हालकी बात कही जा रही । यो ही समझो कि बात कहनेको तो थोड़ी है कि अपने स्वभावमे लगे, पर यह ही तो कठिन काम दिख रहा है ।

१०७१—आत्मपरिचयमे सर्वतोमुखी बोधका सहयोग—

अध्यात्म ज्ञानके कामको करनेके लिए इससे सम्बन्धित वाहरी ज्ञान करना आवश्यक है तभी तो स्पष्ट विकास होता है । कुछ करणानुयोगसे समझे, कुछ दर्शनशास्त्रसे समझे, कुछ युक्तियोंसे समझे, कुछ अनुभवसे समझे तो उसका एक स्पष्ट बोध होता है । तो ये परभाव है, मेरे स्वरूप नहीं हैं, ऐसी जानकारीके लिए कुछ हमें युक्तियाँ भी चाहिए । कुछ हमें आर्प अनुसार जो करणानुयोगका वर्णन है उसका भी थोड़ा परिचय चाहिए । देखिये—स्पष्टताके बोधके लिए तो थोड़ा ख्यालमे आता है, सभी दर्शनमे थोड़ा प्रभाव वन ही जाता । जैसे एक ब्रह्मका स्वरूप कहा, जिसे ब्रह्मवादी कहते अपरिणामी है, ब्रह्म है, सर्वगत है, ऐसा कोई अगर अपना विकल्प बनाये, जानकारी बनाये तो उस पर प्रभाव तो पडता ही है, लो, बाहरके विकल्प हट गए, मगर एक ऐसा स्पष्ट विशुद्धमार्ग नहीं मिल पाता कि उस मार्गसे चलकर उसमे फिट हो जाय । तो इसी तरह सम्बन्धित विविध परिचय होनेसे बहुत स्पष्टता होती है और नि शंक अपने आपके स्वरूपमे वह प्रवेश कर पाता है । यह ही सब ज्ञान जाना इस ज्ञानी पुरुषने तो क्या किया कि स्वको तो प्राप्त किया और परसे छुटकारा किया अपने उपयोग द्वारा और बाकी तो वशको नहीं, वह तो स्वयं होगा, पर उपयोगने ज्ञान जाना कि ये विभाव मेरे स्वरूप नहीं तो विभावसे छुटकारा ही किया उपयोग द्वारा ज्ञानमे । जब अपने स्वभावकी ओर चल रहा और अपने स्वरूपमे अपने ज्ञानको लगाया, इस उपायसे करना क्या चाहता ? यही कि जो अपना सही वस्तुत्व है उसका एक कलन करना चाहता । वही स्थिति रह जाय । वही बात रहे जो सही है उसका ज्ञानी एक उद्यम कर रहा केवल एक पीरुषके लिए, सो कुछ आगे बढ़नेपर परसे विराम पाता है और अपने आपमें लीन होता ।

१०७२—सर्वतोमुखी परिज्ञानका प्रभाव—

ऐसी एक कथा है वेदान्तकी जागदीशी टीकामे कि एक पुरुष किसी सन्यासीके पास पहुँचा, कहा महाराज हमे आत्मज्ञान दीजिए, हमारे कल्याणकी कुछ बात बतलाइये । तो सन्यासीने कहा— ब्रह्मास्मि' और अधिक कुछ न बोना, इसका अर्थ है कि मैं ब्रह्म हूँ, 'अब कुछ और बात बतलाइये । ' ब्रह्मास्मि, यो ही तीन चार बार कहा पर 'ब्रह्मास्मि' यही उत्तर मिला । फिर कहा तो सन्यासी बोला—देखो अधिक जानकारी करना हो तो अमुक गाँवमे अमुक पंडित रहता है, उसके पास जाकर सीखो । पहुँचा वह पुरुष उस पंडितके पास और बोला—गुरुजी हमे आप आत्मज्ञानकी बात बतलाओ । हम आपके पास रहकर आत्मज्ञानकी बात सीखना चाहते हैं तो वह पंडित बोला अच्छा देखते हैं कोई तुम्हारे करने लायक काम । यदि कुछ काम करते रहोगे तो हमे पढानेमे कोई आपत्ति नहीं । काम समझमे आ गया और कहा देखो हमारे घरमें कोई ८-१० गायें हैं सो उनका गोवर

उठाया करो, उनके नीचेभी सफाई क्रिय। करो और हमारे पास आत्मविद्या भी सीखो। 'ठीक है गुरुजी। अब वह पुरुष काफी दिनों तक यहीं काम करता रहा और विद्या सीखता रहा। धीरे-धीरे १२ वर्ष व्यतीत हो गए। सब प्रकारकी विद्या सीख ली, और अन्तमें विद्या होते समय कहा—गुरुजी अब आप निष्कप रूपमें अंतिम शिक्षा दे दीजिये। वह पंडित बोला—ब्रह्मास्मि। तो वह पुरुष बोला—अरे महाराज, इतनीसी बात तो हमें १२ वर्ष पहले एक सन्यासीने भी बताया थी, इतनीसी बातके लिए क्या हमने १२ वर्ष तक गोबर व्यर्थमें ही उठाया ? तो गुरु बोला—अब तुम स्वयं इस बातको समझलो कि १२ वर्ष पहले तुमने क्या सोचा था और अब क्या सीख गए हो ? उस ब्रह्मास्मिका मर्म १२ वर्ष पहले तुमने न पाया था और अब पा गए हो। बात समझमें आ गई और नमस्कार करके चल दिया। तो हम जब तत्त्वज्ञानकी दिशामें बढ़े तो सर्वप्रकारके परिचयसे हमें अपने आपमें उमग उत्पन्न होती है स्वभावकी और बढ़नेकी, चारित्र्य बढ़ता है और उनसे उमग होती है कि मैं भी ऐसा ही करूँ, स्वभावकी और हो रूँ। जब करणानुयोगकी बात पढ़ें तो वहाँ एक विशेष जानकारी बढ़ती है, आचार्य महाराजके प्रति बहुत श्रद्धा होती है। उसका एक प्रभाव विशेष होता है। दूसरी बातका विकल्प न होनेमें जो स्थिति बनी उसका प्रभाव और साथ ही अपने आपको स्वभावदृष्टि करनेकी बीचमें उमग बनती, तो उसका एक वेग होता है, वहाँ भी एक अपनेको काम रहता है। द्रव्यानुयोगकी चर्चामें द्रव्य गुण पर्याय, कैसी पर्याय, गुणकी दशा, गुण, द्रव्यका स्वभाव, जानते चलते आखिर सबको उस द्रव्यमें अंत प्रलीन करके निरखनेकी जो एक कला बनती है वह भावकी कला है। तो एक स्वभावदृष्टि करनेके लिए हमें कोई अपनी बात कसरकी न रखना चाहिए। आप कोई दूकानका काम करते हैं तो यहाँ वहाँकी अनेक बातें अपनेको सुरक्षित रखनेके लिए करते हैं। ग्राहकोंसे, सरकारमें, घरके लोगोंसे, नाते रिश्तेदारोंसे सभी प्रकारसे बात करके अपना एक काम बनाते हैं, जब कोई एक स्थिति होती है, तो ऐसे ही स्वभावके उन्मुख होनेमें उसका अनुभव पानेमें तो एक ही स्थिति होती है, उसके निकट करनेमें, उसके बनानेमें, पौष्ट्यमें, स्वाध्याय, सत्संग, पूजा, और और भी बातें ये जीवनमें जैसे श्रावकाचारमें बताया गई हैं, श्रावकोंके आचारमें, मुनियोंके आचारमें बताया गई है, उस प्रकार ज्ञानी आचरण करता है।

१०७३—शुभोपयोगमें प्रवृत्त भव्योंको शुभोपयोगसे हटकर शुद्धोपयोगमें आनेका उपदेश—

मुनिजन श्रावकजन व्रत तप आदिमें एक अपनी प्रवृत्ति रखते हैं तब उनको कोई डाट लगायी गई। वे शुभोपयोगमें ही मस्त रहते हैं, उसमें ही अपनी इतिश्री समझते हो तो उनको कहा जाता है—अरे यहाँ से हटो, और अपने आपके अंत स्वरूपमें आवो। शुभोपयोगसे हटकर अन्त स्वरूपमें आवो। और, शुभोपयोगमें जो आया ही नहीं, पहले से ही हटा सा है उसके लिए कैसे कहा जाय कि तू शुभोपयोगसे हट और शुद्धोपयोगमें आ। जितना भी वर्णन है वह ऐसा ही विशुद्ध आचरण करने वालेके लिए एक तरहकी समझ बताया कि इनमें आशक्त मत हो। इनमें कुछ धरा नहीं, ये तो बाहरी विषयकषाय दुर्भाव हैं, ये उत्पन्न न हो। जब मन, वचन, कायकी क्रियायें करनी ही पडती हैं तो खोटी क्रियायें न हो और ऐसी क्रियायें हो कि जिससे आपको स्वभावदृष्टिकी पात्रता रहे। वे क्रियायें की जा रही हैं, वे प्रवृत्तियाँ बन रही हैं, पर उन प्रवृत्तियोंको ही जो अपना सर्वस्व मान लेते हैं वस उनको समझानेके लिए कहा कि तू इन्हें अपना सर्वस्व मत समझ। तू अपनेमें अपना काम कर ले। इस प्रकार यह जीव विभावोंसे हटकर अपने आपके स्वरूपमें ठहरेता है, काम दो है या

एक ? किसी अन्य तरहसे विचारो तो दो मालूम होते हैं पर वहाँ काम केवल एक है । जो अपने स्वरूपमें लगा वही तो विभावोसे हटा । विभावोसे बिल्कुल हट गया तो वही तो अपने स्वरूपमें लग गया । तो दो स्थितियाँ हैं—विभावोसे हटना और स्वरूपमें लगना । सूक्ष्मदृष्टिसे विचारो—देखो यह अँगुली है ना ? इसे टेढ़ी किया है तो सीधीसे तो हट गई और टेढ़ीमें आ गई तो ये दो बातें हैं क्या ? सीधीसे हटना वन जाय और टेढ़ी न हो पाय, ऐसा हो सकता क्या ? अरे यह तो एक ही बात है । सीधीका हटना और टेढ़ीका होना यह तो एक ही काम है । तो ऐसे ही समझो कि इन विभावोका हटना और स्वभावमें आना यह एक ही काम है । किसी स्थितिका हटाव और किसी स्थितिकी उमग इनमें तो पूर्वापर वन जायगा मगर वास्तविक हटाव, वास्तविक लगनकी जो एकवृत्ति है उसमें यह न होगा कि पहले यह होगा पीछे यह । इस तरह विभाव स्वभावका भेद करके विभावोसे तो विरक्त होना है और अपने स्वभावमें लीन होना है ।

सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमहं जातु बन्धो न मे स्यादित्युत्तानोत्पुलकवदना रागिणोऽप्याचरन्तु ।

आलम्बन्तां समितिपरतां ते यतोऽद्यापि पापा आत्मानात्भावगमविरहात् सति सम्यक्त्वरिक्ताः ॥१३७॥

१०७४—सम्यक्त्व पानेके उपायमें प्रथम पौष—

सम्यग्दृष्टि किसे कहते हैं ? जो अपने सहज चैतन्य स्वरूपको जाने और ऐसी श्रद्धा रखे कि यह ही मेरे आत्माका स्वरूप है, यह ही मैं हूँ । निज सहज चैतन्य स्वभावमें मैं का जो अनुभव कर चुका, सहज एक मैं की जिसमें प्रतीति है वह होता है सम्यग्दृष्टि । तो ऐसे आत्मतत्त्वको जानता कौन है ? मैं चित्प्रकाशमात्र हूँ, ऐसा उपयोगमें आ जाय, ऐसी प्रतीतिमें रहे, ऐसी स्थिति बनती कब है ? तो एक वम स्पष्ट बात है कि यह जो नहीं हो रहा था वह किस वजहसे नहीं हो रहा था ? आत्माके सहज स्वरूपका बोध, श्रद्धान, अनुभव आदिक नहीं हो रहे थे, किस कारण नहीं हो रहे थे, आत्मामें जो विभाव हुए, रागादिक विकार हुए उन रागादिक विकारोमें इसने अहंका बोध किया, यह मैं हूँ, मैं हैसता हूँ, मैं करता हूँ, मैं कराता हूँ, मैं रोता हूँ आदिक रूपमें विभावोंके रगमें रँगकर यह अपने भगवान अतस्तत्त्वका बड़ा तिरस्कार करता था सो यह सहज अतस्तत्त्व ढका हुआ था, याने अपने उपयोगमें न आ रहा था, तब क्या करना था, क्या करना चाहिए, कि उस विभावसे उपेक्षा हो, कि यह मेरी वस्तु नहीं, मेरा स्वभाव नहीं । कैसे उपेक्षा हो ? तो इसके लिये ये दो तीन गायये जो ऊपर आयी हैं उनके अनुसार यह समझना कि ये विभाव परभाव हैं, मेरे स्वभाव नहीं । वस इतना निर्णय होते ही विभावोसे उपेक्षा हो जायगी ।

१०७५—उदाहरणपूर्वक भ्रममें व्याकुलता और निभ्रंम होनेपर निराकुलताका वर्णन—

जैसे जब कभी किसी बालकमें यह भ्रम वन जाय कि यह मेरा बालक है तो उस अगुरुप उमका विकल्प बनता है, जब कोई बालक नालीमें गिर गया और इस देखने वाले मोहीको यह भ्रम हो गया कि ओह मेरा बच्चा गिर गया तो उसको व्यग्रता, व्याकुलता बहुत बनती है और थोटे समय बाद परख करके जब जाना कि यह मेरा बच्चा नहीं, तो उसके हृदयको तो दैत्यो बैसा वह अपने भोजकी ओर आ जाता है, यह एक मोहकी ही तो बात है । जैसे राजवातिकमें दृष्टान्त दिया है कि एक बालकको कसी हन्तीने सूटसे पकड़ लिया और उमें नरोडकर बड़ी दूर फेंक दिया, अब उन दैत्यने पायेक यह भ्रम हो गया कि यह मेरा बालक है जिसे हाथीने पटक्या, उनी उत्रका था, दैत्ये ही रगका था, दैत्ये ही डीनडीनका था । तो उस घटनाको देखकर वह मुद्दिन होकर गिर पड़ा ।

लोग इकट्ठे हो गए, कुछ पानीके छीट वगैरह डालकर उसको सचेत करनेका उपचार करने लगे । किसी बुद्धिमान पुरुषने उसके मूर्च्छित होनेका कारण समझ लिया, इसी वीच उस मूर्च्छित हुए पुरुषके बालकको उसके घरसे बलवा लिया । कुछ देर बाद उस पुरुषकी आंख खुली, अपना बालक अपने नेत्रोके सामने दिखा तो समझ गया—अरे वह तो मेरा कोरा भ्रम था, वह मेरा पुत्र न था । तो ऐसे ही समझो कि यह जीव इन विभावोमे रचपच रहा है और उन्हे यह अपना मान रहा है, यह जीव भी इन विभावोरूप बनकर कुछसे कुछ चेष्टा करता, चिन्तन करता, बोधता । यही कारण है कि वह अपने इस चैतन्य महाप्रभुके दर्शन नहीं कर पाता । तो पहला काम है कि इन विभावोसे उपेक्षा होना । देखिये—यद्यपि परस्पर साध्यसाधकता है । कुछ स्वभावकी परख-हो तो जानें कि ये विभाव परभाव है । इन विभावोकी ओरसे वैराग्य हो तो, स्वभावकी ओर उन्मुखता बने । इसमे पहले ध्या करना, पीछे ध्या करना, यह कुछ छोट न करना होगा । कल्पाणार्थीको अपने आप जिस प्रकार जो पहिले पीछे होना होगा, हो जायगा ।

१०७६—विभावोसे उपेक्षा पानेके लिये विभावोकी परभावताका परिचय—

इन विभावोको परभाव जानने, कैसे जानें कि ये कर्मोके उदयविपाकसे उत्पन्न हुए है, ये मेरे स्वभाव नहीं है । मैं तो टकोत्कोर्णवत् निश्चल एक ज्ञायकस्वभाव हूँ । यह तथ्य एक गायामे बताया, बादकी गायामे भिन्न-भिन्न करके कहा कि रागप्रकृति नामका पुद्गल कर्म है । उसके उदयविपाकसे उत्पन्न हुये ये रागभाव है, ये मेरे स्वभाव नहीं । देखिये—निमित्तनैमित्तिकभावकी बात जहाँ कही भी आये यह समझना कि निमित्तभूत परद्रव्य उपादानकी परिणतिको नहीं करता । और वह तो मात्र अपने प्रदेशमे ही अपना कार्य कर पाता है । प्रत्येक पदार्थ जितनेमे व्यापक है, जितने प्रदेशमे है, सभी पदार्थ अपने प्रदेशमे ही अपनी कृति कर पाते हैं । अपने प्रदेशसे बाहर उनका न द्रव्य, न क्षेत्र, न काल, न भाव, कुछ भी नहीं होता है । भले ही ऐसा दिख रहा है कि यह सूर्यका प्रकाश तो है, मगर विचारो जरा, सूर्य कितना बड़ा है पहले यह निर्णय बनावें । तो कहेंगे कि कुछ कम दो हजार कोशका है, तो वस वह जितना है सूर्यका सब कुछ उतनेमे ही है । उतनेसे बाहर नहीं है । फिर यह प्रकाश होता कैसे ? वस यह ही निमित्तनैमित्तिकभावका रहस्य है । उसका सन्निधान पाकर ये पदार्थ अपने आपने भी तो ऐसी योग्यता रखते हैं कि प्रकाशस्वरूप बन जाय, तो उसका सन्निधान पाकर ये ही पदार्थ अपनी अवकार अवस्थाको छोड़कर प्रकाशरूपमे आये । यदि ऐसी बात न हो तो कोई इसका कारण तो बताये कि काँचपर क्यों अधिक चमक होती है ? दरीपर, भीटपर चमक कम क्यों होती है ? यदि सूर्यका ही प्रकाश यहाँ उतरता है तो वह तो एक समान होना चाहिये, पर बात हुई क्या कि काँचमे उस प्रकारकी योग्यता है, दर्पणमे उस प्रकारकी प्रकृति है कि सूर्यका सन्निधान पाकर वह इस प्रकार अपनेमे अपनी चमक बनाये और उस दरी आदिकमे भिन्न तरहकी प्रकृति है । तो रागनामक जो प्रकृति है वह जीवमे ज्ञानविकल्परूप रागविकारको नहीं करता, किन्तु वह तो एक वातावरण है केवल, और उस वातावरणमे वे अशुद्ध उपादान जीव अपनेमे स्वयं अपना राग विकाररूप प्रभाव बना लेते हैं । तो अब जब इस तरहसे समझा इस ज्ञानीने कि ये तो परभाव है, जैसे दर्पणमे फोटो है तो कहते हैं कि यह परका फोटो है, परभाव है, वहाँ अर्थ यह लेना कि परका निमित्त पाकर खुदमे होने वाला परिणमन है । परभावका अर्थ परकी परिणति नहीं । परकी परिणति उस परमे ही है, मगर परका सन्निधान पाकर इस स्वने अपने आपमे उस प्रकारका विकल्प किया है तो वे

परभाव है, ये मेरे स्वभाव नहीं है ।

१०७७—विभावोपेक्षा, स्वभावोन्मुखता, निरालम्बता, स्ववस्तुत्वप्रसिद्धिका दिग्दर्शन—

जब सम्यग्दृष्टिने सामान्य रूपसे जाना कि, विकार मेरा स्वरूप नहीं, विशेष रूपसे जाना कि ये राग, ये द्वेष, ये क्रोधादिक कषाये मेरे स्वरूप नहीं, तो समस्त परभावोसे अलग बन गया, उपयोगत अलग बन गया, ज्ञानमे उपयोगमे, श्रद्धामे, प्रतीतिमे जबसे सम्यक्त्व है तब ही से विभावसे वह अलग हुआ है और वह समझ रहा है कि यह टकोत्कीर्णवत् निश्चल ज्ञायक स्वभावमात्र मैं यह अतस्तत्त्व हूँ । इस प्रकार तत्त्वकी ज्ञान रहा यह ज्ञानी और वहाँ स्वभावका ग्रहण हो रहा, परभावका परित्याग हो रहा है । विकार पूर्णतया आत्मप्रदेशसे कुछ बाहर हो रहा यह नहीं कह रहे । अभी तो करणानुयोगसे बतला रहे हैं कि चारित्र्य मोहका उदय है और प्रतिफलन है और उसके अनुरूप वहाँ विकार भी है, वह अबुद्धिपूर्वक विकार है । बुद्धि तो लग रही है आत्मस्वरूपमे, सो जब ज्ञानोपयोग इस अतस्तत्त्वमे लग रहा है तो वहाँ उपयोगमे भी वह सबसे निराला है और श्रद्धामे भी वह सबसे निराला है और पुरुषार्थ बन गया है बुद्धिपूर्वक । और, बुद्धिपूर्वक जो अतस्तत्त्वमे लगे यह ही प्रयत्न बुद्धिपूर्वक आश्रय को तत्काल दूर करता है और अबुद्धिपूर्वक आश्रयको भी दूर करनेका उपाय यह ही अत का आश्रय है । पर वहाँ बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं हो रहा, ऐसा ही सहज निमित्तनैमित्तिक योग है कि यह आत्मा अपने स्वभावका आश्रय करे तो वहाँ वे कर्म स्वयं अपने कर्मत्व अवस्थाका परित्याग कर देते हैं तो इस प्रकार अपने वस्तुत्वको हमने अपने ज्ञानमे प्रसिद्ध किया और कर्मोदयविपाकप्रभव समस्त भावोका परित्याग किया । ऐसी स्थिति होनेसे यह सम्यग्दृष्टि ज्ञान और वैराग्यसे सम्पन्न होता है ।

१०७८—ज्ञानमात्र अतस्तत्त्वकी चर्चा सुनकर श्रोतावोकी तथ्यबोधमे विचलितताका अवसर और उस विचलितताका परिहार—

ज्ञान ज्ञानप्रकाश ही ज्ञानमे हो रहा है ऐसी बात सुनकर देखिये किसीके विचलित होनेके अनेक अवसर हो जाया करते हैं । कोई पुरुष इस ज्ञानमात्र तत्त्वकी चर्चा सुनकर और यही एक सर्वस्व है, इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं यह बात आ रही है ना, अपनी ओर मात्र उपयोग चल रहा है सो, सुनने वाले लोग कोई कौसी ही उडकर बात कह सकता । उपदेशमे जो कहा जा रहा था वह तो उसकी दृष्टिमे न रहे और एक ही ध्यानमे रहे, वस सब कुछ ज्ञानमात्र है, ऐसा सुनकर भी तो एक विश्वास बनता कि जगतमे जो कुछ है वह सब विज्ञानमात्र है । अच्छा, और जो कुछ दिख रहा है तो आखिर वह समाधिस्थ तो था नहीं, बात तो सब सामने दिख रही थी और जो यह कुछ बाहर दिख रहा सो यह भी विज्ञानमात्र है । अन्य जुदा समझमे नहीं आ रहा । अरे दृश्यमान यह सब विज्ञानमात्र है प्रतिभासमान होनेसे । जो जो प्रतिभासमान होते हैं वे सब विज्ञानमात्र है । हेतु भी एक पकड़ लिया गया । अब दृष्टिमे आ गया कि वह सब विज्ञानमात्र है, अब देखिये फुसे मे फुमे कितने फूटा करते हैं । ज्ञानमात्रकी ऐकान्तिक निगाहमे यह समझा कोई कि यह सारा जगत विज्ञानमात्र है । जैन लोग जो कहते हैं कि पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल सो ये कुछ नहीं, ऐसा दृष्टिमे आया विज्ञानवादमे और थोडा और सोचे कि यह प्रतिभास तो हो रहा, जानना तो हो रहा मगर यहाँ एकता नहीं है, क्षण क्षण विध्वसी है । तो वहाँ एक जो प्रतिभास है वही एक पूरा पदार्थ है यो समझ डाला और इसका नाम रखा ज्ञानक्षण । वस ज्ञानक्षण यह ही पूर्ण पदार्थ है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं । चलो विज्ञानाद्वैतसे आये उस ज्ञान क्षणपर । उस ज्ञान क्षणके लिए कुछ विचार चला कि यह कैसे पैदा हुआ ?

कहाँ से पैदा हुआ, कब तक रहेगा, जो काम बन रहा है वह कैसे बनेगा, इन सब बातोंपर जब विचार चलता है तो सब ज्ञानक्षण निरन्वय जचे। निरशवादाने यही समझा कि यह ज्ञानक्षण है, स्वयं हुआ है, स्वयं नष्ट हुआ है, इसके आगे कोई सम्बन्ध नहीं है, इस तरहकी धारा चलती है और इस तरह होते हैं सौत्रान्तिक, माध्यमिक आदिक। ये क्षणिकवादके चार समुदाय बन गए। यह नहीं जाना कि सहज स्वरूपको ज्ञानमात्र कहा जा रहा है सो जब ज्ञानमें ज्ञानस्वरूप समाया हुआ है तब तो यह बोलता ही नहीं है, वहाँ तो अनुभव ही है, यह अनुभव ले रहा है, अनुभवके बाद जब यह अपनेको समझाता दूसरेको कहना पड़ रहा अन्तर्जल्पसे, बहिर्जल्पसे तो वह कहता है कि वस तत्त्वं ज्ञानमात्र है।

१०७६—सम्यग्दृष्टित्वके अन्तसे आत्मसिद्धिकी असंभवता—

ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वको जो जानता है वह ज्ञान और वैराग्यसे सम्पन्न होता है वात तो आधी अन्तरमें प्रयोगकी। प्रयोगात्मक स्व वस्तुत्वका परिचय जिसे होता है सो सम्यग्दृष्टि है। भाव वचनात्मक परिचयसे सम्यग्दृष्टि नहीं है, लेकिन वात तो सभी की सुनना है, और मैं सम्यग्दृष्टि हूँ ऐसा सुनने कहने कहलानेकी एक लालसा भी बनी हुई है, इसमें अपनी प्रशंसा भी मानी जाती है, तो यह किञ्चित् किसी अनुरूप कह सुनकर जो ऐसा अपने मनमें सोच लेता है कि यह मैं स्वयं सम्यग्दृष्टि हूँ, उसके कभी भी बंध नहीं हो सकता। ऐसा एक अपने आपके वारमें निर्णय बनाकर इस तरह चलने लगा कि अँधा मुख उठाये, पुलकित हो औरोंको तुच्छ देख रहा, इस प्रकार एक अपनी मुद्रा निराली बनाकर वह कुछ भी आचरण करता है। उसको अपने विभावोम राग हुआ है, सो उस रागवश कुछ भी यह अपनी चेष्टायें करता है तो ऐसी चेष्टायें करे कोई तो करे और इस प्रकारसे कोई समिति तप ब्रत आदिक को जो बड़ी निष्ठासे पालता रहे, पाले, आलम्बन करे तो भी वह अब तक भी पापमय है। यह कृन्दकृन्दाचार्य कह रहे, अमृतचन्द्र सूरि टीकामे कह रहे तो मुनि अवस्थामे रहनेवाले अमृतचन्द्राचार्यको यह अधिकार था कि अपने समकक्षमे जो मुनिजन हैं वे केवल इन बाह्य क्रियावोमें ही आसक्त न रहे, तो उनको ऐसी डाट डपटके साथ कहा जा रहा है कि ये समितिमे तत्परताका आलम्बन करें तो करें मगर ये अब तक भी पापमय हैं। पाप कहते किसे हैं ? जो कल्याणसे बचावे (बरकावे) उसका नाम पाप है। जो अच्छी बातसे रक्षित रखे, बचावे, दूर रखे उसका नाम है पाप। पाप शब्द बहुत बढिया रखा है कि इस पापके शब्दार्थ को जान लेवे और समझे तो कमसे कम बुरा तो न माने। बुरा तो तब मानें जब कल्पम या कलुष आदिक शब्दोंसे कहे। पाप शब्द तो बड़ा सुहावना है। क्या इसी कारण बच्चे बापको पापा कहने लगे। जो अच्छी बातोंसे, धर्मसे, कल्याणसे बचाकर रखे उसे कहते हैं पाप। तो यहाँ वह धर्मसे बचा हुआ है, अलग पडा है, स्वभावका परिचय नहीं तो सतोष कहाँ से करे, वास्तविक तृप्ति कहाँ आयी। आत्मसिद्धिका मार्ग उसे मिला नहीं है तो उससे यह अलग है, इसलिए अब तक भी यह पापरूप ही है।

१०८०—आत्मा और अनात्माके बोधसे रहित होनेसे जीवकी पापमयता—

ब्रह्मादिकको पालता हुआ भी कोई क्यों पापरूप है ? इसको आत्मा और अनात्माका बोध नहीं। आत्मा व अनात्माके परिचयसे यह अलग है, इसी कारण यह सम्यक्त्वसे शून्य है। एक साथे सब सधे, एक अपने आत्माके उस सहज स्वरूपको पहिचान लें, वहाँ ही दृष्टिका अग्न्यास बनायें, वहाँ ही अनुभव अपना बनावे, मैं यह हूँ, सब काम बनेगा स्वयं जैसा बनना है वह सब निमित्त

नैमित्तिक योगसे स्वत होता है। कर्म भी दूर होगा, विभाव भी दूर होंगे, पर अपनेको कर्मपर दृष्टि देकर इसको मैं दूर दूँ, इसको मैं मसल दूँ 'इस तरह इन कर्मोंपर दृष्टि देकर तो यहाँ कर्म ही बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। विभावोपर दृष्टि देकर, ये राग बड़े दु खदायी हैं, बड़े कष्टकारी हैं, यह कहतेमें कुछ हर्ज नहीं, भगर स्वभाव दृष्टि न जगे, स्वभावाश्रय न जगे, सहज स्वभावकी श्रद्धा नहीं हुई तो कोई उपाय नहीं है कि हम उस आश्रयसे दूर हो सकें। जितने भी उपदेश हैं उन सब उपदेशोंमें इस ही स्वभावदृष्टिका प्रयोजन पडा हुआ है। जितने भी नय है उन सब नयोंमें इस ही स्वभावदृष्टिके पीरूपका प्रयोजन पडा हुआ है। जितना भी जो कुछ तत्त्वज्ञान है उन समस्त ज्ञानोंमें इस ही स्वभावदृष्टि करनेके पीरूपका प्रयोजन पडा है। बस वह नहीं मिला जिसे वह सम्यक्त्वसे रिक्त है। वहाँ आत्मा और अनात्माका बोध नहीं है, इस कारणसे वह अब तक भी पापमय है।

१०८१—अपनी कमी देखकर उसे दूर करनेका अनुरोध—

देखो एक अपनी कमीकी बात, कभी ऐसी बात सुनकर कि वह समितिका भी आलम्बन करे, तपस्वरथका भी आलम्बन करे तो भी पापमय है, ऐसा कहते सुनते उमग आये और दोषमें ही दृष्टि जाय, अपने आपके पापमय अविरतभावका पछतावा न हो, कुछ दृष्टि न जगे तो वह उपासक नहीं है, क्यों ऐसी दृष्टि देना चाहिए ? प्रयोजन क्या पडा है ? क्यों अहंकार कर लिया ? अपनेआपके बारेमें तो सोचना चाहिए कि मैं कितना विभावोंमें रमता हूँ, कितना इनको अपना रहा हूँ, कैसा खुदमें अन्नत विष बना हुआ है। कैसे मैं इससे हटकर अपनेमें रहूँ, अपनी बात अधिक सोचना चाहिए और, अपनेको छोड़कर अपनी सुध छोड़कर बाहरसे बहुत खोज करें—अमुक दृष्टि, अमुक त्यागी, अमुक यो यो और अपने आपको कुछ भी बात न हो तो एक अपने लिए कोई प्रगतिका मार्ग नहीं है। अपनी बात सबसे पहले सोचना चाहिए कि मैं किस स्थितिमें पडा हूँ और दु खी हो रहा हूँ, मेरेमें सम्यक्त्व है या नहीं है, मैं कितना अपनी सुध छोड़कर चल रहा हूँ, मैं दर्शन करने आता, पूजन में जाता, स्वाध्यायमें आता, इस प्रकारसे अपने आपको कुछ न कुछ मैं जुटाये रहता, पर इतना होने पर भी स्वभावके सुधकी किसी क्षण विद्युतकी ही तरह थोड़ी बहुत कभी चमक आ पाती है कि नहीं। अपने आपको सोचना है, और देखिये ससारको निरखकर हम क्या पार पायेंगे ? हम अपने आपका शोधन करें, हम अपने आपको विभावोंसे उपेक्षित करें, स्वभावसे प्रीति करें, स्वभावमें रत हो, इसका अपना अभ्यास बने, उद्यम बने।

०८२—सर्वतोमुखी ज्ञानसे स्वभावदृष्टिका लाभ लेन देनेका संदेश—

देखिये जिन्दगी कुछ नहीं रही और बहुत है, जब दिनके २४ घटे नहीं गुजर पाते शान्तिमें तब तो समझिये बहुत है जिन्दगी, जब एक ही दिन पहाड सा लय रहा तो कैसे कहेंगे कि जिन्दगी थोड़ी और, जिन्दगी बहुत है यह कैसे कहे ? जब कलका भी पता नहीं कि अचानक क्या हो जाय तो यह भी कैसे कहे कि जिन्दगी बहुत है ? कुछ भी हो, जब इतना जीवनका समय है और सारा समय एक स्वभावदृष्टिमें लय जाय सो होता नहीं, तब तो अपना आराम स्वाध्यायमें है, चारों अनुयोग हैं उनका कभी कोई अध्ययन, कभी कोई अध्ययन, उसके अनुरूप बात कही जा रही है तो एक प्रेरणा मिलती है। आप उल्टी बात भी मानो पढ़ें तो भी स्वभावदृष्टिकी प्रेरणा मिलती है। आप पापकी बात पढ़ें— उसने ऐसे ऐसे मद्य, मास वगैरहके सेवन किए, ऐसे ऐसे व्यसन किए, ऐसे ऐसे पाप किए, इस इस तरहसे न क गए, कदाचित् यह भी अध्ययन करे तो इसके बीच भी विरक्ति और स्वभावके अनुरूप

आश्रयके प्रसंग आते हैं, यो तो जैसे गेदके खिलाडी बालकको लीलाकी बात है, जो बड़ा निष्णात चतुर बालक है, वह गेद खड़े खड़े खेल ले, जमीनमें लेटकर खेल ले, हाथसे खेल ले, पैरसे खेल ले, वह एक लीला मात्रमें ही गेदका खेल खेल लेता है, इसी तरह जिस जानीको तत्त्वज्ञान जागृत हुआ है उसमें तो ये सब कलायें स्वयं आ गई हैं, किसी भी अनुयोगका वह अध्ययन करे, कोई भी शास्त्र पढ़ रहा, हो, उसका तो ऐसा तत्त्वमें वासित हृदय है कि वह स्वभावदृष्टिका अवसर उन सभी उपदेशोंके अध्ययनसे पा लेता है। अन्यथा चाहे चर्चा कर रहे हो स्वभावमात्र ज्ञानमात्रकी, तो लग तो रहा काफी समय इसकी चर्चामें, पर सम्भव है कि वह एक केवल स्टोनसा बन जाय, और इस तरह बन जायगा कि कुछ वहाँ मिला ही नहीं, कोई नियमकी बात नहीं कह रहे, यह कह रहे आपको किस प्रकारसे अपना जीवन विताना चाहिए जिस तरहसे हमको सफलतामें सुगमता हो, और यदि कुछ चरित्र देखा तो वहाँ से भी प्रेरणा मिली, कुछ कर्मसिद्धान्त देखा, दर्शनशास्त्रसे भी कुछ जानकारी किया, समय तो बहुत है, रातदिनके २४ घंटे पड़े हैं, कमसे कम 'प्रतिदिन' ५-६ घंटे पढ़ना है, अध्ययन मनन करना है, तो सब तरहसे अध्ययन करके जो अध्यात्मशास्त्र है उनको पढ़ा, तो एक ऐसा प्रयोग बनेगा जिससे फिर सहज सुगम एक बड़ा अवसर मिलता है कि हम अन्तस्तत्त्वके निकट पहुँचते हैं।

१०८३—सम्यग्दर्शनकी श्रेयस्करता व सम्यक्त्वभ्रमकी श्रेयस्करता—

सम्यग्दर्शनका स्वरूप है बहुत ही श्रेयस्कर, वह जिन्हें मिलता है उनका कल्याण होता है। मगर कोई सम्यग्दर्शन तो पाये नहीं और मैं सम्यग्दृष्टि हूँ, मेरे कर्मोंका वध नहीं होता, इस तरहसे अपना मुख फुलाये, खूब पुलकित हो होकर खूब उछल उछलकर हा हा हा हा करे, सब तरहसे खूब बातें करे तो चूँकि उसके मनमें यह बसा है कि मैं सम्यग्दृष्टि हूँ और अनुभव बनता नहीं, प्रतीति बनती नहीं, ऐसे जन बड़े बड़े तप व्रत आदिक भी कर लेंगे तो भी आत्मा और अनात्माका बोध न होनेके कारण सम्यक्त्वशून्य है। अपने आपको बड़ा सोच विचारकर ऐसा जीवन बनाना चाहिए जो अपनेको लाभप्रद हो।

आससारत् प्रतिपदम्भी राणिणो नित्यमत्ताः सुप्ता यस्मिन्नपदमपह तद्बिदुष्वध्वनन्त्वा ।

एतैतेत. पदमिदमिदं यत्र चैतन्यधातु शुद्ध. शुद्ध. स्वरसभरत्त स्थायिभावत्वमेति ॥१३८॥

१०८४—जगतके प्राणियोंकी अनादिसे नित्यमत्ता—

जगतके ये प्राणी अनादिकालसे प्रत्येक परिस्थितियोंमें रागी होते हुए नित्य उन्मत्त रहे और सोते रहे। जिसमें सोते रहे वह इनका पद न था। रागी भावने मिथ्यादृष्टि, यहाँ रागीका अर्थ है अज्ञानी। प्रतीतिमें अणुमात्र भी, लेशमात्र भी जिसके राग है अर्थात् जो अणुमात्र भी रागीको आत्मस्वरूप मानता है ऐसा पुरुष चाहे समस्त आगमका भी पाठी हो तो भी वह अज्ञानी है क्योंकि उसको आत्मा और अनात्माका बोध नहीं है। रागभाव तो अनात्मतत्व है और आत्मा ज्ञायकस्वभाव है और यह मान रहा है रागविभाजको आत्मरूप। चाहे लेशमात्र भी जो व्यक्त राग हो उसमें ही वह मान रहा है आत्मत्व क्योंकि अज्ञानी है। तो ऐसा अज्ञानी जीव अनादिकालसे कैसा मस्त चला आया है। इसकी अनादि निगोद अवस्था थी। प्रत्येक जीव सर्वप्रथम निगोदमें था। जो आज सिद्ध हुए हैं वे भी पहले निगोदमें थे। वहाँसे विकास करके वो इन्द्रिय आदिक या अतिक्रमसे जब वह मनुष्य हुआ और वहाँ साधना की तब शक्ति प्राप्त हुई। तो अनादिकाल तो निगोदमें व्यतीत हुआ। देखिये—कितनी एक समस्या सी है कि कोई भी जीव जो सिद्ध हुआ है वह मनुष्य भव पाकर ८० वर्ष बाद

सिद्ध हुआ है। अब देखो सिद्ध हो रहे अनादिकालसे और सब सिद्धकी ही तारीफ है कि मनुष्यभव पाकर ८ वर्ष बाद उन्होंने सिद्धि पायी। तो लगता है ऐसा कि भाई ससार तो पहले था और मुक्ति बादमे शुरू हुई। तब कोई भी सिद्ध ऐसा नहीं कि जो अनादिसे सिद्ध हो। निगोदमे था, मनुष्य पर्याय पायी। ८ वर्ष बाद सिद्ध दशा पायी। जब सिद्धोकी यह ही बात है तो जल्दी सोचनेमे यो लगता है कि ससार पहलेसे है, मुक्ति बादमे बनी है, किन्तु ऐसा माननेपर यह ससार भी अनादि नहीं ठहर सकता। खूब ध्यानसे देख लो, ससार तो अनादिसे है और उसके ८ वर्ष बाद मोक्ष शुरू हुआ, तो जो ८ वर्ष बाद कहा उससे ८ वर्ष पहले ही ससार था, यह सिद्ध होता है, अनादि नहीं रहा। कौसी एक विचित्र समस्या है जो यो नहीं सुलझाई जा सकती, पर अनादिका पेट ही ऐसा है कि अनादि ससारमे ८ वर्ष बाद मुक्त होते हुए भी सिद्ध भी अनादिसे है, याने सिद्ध होनेकी परम्परा अनादिसे है और ससार भी अनादिसे है और ८ वर्ष बाद मुक्ति हुआ करती है, तो अब कहाँ ले जायेंगे, कहाँ एक सीमा बाँधेंगे कि यह ससार यहाँसे चला और मुक्ति यहाँसे चली? अनादिसे ससार, अनादिसे मुक्ति। सोपाय मुक्त होनेपर भी उस मोक्षमे भी यह नहीं बतला सकते कि इस दिनसे जीवका मोक्ष होना शुरू हुआ और ये सिद्ध सबसे पहले सिद्ध हुये थे। जगतकी ऐसी ही व्यवस्था सब स्वतः चली आ रही है। तो अनादि कालसे याने जबसे ससार है तबसे प्रत्येक पदमे यह जीव रागी मत्त होता हुआ चला आ रहा है।

१०८५—अज्ञानी जीवकी एकेन्द्रियभवमें दुःस्थिति—

निगोदमे “एक श्वासमे अठदश वार, जन्म्यो मर्यो सद्यो दुःख भार।” एक श्वासमे १८ वार जन्म लिया, मरण किया, श्वास कौनसा? नाडी एक वार उचकती है जितने समयमे, करीब १ मिनटमे ७२-७३ वार, उस हिसाबसे एक सेकण्डमे करीब २३ वार जन्ममरण होता है निगोद जीवका, तो फिर यो ही समझिये कि एक ही व्यापार है—जन्मे मरे, और जन्ममरणके समान कोई सकट है क्या? सब निरखते हैं, मरते समयका तो सकट लोग खूब जानते हैं, पर जन्मके समय मरणसे कम सकट नहीं होता। असलमे जन्म तो वह कहलाता है कि दूसरे भवसे आकर अगले भवकी जो पहले समयमे प्राप्त है वह जन्म है, और पेटसे निकला ६ माह बाद, उसको जन्म नहीं कहते। वह तो जन्मा हुआ बच्चा पेटमे था वह बाहर निकल आया। तो देखिये कि जिसके बाहर निकलनेमे ही कितना कष्ट और जन्मके समय यह जीव तैजस कार्माण शरीरको लिए हुए अकेला पहुँचता और वहाँ की आहार वर्गणायें जब शरीररूप बनती हैं तो जीव उनमे मिलेगा मायने शरीरके एक क्षेत्रा-वगाहमे होगा, एक ऐसा बन्धन चलेगा तो इतनी बातोंमे कितनी कितनी गजबकी बातें हुईं होगी। कष्टका-अन्दाज करो और निगोद जीवको एक सेकेण्डमे २३ वार जन्ममरणका कष्ट भोगना पडता है। वहाँसे निकले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु प्रत्येक वनस्पति हुए तो उनका भी कष्ट भोगा। फूलोंको जैसे चाहे तोडा, फलोंको जैसा चाहे काटा। भले ही गृहस्थको बताया है कि विना प्रयोजन वनस्पतिका छेदन भेदन न करें। जितना प्रयोजन है सो करें। तो क्या प्रयोजन अनुसार छेदन भेदन करनेमे उस वनस्पतिको कष्ट नहीं हुआ? पृथ्वीको खोदना, सुरग लगाना, पानीको गरम करना, आगपर पानी डालना, हवा कर देना... ये सब बातें चलती कि नहीं चलती। कष्ट है। हवाको रोकना, रबडमे भरना, पखेसे भेलना, तब ही तो आलोचना पाठमे कहते हैं—“पखेसे पवन विलीत्यौ” ये ये कष्ट सहे जीवने, क्यों सहे कि विभावोमे आत्मरूपता अमीकार की इसने कि मैं (यह) हूँ, जो खुद है

उसे तो भूल गया, जो सही स्वरूप है उसकी तो सुघ नहीं। जो गुजर रहे विभाव हैं, विकार हैं उनमें माना कि मैं यह हूँ।

१०८६—अज्ञानी जीवकी विकलत्रिक भवमें दुःस्थिति—

चलो वहाँ से निकले दो इन्द्रिय हुए तो उनकी दशा देख लो—अभी चावलामे लट पड़ जायें तो कोई उनको आदरसे उठाकर सम्मानसे कहीं कोई रखता है क्या ? था क्या करता है ? प्राय उठाय फेंका, लोग मसल देते हैं, सो अनेक प्रकारके कष्ट होते। पड़े है जीव नीचे, लोग अपने जूतोंमें ताल गडाकर और उसमें भी बहुतसे कीले गडाकर जानवूँककर रीदते हुए चले जाते हैं, तो कितना उस पदमे कष्ट है, तीन इन्द्रिय जीव हुए—खटमल, जूँ, लीख, विच्छू, पटार, कानखजूरा, चीटी, चीटा आदि इनकी भी कौन रक्षा करता है। बुरे बुरे तरीकोसे इनकी मृत्यु होती है। देखिये इन इन्द्रियों की मोटी पहिचान। एक साँयको तो छोड़ दो, वह तो पञ्चेन्द्रिय जीव है, बाकी जिसके पैर नहीं हैं और पूरे लम्बे शरीरसे सरकता रहता है वह दोइन्द्रिय जीव होगा। लट केंचुवा, जोक ये दोइन्द्रिय जीव ही होंगे। जिनके चारसे अधिक पैर हैं और उड़ते नहीं, चलते हैं ऐसे जीव आपको प्राय तीन इन्द्रिय मिलेंगे—चीटा चीटी, कानखजूरा, विच्छू आदिक। और, जिनके चार या अधिक पैर हैं और उड़ते हैं वे चार इन्द्रिय मिलेंगे—मक्खी, मच्छर वगैरह। प्राय इस मोटी पहिचानसे अदाज जल्दी कर सकते हैं। और, पञ्चेन्द्रियमे तो अधिक बतानेकी जरूरत भी नहीं, आप सब जानते ही हैं पशु, पक्षी, मनुष्य आदिक तो तीन इन्द्रिय हुए तो वहाँ किसने रक्षा की ? खटमलोको मारनेके लिए लोग खाटपर गरम पानी डालते हैं, लाठीसे पीटकर नीचे गिराते या जो जो कुछ भी करते ये क्रूर परिणाम वाले जीव। कोई लोग तो जलती आगमें पकड़कर फेंक देते, या उसपर तेज गरम पानी डाल देते। उनके चित्तमें करुणा जरा भी नहीं। कैसे कैसे कठिन दुःख भोगे इस जीवने। चार इन्द्रिय जीव हुए मक्खी, मच्छर, ततैया वगैरह बने, उनकी भी कौन रक्षा करता ? लोश ततैयोंके भुण्डके भुण्डको आगसे फूक देते हैं या मिट्टीका तेल डालकर मार डालते, कौन उनपर रहम करता। तो हर तरहसे कष्ट ही कष्ट भोगा इस जीवने। अज्ञानसे मोहसे विभावोमें आत्मत्व स्वीकार किया इस जीवने, ऐसा ही बध, ऐसा ही उदय, ऐसी ही स्थिति ये सारी बाते यो चली आयी। यह जीव बड़ा दुःखी रहा।

१०८७—अज्ञानी जीवकी पञ्चेन्द्रिय पदमें भी दुःस्थिति—

पञ्चेन्द्रियके दुःख देखो इनमें शारीरिक दुःख तो जो है सो है ही, पर मानसिक दुःख और भी विचित्र हैं। भीतर यह मान कषायका जो दुःख लगा है वह भी बड़ा भयकर दुःख है। कभी किसी बच्चे को आप जमीनमें लिटा दें या बैठ दें तो वह भट रोने लगता है। क्यों रोने लगता ? अरे वह ऐसा अपमान अनुभव करता कि मैं इतना ऊँचे चढा था और मुझे नीचे पटक दिया। तो यह मानसिक दुःख बड़ा कठिन दुःख होता है। सहारनपुरका एक किस्ता है। एक कोई छोटा बालक था बजाजका और उसके घरके सामने एक जम्बूप्रसाद नामके रईसका मकान था। उनके घर एक हाथी भी था। तो वह छोटा बालक अपने पितासे यह हठ कर गया कि मुझे हाथी चाहिए। खैर महावतसे कहकर हाथी उस बजाजके द्वारपर खड़ा कर दिया गया और उस बालकसे कहा उसके पिताने लो बेटा यह है हाथी। तो वह बालक फिर रोने लगा। पिता बोला, अरे अब क्यों रोता है ? तो बालक बोला इसे खरीद दो। अब उस हाथीको बजाजके बाड़ेमें खड़ा कर दिया गया, और पिताने कहा लो बेटा खरीद दिया। बालक फिर रोने लगा। पिताने पूछा अब क्यों रोता है, तो बालक बोला अब इस हाथीको

हमारी जेबमें धर दो। अब भला बतलाओ यह काम कौन कर सकता ? तो जो काम असभव है उसकी हठमें तो कुछ ही होता है तो प्रत्येक मोर्हीका यह ही हाल तो हो रहा है। हम किसी परपदार्थका सुधार बिगाड परिणति कर पाते हैं क्या ? नहीं कर पाते, मगर इसकी हठ है कि ऐसा कर दो, तो उस बालककी तरहकी ही तो यह हठ रही। अशक्य बातकी भी हठ, अनहोनी बातकी भी हठ होती है ना ? और हठ बनी है तो ऐसा इन विभावोमें आत्मरूपता अंगीकार करके जीव रागी हुआ कष्ट पा रहा है।

१०८८—अपदसे हटकर स्वपदमें आनेका अनुरोध—

अनादिकालसे जिस पदमें, जिस स्थितिमें जिन भावोंमें ये अज्ञानी रम रहे, सो उनके प्रति आचार्य कहते हैं कि वह अपद है, तेरे रमनेका स्थान नहीं है, सो हे अशक्यजनों ! उन रागी मोर्ही जीवोंको सम्बोध रहे हैं, जब एक विशेष प्रीति उमड़ती है समस्त जगतके जीवोंपर तो किन्हीं भी शब्दोंसे सम्बोधन कर लो, जब अपना स्वरूप ही नहीं दिख रहा तो उसे तो अन्ध ही कहेंगे, अरे चेतो, समझो, आवो अपने ज्ञानमें, देख तेरा वह पद नहीं है, वहाँ मत रमो, वहाँ आराम नहीं। पर पदार्थोंकी और योगदान देना इसमें आराम नहीं, वह अपद है। आवो, इधरसे आवो, इस रास्तेसे आवो, याने तत्त्वज्ञान, भेदविज्ञान, उस प्रकारकी बुद्धि बनाकर रास्ता निकाल लो अपने आपके घरमें आनेका। वहाँसे चलो, इस रास्ते आवो, तेरा पद यह है, यह है, कुछ लक्ष्य देकर सकेतसे कहा जा रहा है कि वह तेरा पद नहीं, पर पदार्थोंमें रमना, ऐसे विभाव बनाना यह तेरा पद नहीं। तेरा पद तो यह है, जहाँ यह चैतन्यघातु विद्यमान है।

१०८९—चैतन्य घातुका रहस्य—

इस चैतन्यको घातु क्यों कह रहे ? यो कहते कि जैसे घातुके कितने ही बर्तन बनाते जावो, कितना ही कुछ उसमें से बनाते चले जावो तो बनते चले जायेंगे। ऐसे ही इस चेतनमें तरंगपरिणतियाँ कितनी ही निकलती चली जावें, यह चेतन है, घातुरूप ही है। एक श्लोक है अन्य दर्शन मे—“पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णमेवादशिष्यते। देखिये—इद और अद, इन दोनोंके अर्थ तो एक ही कहलाते यह, यह, मगर यह कहनेमें भी थोडा अन्तर है। यह, यह। जैसे पासमें दो व्यक्ति बैठें हों, एक जरा और पास है, एक उसके पासमें बैठा है तो उनको भी तो कहते हैं ये और ये, मगर इन दोनों “ये” में कुछ अन्तर है कि नहीं ? एक कुछ निकट है, एक कुछ दूर है, ऐसा इद और अद इन दो शब्दोंमें अद निकट है, इद उसके निकट है, पूर्णमिद पूर्णमिद यह पूर्ण है, यह पूर्ण है, पहिले एक पिण्डरूप दिखा मानलो, फिर एक अपने आपके एक सहज स्वभावरूप दिखा। समक्ष दोनों ही हैं। यह श्लोक तो है अन्य दर्शनका, पर इसमें क्या रहस्य है, वह जैन सिद्धान्तके अनुसार सब कह रहे हैं। पूर्णात्, पूर्ण उदच्यते इस पूर्णसे पूर्ण निकल रहा है, यह आत्मा परिपूर्ण है और इसमें जो पर्याय अद होती है वह परिपूर्ण है। पहले ही समयमें जो भी पर्याय है वह पूर्ण है। कभी पर्याय यो नहीं बना करती कि अभी अधूरी बनी, अभी आधी मिटी। पर्याय एक परिपूर्ण पदार्थका परिणमन है और उसकी श्रविनाभावी एक समयकी जो पर्याय है वह परिपूर्ण है। पूर्णमें से पूर्ण निकलती है, और पूर्णसे पूर्ण कितनी ही निकलती चली जाये, उन पूर्णोंको ग्रहण करके, ज्ञानमें ग्रहण करके कही-रख भी दें तो भी वहाँ पूर्ण ही शेष रहता है। यह आत्मा पूर्ण है, इस पूर्ण आत्मासे पर्याय प्रतिस्मय पूर्ण ही निकलती है, विकार पर्याय है वह भी पूरी है, स्वभावपर्याय है वह भी पूरी है, पूरोंके मायने ऐसा नहीं कि

बननेमें आधी बन पायी आधी नहीं बन पायी । प्रति समयमें जो भी पर्याय है वह अपनेमें पूर्ण है । भले ही यह भेद है कि हम अपने उपयोगमें एक समयकी पर्यायको ज्ञेय कर नहीं सकते, क्योंकि छेदमंस्य है । जयधवनमें इस प्रकारमें बताया है कि किम तत्त्वका कितना समय, किस तत्त्वका कितना समय है और उपयोग द्वारा कोई पदार्थ ज्ञानमें आता है तो वह असख्यात समयके उपयोगमें ज्ञेय हो पाता है । यह तो है एक छद्मस्थ जीवकी बात । और इसी का ही लक्ष्य करके फिर बौद्धोंमें यह बात निकली है कि देखो जिस समयमें पर्याय हुई उस समयमें तो यह जीव उसे ज्ञात ही नहीं कर पाया, क्योंकि असख्यात समयके उपयोगमें निर्धारण कर पाता यह जीव, तो जो वास्तविक प्रत्यक्ष है वह निर्यकल्प है, दर्शन मात्र है, क्षणिकवाद प्रत्यक्षको दर्शन कहता है और उसके बाद जो समझा वह सब विकला है, और विकल्प कल्पना है और कल्पनामें जो जाना जाता है, वह जो-कुछ भी जीवोंको ज्ञानमें आता है वह सब कल्पनारोपित है, ऐसा क्षणिकवादमें एक सिद्धान्त बना है । नहीं फवता तो युक्तिसे तो जानते । अगर एक समयमें पूर्ण नहीं तो दो-समयमें मिनकर भी पूर्ण नही हो सकता, तीन चार असख्यात समयोंमें भी नहीं हो सकता । तो प्रति समयमें अपने आपमें अपने आप परिपूर्ण है, वहाँ अव्युत्पन्न नहीं तो ऐसे पूर्णसे पूर्ण निकलते चले जा रहे है, फिर भी यह पूर्ण ही ज्ञेय रहता है । यह ही तो है चैतन्य धातुका रहस्य ।

१०६०—चैतन्यधातुधाममें आनेका आह्वान—

जहाँ यह चैतन्यधातु है मूल बीज चैतन्यस्वरूप सहजभाव, आचार्य कहते हैं कि यहाँ आने, यह है तेरा पद । तू अपने स्वरूपको भूलकर त्यागकर बाहर-बाहर उपयोग भ्रमा रहा तो तू पर धरसे जा रहा । “पर धर फिरत बहुत दिन बीते” ये बाहरके जितने पदार्थ हैं उनपर दृष्टि देना और उस परका आश्रय करके आनेमें नाना कल्पनाये बनाना यह फिरना ही तो है । अपने आपपर दयाभाव करके सोचना है । प्रथम तो परका आश्रय करके, परका लक्ष्य करके जो विकल्प किया जाता, जो कल्पना ये बनती, ये सब अवलयाणरूप हैं और पर पदार्थोंमें तीव्र इष्ट अनिष्ट बुद्धि बनाना, यह मेरा है, यह मेरा है, इस प्रकारकी वहाँ इष्ट अनिष्ट बुद्धि बनाये तो आप समझो कि ऐसी भावना वासनाके रहते हुए इस जीवको स्वानुभवकी पात्रता भी है क्या ? मैं आत्मा हूँ । केवल आत्माका ही नाता रखना है, मुझे श्रेय, कल्याण, आनन्द चाहिए । मैं अब भटकना नहीं चाहता । देखिये—यह बात भी विकल्पके समयकी है । जब देख लिया तो बस देख लिया । अब कुछ करना है क्या ? नहीं नहीं, देख लिया, देखनेके लिए देख लिया, बस यही प्रयोजन हो, यही कार्य हो, यह तो बहुत अन्त समाधि वाली बात है । आइये इस रातेसे, यह है तेरा धाम, जहाँ यह चैतन्यधातु विराजमान है । जो शुद्ध है याने निष्पीत हो गये हैं गुण पर्याय जहाँ ऐसा अखण्ड है, गुण और पर्यायका जहाँ भेद नहीं, बुद्धि में भेद नहीं । यद्यपि पर्याय बिना द्रव्य होता नहीं और गुण भी हैं तो भेददृष्टिमें हैं, लेकिन जब उस स्वभावको, सहज चैतन्यस्वरूपको, अखण्ड तत्त्वको हम उपयोगमें लेते हैं तो वहाँ क्या है ? न द्रव्य है, न गुण है, न पर्याय है । अरे तो फिर चौथी क्या है ? चौथी चीज है अर्थ । तीन बातें तो बड़ी प्रसिद्ध हैं—द्रव्य, गुण, पर्याय, पर द्रव्य भी भेदकी बात, गुण भी भेद, पर्याय भी भेद । तब ही बताया है—द्वन्द्वगुणपञ्जयत्थो अत्थो अतिथत्तगिण्वत्तो । प्रवचनसारमें बताया है—द्रव्य गुण पर्यायमें जो स्थित है वह अर्थ स्व अस्तित्वसे रचा हुआ है ।

१०६१—स्वरसभर चैतन्यधातुका स्थायित्व—

अन्तस्तत्त्व शुद्ध है याने इन सब भेद कल्पनाओंसे अतीत है और अपने ही रसभारसे ये स्थायी

भावपनेको प्राप्त होते हैं, यह भी तो स्थायी है। इसका जो स्वरस है, चैतन्यतत्त्वका जो अपने आपमें एक रस है, प्राण है, स्वरूप है वह तन्मय है। पूर्ण है, इस सहजकलाके कारण यह स्थायीभावपनेको प्राप्त होता है, सदा रहता है, एक स्थायीरसके अनुभवपूर्वक यह चैतन्यघातु विराजमान रहता है। तारपर्य इतना है कि परसे हटे अपने आपमें लगे, अपने आपमें ही छोट कोजिये, पर्यायमें नहीं लगना, वेहमें नहीं लगना, किन्तु अभेद विधिसे अपने आप जैसा अखण्ड स्वरूपको निरखा उसमें यह अनुभव करना है कि मैं यह हूँ, इसके अतिरिक्त जितने भी विभाव भाव हैं वे मैं नहीं हूँ। तब ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि मैं सेठ हूँ, पंडित हूँ, धनी हूँ, त्यागी हूँ, आदिक जो जो कुछ भी अपने आपमें बुद्धियाँ लगायी जा रही हैं, वह सब ऐसी श्रद्धा में है तो अज्ञानभाव है। जैसे कोल्हूमें पिलकर भी मुनिराज उस शत्रुपर समभाव रखते, उसे शत्रु नहीं समझते फिर भी सभव है कि वे मुनि अज्ञानी मिथ्यादृष्टि रह सकते हैं। अरे इतना तपश्चरण किया फिर भी बात क्या हुई ? तो बात यह हुई कि अपनेको माना एक पर्यायरूपमें—मैं मुनि हूँ। मुनि अवस्था तो है मगर श्रद्धामें यह माना कि मैं मुनि हूँ, तो क्या मानना चाहिए था ? मैं सहज चैतन्यस्वरूप हूँ, इसपर तो टिक नहीं पाये और एक वाहरी भेषमें, पदमें मैं मुनि हूँ, मुझको बैर न करना चाहिए नहीं तो मुक्ति न मिलेगी, यो कितनी ही बातें विचारते जावो जब एक मूल भूमि गलत है, जब एक पर्यायमें आत्मवृद्धि की हुई है तो कितनी भी बात होती जाये, ऐसा ही कहा जाता है रागी, मोही तो ऐसे जीव अब तक जिस स्थितिमें रहे हैं, घूमे हैं, वह परपद है नहीं, स्वपद वहाँसे हटे और अपने पदमें आये।

एकमेव हि तत्त्वाद्य विपदामपदं पदम् ।

अपदान्येव भासते पदान्यन्यानि यत्पुरः ॥१३६॥

१०६२—जीवके अपदभाव व पदका वर्णन—

इससे पहले यह बतलाया था कि इस जीवके लिए कुछ दशाये तो अपद हैं और कोई दशा पदरूप है, याने जीवकी स्वाभाविक बात नहीं है कुछ स्थितियाँ ऐसी हैं। और, कुछ स्थितियाँ ऐसी हैं कि जो जीवकी स्वाभाविक बात है। जैसे थोड़ा उदाहरणने लो—गति, इन्द्रिय, काय, योग आदिक ये जीवके अपद हैं, जीवके स्वरूपकी चीज नहीं, स्वाभाविक स्थितियाँ नहीं, और जैसे केवलज्ञान, अमन्त दर्शन, अनन्त शक्ति ये जीवके पद हैं मायने सही बातें हैं स्वाभाविक निर्दोष जिसमें यह सदा रहेगा। परमार्थतः तो सहज ज्ञानस्वभाव ही पद है। कोई स्थान होता है पदरूप, और कुछ स्थान होते हैं अपदरूप। अपदरूपकी मुख्य पहिचान है कि जो आत्माके स्वभावरूपसे न हो सो अपद, न रहे सो अपद, और जो आत्माके स्वभावरूप हो सो पद, जो शश्वत सदा रहे सो पद, ऐसे इस अपद और पद दो प्रकारकी दशाओंमें से जीवके सही पदमें रमनेमें श्रेय है, अपदमें रमनेमें नहीं। रागद्वेष कषाय ये सब अपद कहलाते हैं याने इस जीवके पद लायक नहीं हैं ये विकार, इस जीवके कुलके लायक नहीं है ये ऊ्यम।

१०६३—उदाहरणपूर्वक चैतन्य कुलकी उन्नतिका चिन्तन—

जैसे यहाँ कोई बालक बिगडा हुआ दिख जाय तो उसे समझाते हैं कि अरे यह तेरे कुलके लायक बात नहीं है, तेरे कुलमें तो बड़े-बड़े पुरुष हुए और बड़े-बड़े श्रेष्ठ आचरण वाले हुए। यह काम तेरे कुलके लायक नहीं है और कोई अच्छा चलता हो तो कहते—हाँ तुम बहुत अच्छे चल रहे, तुम तो अपने कुलकी शोभा बढा रहे। तो यहाँ जीवका कुल क्या है ? चेतन, जो इस चैतन्य कुलके

अनुरूप दशा हो वह तो है कुलकी बात, शोभा बढ़ानेकी बात, कुलके अनुसार चलनेकी बात, और जो चैतन्य स्वरूपसे विपरीत हो, विपरीतके मायने पूर्ण विपरीत नहीं, पुद्गल आदिक जैसी बात नहीं, वह तो चैतन्यस्वरूपसे ही सम्बन्धित है, मगर विकृत अवस्था बने तो वह कहलाता है अपद याने यह तेरे कुलके लायक वान नहीं है। हे जीव तेरा जो एक पवित्र चैतन्य कुल है, वह सदा रहता है। कुल उसीको कहते हैं जो चले। जैसे कोई बच्चा हुआ, फिर और होगा, फिर और होगा तो कहते हैं लोग कि हमारा कुल चल रहा, और तो क्या, कुल चलानेके लिए बच्चों न हो तो किसी को गोद भी लेते हैं क्योंकि कुल चलाना है उन्हें। अब देखो—बच्चे जिसके हो गए हैं तो उनका कुल चल रहा, ठीक है, करना पड़ेगी, व्यवस्था है। मगर है नहीं कोई और कुल चलानेकी इच्छा है सो गोद लेता है। अब इन दोनोंमें अन्तर देखो याने ममता वहाँ भी है, यहाँ भी हो रही, मगर गोदवाली ममता बहुत गहरी हो गई। अरे जब एक अवसर मिल रहा कि हमारा कोई नहीं है तो यह भी तो बड़ी अच्छी बात है, हम स्वतंत्र रहेंगे, स्वाधीन रहेंगे, चिन्तामें न आयेंगे और अपने परमार्थ कुलमें बढ़ते रहेंगे, घर्मसाधना करेंगे ऐसा तो सुन्दर अवसर मिलता मगर वहाँ कुल कैसे चलेगा सो दूसरेको लाकर गोद रखा या और कुछ रखा तो उसने अपनी एक बाधा ही बढ़ा ली याने अवसरका लाभ न ले पाया।

१०६४—कल्पित कुलकी कल्पयतायें—

रही एक बात कि कुल चलेगा कैसे ? तो यह कुल कोई कुल नहीं है, यह ही तो सूद्धता है, जो इस घरमें हो रही, कुल चल रहा, यह कुल मिला, यह ही तो बड़ी अटक है, काहेका कुल ? यहाँ के मरे न जाने कहाँ कहाँ पैदा होंगे, फिर काहेका कुल ? यहाँके मरे किसी और जगह पैदा हुए तो निज चैतन्यकुल तो नहीं छूटा, वह स्वरूप तो रहता ही है, तो जो चैतन्यकुल है उसकी शोभा बढ़ानेकी बात सोचें, यहाँके सासारिक कुलकी शोभा बढ़ानेकी आसक्ति न करें। तो जो इस चैतन्य कुलके अनुरूप बात हो वह तो है पद और उसके खिलाफ जो बात है वह है अपद। अच्छा जीवकी एक प्रकृति है—लगावकी। लगाव लगाना। अपदमें लगाव लगे तो उसका स्वाद क्या आयागा ? जैसे कई लोग दूसरेको गोद लेकर फिर यहाँ वहाँ रोने लगते—अरे बड़ा हैरान किया इसने, हमें मारा पीटा है "तो यह भी उसे स्वाद मिला और जिसके यहाँ कोई अच्छा निकल गया तो कहते कि गोद तो लिया मगर बड़ा अच्छा निकला, आज्ञाकारी निकला। तो यह भी एक स्वाद लिया। जो लोग विषयोमें प्रवृत्ति करते हैं तो बताओ उनको उन विषयोमें कुछ स्वाद आया कि नहीं ? आया, और कोई सर्व प्रकारके विकल्प त्यागकर केवल एक सहज चैतन्यस्वरूपमें अपनी मग्नता बनाये तो उसको भी स्वाद आता कि नहीं ? उसे भी आता है।

१०६५—स्वपदकी स्वाधिता—

भैया, स्वाद अनेक प्रकारके हैं। उनमें यह निर्णय कर लें कि हमको कौनसा स्वाद लेना चाहिए। तो यही बात इस छंदमें बतला रहे कि एक उसका ही स्वाद लीजिए कि जिसमें विपत्तिका स्थान नहीं और जिसमें विपत्ति आये वह स्वाद लिया जाय तो वह कैसे लिया जाय ? वह तो दुखके लिए ही है। जैसे देखा होगा कि कभी कभी घरमें कोई छोटा बच्चा बिगड़ जाता है कि मुझे तो अमुक चीज खाना है तो माँ के सामने वह बहुत रोता है। उसकी माँ उसे मार भी देती है और खानेकी चीज भी देती है। अब वह बालक रोता भी जाता है और उस चीजको खाता भी जाता है तो बर्तानो उसका वह स्वाद किस कामका है ? कोई विपत्ति भी भोगता जाय और उसका स्वाद

भी लेता जाय तो वह स्वाद किस कामका ? किसीको भोजन करा रहे और बीच, बीचमें उसे गाली भी देते जा रहे, उसे डाटते भी जा रहे, वह स्वाद भी लेता जा रहा-तो वह कहना है कि ऐसा स्वाद भी किस कामका ? तो स्वाद तो वही ठीक है जहाँ कोई विरक्ति नहीं, और जहाँ कोई विपत्ति हो वह कोई स्वाद नहीं कहलाता। तो एक उसका ही स्वाद लेना चाहिए, वही एक पद स्वाद, लिए जाने योग्य है जो विपत्तिका स्थान नहीं है, जहाँ विपत्तियाँ नहीं आती और जिनके समक्ष अन्य जितने भी पद हैं वे सब अपदरूप प्रतिभास होते हैं। तो अब एक बहुत सक्षेपमें, यह कहे कि जब स्वाद लेते हैं एक तरहका ऊँचा स्वाद तो ऊँचा स्वाद तो किसी एकका ही होगा। वह एक ज्ञान है। वह है ज्ञानमय भाव। एक ज्ञानका ही स्वाद ले, यह ही आत्माका पद है, इसमें किसी तरहकी आपत्ति नहीं है, और, उस पदसे बाहर और जितने पद है वे सब आपत्तिरूप है, रागद्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ इनमें जीव बस रहा, उमग ले रहा तो ये सब विपत्तियोके धर हैं, और, एक विशुद्ध आत्माका ज्ञानस्वभावका जो स्वरूप है उसमें मग्न हो, वहाँ विपत्तिका कोई स्थान नहीं !

१०९६—स्वानुभव बिना स्वस्थिरताकी दशा मिलनेकी असंभवता—

देखो स्वको जानते हैं, समझते हैं और फिर भी उसमें स्थिर नहीं हो पाते, या कुछ वैसा स्वाद नहीं ले पाते, इसमें मुख्य कारण है प्रमाद। स्वाध्यायमें अधिक समय गुजरे, सत्सगमें समय जाय, तो एक प्रेरणा मिलेगी इस ही ज्ञानभावके स्वादके लिये। या सामर्थ्य है तो निर्जन स्थानोंमें रहे, वहाँ और भी भला है, पर इतनी बात नहीं है चित्तमें, योग्यता नहीं है, नहीं कर पाते हैं, और रहना ही पड़ता है धरमें, शहरमें, समाजमें तो दो बातें तो न भूलना चाहिये—(१) स्वाध्याय करना और (२) सत्सग करना। सत्सग वही कहलाता है जहाँ आत्महितच्छु सत्पुरुष हो, सही पुरुष हो, जो ससार, शरीर और भोगोंसे विरक्त हो। भैया, ससार, शरीर, भोगोंसे विरक्त वहाँ ही मिलेगी जहाँ सारभूत जो अपना ज्ञानपद है वह अनुभवमें आ गया हो। जैसे किसी भिखारीको जो कि अपने भोलेमें ७-८ दिनकी बासी सड़ी रोटियाँ रखें हो, उससे कोई कहे कि अरे तू बासी रोटियोंको फेंक दे, मैं तुम्हें ७-८ दिनके लिये ताजी पूडियाँ देता हूँ...तो वह उन्हें फेंकता नहीं है, क्योंकि उसके मनमें यह शक है कि कहीं ऐसा न हो कि पूडियाँ न मिलें और रोटियाँ फेंक दूँ तो दोनों ओरसे निपट गये। यदि ताजी पूडियाँ उसके भोलेमें लाकर रख दी जावें तो उसे उन बासी रोटियोंके फेंकनेमें कोई हिचकिचाहट नहीं होती। ऐसे ही सब लोग कहते हैं कि देखो विषयोका त्याग करो, विषय कषायोका परिहार करो, इनमें बड़ी आपत्ति आती। तो यह विषय कषायोका भिखारी लोभी उन विषय कषायोको कैसे छोड़ेगा ? नहीं छोड़ सकता। और, उसे यह अन्दरका भगवान आत्मा, एक ज्ञानानुभवकी ज्ञानदृष्टिको, ज्ञानस्वरूपके अतस्तत्त्वको सौंप दें उपयोगके लिये कि यह है पद तेरा, यह है ज्ञानभाव, तू इस ज्ञानभाव में मग्न रह, और उस ज्ञानभावका, सहज स्वरूपका अनुभव पा ले और उसके अलौकिक आनन्दका अनुभव भी पा ले तो विषय कषायोको छोड़नेमें उसे हिचकिचाहट नहीं रहती। प्रत्येक काम जिस विधिसे होने चाहिये उसी विधिसे ही बनता है। तो एक उस ज्ञानभावका ही स्वाद लीजिये जिसमें विपत्तिको स्थान नहीं और जिसके आगे अन्य सब दशायें अपदरूप हैं याने ठहरने वाली नहीं, ठहर सकती नहीं, इसीके समर्थनमें कहते हैं !

एक ज्ञायकभावनिर्भरमहास्वादं समासावयन्, स्वावं द्रन्ध्रमयं विधातुमसह स्वां वस्तुवृत्तं विदन् ।

आत्मात्मानुभवानुभावविशो भ्रयद्विशेषोदयं सामान्यं कलयन् कलैष सकलं ज्ञानं नयत्येकताम् ॥१४०॥

१०६७—समस्त ज्ञानरश्मियोंको एकतामें लानेका ज्ञानोद्योग—

यह आत्मा ज्ञानको एकतामें लाता है, एक रूप करता है। अभी देखो ज्ञान कैसा स्वच्छद फिर रहा है, यह ज्ञान कैसा उठ-उठकर यहाँ वहाँ कही जा रहा है। जैसे कोई नलकी धार अगुली लगा देनेसे किसी तरह आवरण होनेसे छितर वितर हो जाय तो वह जलकी धार इधर उधर दूर भागती है, वह एकरूपमें नहीं रहती है, ऐसे ही इस ज्ञानमें अज्ञानमय रागद्वेषके हाथकी अगुलियोंका आवरण होनेसे यह तितर वितर हो रहा। इस ज्ञानकी विशुद्ध सही मोटी धार नहीं बन रही, यहाँ भागता, वहाँ भागता, इसे सोचता उसे सोचता, लेकिन जो विवेकी आत्मा है वह अपनेमें एक ऐसा उपाय बनाता है कि उसका ज्ञान एक दूसरेमें एकताको प्राप्त होता है। वह विधि क्या है, किस तरह कर रहा है ? उसने तत्त्वज्ञान किया, वस्तुस्वरूपका निर्णय किया, सो एकज्ञानभावसे भरपूर एक महान स्वादको प्राप्त हुआ। वह स्वाद है ज्ञायकभाव निर्भरसाम्यरसका।

१०६८—सर्व शब्दोंकी विशेषणरूपता—

देखिये कहना तो पडेगा कुछ न कुछ, मगर कोई शब्द ऐसा नहीं है जो शब्द विशेष्य बन जाय याने गुणकी तारीफ तो न करे और केवल पदार्थका नाम ही रहे। देखो विशेष्यके शुद्ध नामको कहते हैं नामवाचक सज्ञा, मगर जितने भी शब्द है वे सब विशेषण ही विशेषण हैं। विशुद्ध नामका शब्द एक भी नहीं मिल रहा। लेकिन उन विशेषणोंसे ही अपना काम चलाते हैं ? कौनसा आप शब्द कहेगे ? कहा कि चौकी ले आओ तो चौकीके मायने क्या ? जिसमें चार कोने हो सो चौकी, चटाई ले आओ चट आई लो चटाई, दरी—देर आई सो दरी, याने जिसके लाने, धरी करने आदिमें देर लगे, कमण्डल—कं मायने पानी, मड मायने शोभा, याने पानी जिसमें शोभित होवे सो कमण्डल, क मण्डते यत्र स कमण्डलु यो आप कितनी ही चीजोंके नाम लेते जावो हर नाम उस चीजकी विशेषता बताने वाला ही होगा, भले ही उस शब्दका अर्थ भी हम आप आसानीसे न निकाल सकें फिर भी वह नाम उस चीजकी कुछ न कुछ विशेषता बताने वाला ही होगा। जैसे कहा पते तो, तो आप लोग जानते ही होंगे—जिसमें साग भाजी वगैरह चीजें पतित की जायें सो पतेली। उस पते नीचे अन्दर कोई धीरेसे थोड़े ही कोई चीज डालता, वह तो उसमें उस चीजको पटक सा देता। तो जिसमें साग भाजी आदिक चीज पतित की जायें सो पतेली। जैसे कहा लोटा—तो जिसके नीचे पेंदी न हो, जो नीचे जमीनमें लोटता फिरे सो लोटा, गडई—जिसमें नीचे पेंदी हो, जो जमीनमें गडकर रह जाय, इधर उधर लोटती न फिरे सो गडई। अब बताओ कौनसा ऐसा शब्द है जो शुद्ध नाम वाला हो ? आत्माके बारेमें भी कोई नाम नहीं मिलता, बस बोलो मत, अगर आत्माकी बात समझना है, जानना है तो बोलो मत। तुम बोलोगे तो कोई खण्डकी बात ही कर बोलोगे, क्योंकि दुनियामें कोई शब्द ही नहीं ऐसा जो उस अखण्डका सीधा ज्ञान करा सके।

१०६९—आत्मा शब्दकी विशेषणरूपता—

जैसे बोला आत्मा। तो यह आत्मा नाम ही नहीं है, वह तो एक विशेषण है—अतति सतत गच्छति इति आत्मा याने जो निरन्तर जानता रहे। अत् धातुके दाँते अर्थ हैं—चलना और जानना। प्राय करके जानिके जितने शब्द है उन शब्दोंके करोब जाननके अर्थ भी होते हैं। जो निरन्तर चले सो आत्मा। केवल एक प्रत्ययका भेद है, इसी अर्त्से अदित्य बना, जिसका अर्थ है सूर्य। वह निरन्तर चलता ही रहता है और यह आत्मा निरन्तर जानता रहता है। सो रहा है वहाँ भी जान रहा!

कुछ भी जान रहा, कैसा ही जान रहा, अच्छा भी जान रहा, बेहोश ही वहाँ भी जान रहा। उसकी जानकारी हम क्या बतावे ? होशमे है वह भी जान रहा, निगोदमे है वह भी जान रहा। तो जो निरुत्तर जाने सो आत्मा। नाम क्या मिलेगा ? एक नाम धरा ज्ञायक, सोचा तो है बहुत कि इसका भाव एक अखण्ड ज्ञानस्वरूपमे लग जाय और लगता ही है, बोलते ही हैं, मगर ज्ञायकका अर्थ तो है जानने वाला, यह ही अर्थ है। तो वह एक ज्ञानगुणकी ही बात तो उसने ली पर काम कैसे बनाये ? कोई शुद्ध नाम तो मिलता नहीं। जितने नाम मिलते है वे सब विशेषणके नाम मिलते है। तो भाई उनमे भी छाँट करो। कौनसा विशेषण वाला नाम ऐसा है कि जिसमे हम अखण्डत्वकी समझ बनाये तो आसानी रहे ? वह शब्द तो है ज्ञायक।

११००—विविध भावोके आश्रयमे विडम्बता—

एक ज्ञायक भाव करके भरा पूरा महास्वाद है उसको प्राप्त करता है यह जीव। हाँ क्या करनेके लिये बात समझा रहे हैं कि उस समग्र ज्ञानकी एकताको प्राप्त करना है, मायने ज्ञान तितर पितर विछुडा फिरा, जैसे कही किसी पदार्थका ज्ञान है, इसका ज्ञान है, उसका ज्ञान है, कुछको छोड दिया, ऐसा छोड छोडकर कही-कही जो ज्ञान चलता है, चलता है ना मोहो जीवोके, रागियोके। तो कहते हैं कि ऐसे उस ज्ञानकी एक विछुडती अहित स्थितिको समाप्त करते हुए एकताको प्राप्त कराये, उस ज्ञानमे सारा लोकालोक प्रतिभास हो जाय, कुछ बात नहीं, मगर सारे लोकालोकको जाननेपर कही गैप तो नहीं होता। इमे जाने, इसे न जाने, छिनर विनर होवे। परिपूर्ण लोक अनौकको भी जाना, वहाँ भी एकताकी बात नहीं टूटी। यह कह रहे है परिणतिकी बात। वह स्वभावके अनुरूप है इसलिये वहाँ बात घटित होती है। अब स्वभावमे चले, उसमे एकताको प्राप्त कराते है, यह मुनिजन भी कर लेते हैं, और प्रभु कर चुके हैं, और सभी तो करते है, मगर जिनके ज्ञान है, प्रकाश है उनकी बात कही जा रही है। स्वभाव कही अनेक नहीं हो जाते। सहज स्वभावज्ञान विविध नहीं हो जाते, मगर जिसे पता ही नहीं है उसके लिए तो विविध है। जैसे कि एक जीव दूसरे पदार्थका कर्ता नहीं है। कहते हैं कि अज्ञानी जीव पुद्गल कर्मको करने वाला है। कैसे कर लेगा अज्ञानी पुद्गलकर्मको उत्पन्न ? जब दो वस्तुवे न्यारी-न्यारी है तो चाहे अज्ञानी हो, मगर वह किसी दूसरे द्रव्यको कर तो नहीं सकता। लेकिन उसमे करनेका विकल्प है। मैं इसे करूँगा, मैंने इसे किया, ऐसा करनेके विकल्पका वह अपना परिणमन बना रहा। तो ऐसा परिणमने वालेको कर्ता बताया है। अज्ञानी जीव कर्ता है। वस्तु सिद्धान्तसे तो प्रत्येक पदार्थ अपनेमे अपना परिणमन करते हैं, मगर निमित्तनैमित्तिक भाव चल रहा है। जैसे हाथसे भूट चीज उठाया, यहाँ रख दी, वहाँ हाथमे हाथका काम हुआ, चीजमे चीजका काम हुआ, मगर यहाँ सम्बन्धमे है ना, इसका निमित्त पाया और ऐसी स्थितिमे चूँकि हाथ भी चला और उसी वन्धनमे पुस्तक है तो पुस्तक भी चली, तो हाथ चलनेका निमित्त पाकर पुस्तक चली। निमित्त नैमित्तिक भावसे यह बात सही है मगर वस्तुत्वसे देखे तो पुस्तकमे पुस्तककी बात है, हाथमे हाथकी बात है।

११०१—प्रतिपक्षनयका विरोध न करके विवक्षितनयकी मुख्यतासे जाननेमें अनापत्ति—

सर्वत्र यह बात जानना कि एक ही कुञ्जी है, प्रतिपक्षनयको मना करके कि यह भूठ है, फिर अपने विवक्षितनयकी बात रखना, यह जैन शासनके विरुद्ध है। इसको कहते हैं एकान्त। और, जिन्होंने दर्शनशास्त्रका अध्ययन किया है वे जान लेंगे कि यह एकान्त किम सम्प्रदायसे मिलता है वह

किस दर्शनसे मिलता है। यह परख भी हो जायगी। तो जैन शासन यह कहता कि प्रतिपक्षनयका विरोध न करें और विवक्षितनयकी बात रखे, प्रयोजन वश यह तो चलता है, किन्तु प्रतिपक्षनयको मना करके कि यह असत्य है, झूठ है, एरु नयको ही कहा जाय तो वह जैन शासनसे विरुद्ध हो जाता है। उदाहरणके लिए—जैसे जीव कहा तो जीव नित्य है। भाई इसमें कोई सदेह तो नहीं। जीव नित्य है, सदा रहता है, मिटता नहीं है। वस्तु है, सत् है, लेकिन उसमें एक यह भी तो विशेषता है कि वह जीव वस्तु या कोई भी सत् निरन्तर परिणमता रहता है, उसमें अवस्थाये वनती रहती है। जरा देख लो मना करके कि भाई क्या जीवमें, क्या सत्में परिणमन होना ही नहीं? क्या उसमें कोई अवस्था होती ही नहीं, वशा होती ही नहीं। अच्छा ऐसा पर्यायनिपेध स्वीकार करके फिर बोला कि जीव नित्य है, यह किस दर्शनकी बात बन गई? इसे वेदान्त कहो, ब्रह्माद्वैतवाद कहो, बात वही कही जा रही थी पहले, मगर प्रतिपक्षनयकी बात स्वीकार करके कहा जा रहा था वह जैनशासनका कथन था। अब इस समय प्रतिपक्षनयको झूठा करके कहा जा रहा है तो ब्रह्माद्वैतवाद आ गया। ऐसे ही आप सर्वत्र यह बात जान जायेंगे कि प्रतिपक्षनयको झूठा करके विवक्षितनयका एकान्त रखे तो इसमें किस सम्प्रदायकी बात आ जाती है। अब सब जगह यह बात घटित हो जायगी। ऐसे ही जीवके बारेमें देखिये, पर्यायदृष्टिसे अनित्य है, और द्रव्यदृष्टिसे नित्य है, अब वहाँ कोई यह निर्णय रखे कि द्रव्य कहाँ रखा है, कहाँ दिखता है? द्रव्यकी बात झूठ, सिर्फ यह बात सत्य कि क्षण-क्षणमें नया-नया बनता है, लो यह क्षणिकवादका मत आ गया। कोई यो कहे कि कहाँ तुमने पर्यायकी बात रखी, पर्याय कोई चीज भी होती है, अवस्था दशा कही हुआ भी करती है। वह जीव नित्य है। तो अर्थ क्या बन गया? अपरिणामी। परिणाम नहीं माना। अपरिणामी नित्य माना। जिसे कहते हैं कूटस्थ नित्य। तो कौनसा सिद्धान्त बन गया? ब्रह्माद्वैत। अब एक ज्ञानसे स्वभावदृष्टिसे उस एकतापर जा रहे हैं, जा तो रहे हैं प्रयोजनसे और उस उपयोगके समय रूपा करके दूसरा उपयोग न बनावें, पर्यायका उपयोग न बनावें, भेदका उपयोग न बनावें, एक अखण्ड ज्ञायक स्वभावको लखना है। ऐसा ही तो मूड बनाना होगा। बनाना, चलो, काम तो बन गया। किसका बन गया? जिसके निर्णयमें अज्ञान नहीं है, प्रकाश है, सही निर्णय है कि यह पर्यायदृष्टिसे अनित्य है, इसमें प्रतिसमय परिणमन होता है। ऐसा सही ज्ञान करने वाला जीव ऐसा स्वस्थ है कि वह एक अखण्ड ज्ञानस्वभावही मुख्यतासे अपना उपयोग बढ़ाये तो वह ज्ञायकभाव अपने शाश्वत सुखको प्राप्त कर सकता है। इस ज्ञायकस्वभावके इस अखण्ड तत्त्वकी मुख्यतासे एकान्तपना ब्रह्माद्वैतवादाने भी तो किया। तो क्या गलती है जो उसके अनुकूल प्रयोग नहीं बना पाते? उन्होंने पर्यायका विरोध किया। पर्याय होती ही नहीं है। वहाँ तो केवल एक अपरिणामी कूटस्थ नित्य माना गया है। ऐसे ज्ञायक स्वभावको न निरखता हुआ यह जीव उसी मोहत्वादको ले रहा, पर इस मोहके द्वार होनेपर यह जीव उस ज्ञानकी एकताको प्राप्त करेगा।

११०२—ज्ञायकभावनिर्भरमहत्त्वाद्के बलपर निर्जरा—

निर्जराधिकारमें जिस बलपर निर्जरा होती है उस बलकी बात कह रहे हैं। यह जो इतना सारा ज्ञान तितर बितर अपूर्ण नाना रूपोंमें जो चल रहा है, यह सामान्यरूप होकर अपनी एकताको प्राप्त करे, यह है वह पुरुषार्थ कि जिसके बलसे कर्मोंकी निर्जरा होती है। सीधी बात क्या है? अपने ज्ञानस्वभावको सम्हालना, उसमें उपयोग देना, मग्न होना और केवल एक दर्शनज्ञानसामान्यात्मक अतस्तत्त्व भेरी दृष्टिमें रहे, ऐसा ग्रन्त समय बने तो उसके बलसे यह समझिये कि विभावकी तो

उपयोगसे जुदाई हो ही गई, पर शेष कर्म भी निर्जराको प्राप्त होंगे। क्या किया इस भव्य आत्माने कि एक ज्ञायक भावसे निर्भर महान स्वाद लिया। स्वादका भो फर्क देखो, जब बाहर दृष्टि जाती है और वहाँ इष्ट अनिष्ट बुद्धि जगती है तब भीतरमे क्या स्वाद लेता है? यह आकुलता, व्यग्रताका स्वाद लेता है और जब अपने अन्त स्वरूपमे आता है और केवल ज्ञानप्रकाश इसकी दृष्टिमे रहता है तो वहाँ विकल्प नहीं, निराकुलता चलती है। तो जैसे व्यापारी लोग अपना नफा टोटा देखते है उसमे लाभ है, इसमे हानि है तो ऐसे ही अपने उपयोगकी गतिमे नफा टोटा जैसी बात क्यों नहीं निरखी जाती? मैं अपने उपयोगको किस तरफ लगाऊँ कि मुझे व्यग्रता रहे और किस जगह लगाऊँ कि व्यग्रता न रहे? उपयोग कही बाहर नहीं लगता, यह तो यही विराजमान है, बाह्य पदार्थ उपयोगके विषय होते हैं और बाह्य विषयकी ओर उपयोग करके कुछ तरंग उठती है उसे कहते है उपयोग बाहर गया। और अपना ही शुद्ध अतस्तत्त्व इसकी बुद्धिमे आये तो ऐसी स्थितिको कहते है कि उपयोग अपने अन्दर रहा। उपयोग कही बाहर दौडकर नहीं जाता। किसी भी पदार्थका गुणपर्याय कुछ भी उसके प्रदेशोसे बाहर नहीं जाता। बाहर उसका कुछ आधार ही नहीं है, तो ऐसे ही यह उपयोग जब अपने ज्ञायकस्वभावके चिन्तनमे है, दृष्टिमे है तो वहाँ एक महास्वादको प्राप्त होता।

११०३-ज्ञानीकी द्वन्द्वमय स्वाद लेनेमें असहता—

जब जान लिया सबसे निराला एक ज्ञानप्रकाशमात्र यह मैं हूँ और उसका स्वाद जान लिया तो अब द्वन्द्वमय स्वादको पानेके लिए यह अक्षम अथवा असह बन गया। तो जो पहले हो रहा था कि रागादिक विकारसे जुटकर, उनमे आत्मारूप बनकर जो एक खोटा स्वाद लिया जा रहा था, अब उस स्वादको यह नहीं ले सकता। सीधी बात यो कह लीजिए कि जैसे मोही पुरुष ज्ञानियो जैसा काम करनेमे असमर्थ है तो ज्ञानी पुरुष भी मोहियो जैसा काम करनेमे असमर्थ हो गए। वे कर ही नहीं पा सकते। जैसे सामने कोई चीज पडी थी, रस्सी पडी थी, जान लिया कि यह साँप है तो भ्रममे जो घबडाहट चिन्ता आदिक हो रहे थे, कदाचिन् उसे कोई समझाये या वह कुछ थोडा निगरानीसे देखे और धीरे-धीरे समझकर सही निर्णय बना ले व हाथमे रस्सी उठाकर एकदम समझ बनाले कि यह तो कोरी रस्सी है, कहाँ साँप है, मैं व्यर्थ ही भूला था, ऐसा प्रकाश जगनेपर उससे अग्रर कहा जाय कि भाई तुम अभी १० मिनट पहले जैसी घबडाहट कर रहे थे, छाती घडका रहे थे, ओठ फडफडा रहे थे, अग कपकपा रहे थे जरा वैसी ही बात करके अब फिर दिखा दो, तो वह दिखा सकेगा क्या? नहीं दिखा सकता, तो जैसे अज्ञान अवस्थामे ज्ञानी पुरुष जानियो जैसी उदारता नहीं वर्त सकता तो ज्ञान जग जानेपर ज्ञानी अज्ञानी जैसा स्वाद भी नहीं ले सकता। तो यह अन्तरात्मा इस द्वन्द्व वाले स्वादको अब नहीं पाता याने उपयोग और क्रोधादिक आश्रव अथवा कहिये स्वभाव और रागादिक विकार इन दोनोंके एक मेलमे कहां, एक उपयोगमे जो एकता की थी, उससे जो स्वाद बना था, अब वह स्वाद यह नहीं ले सकता। उसे दो टूक कर दिया। यह मैं ज्ञानप्रकाशमात्र आत्मा हूँ, ये रागादिक विकार औपाधिक है, परभाव है, ये मेरे स्वस्व नहीं हैं, ऐसा दी टूक कर दिया तो अब घटनामे रचकर दोनोंके मेलमे, अपने उपयोगमे जो बात बन रही थी अब वह बात ही न बन सकेगी। तो ऐसे द्वन्द्वमय स्वादको यह नहीं ले सकता।

११०४-ज्ञानीकी स्व वस्तुवृत्तिकी प्रसिद्धि—

जब ज्ञानी द्वन्द्वमय स्वादको नहीं ले पाता तब अपने आपकी निगाह होनेमे जो ज्ञानीकी चेष्टा होती,

जो वस्तुव्यापार वनता उसका ही तो यह अनुभव कर रहा, मायने में मैं हूँ, मैं अन्य कुछ नहीं हूँ, मेरा सब कुछ मुझमें है, मेरा कुछ बाहर नहीं है, मैं स्वयं सहज आनन्दमय हूँ, चैतन्यमात्र हूँ, इसमें परकी क्या बात है ? यह यह है, ऐसी दृष्टि रखता हुआ अपने वस्तुत्वको प्रसिद्ध कर रहा है यह जानी । जिसने अपने आत्माका अपने आत्माके द्वारा अपनेमें अनुभव परिणाम किया उसकी ऐसी वृत्ति बनी कि अब यह पहली जैसी चेष्टाओंमें कुछ नहीं कर पाता, ऐसा विवग हो गया अर्थात् स्ववश हो गया कि अब यह अज्ञानमयी चेष्टाओंको करनेमें असमर्थ हुआ । उस समय विशेषका उदय दूर हुआ अर्थात् जो एक विशेष ज्ञान तरंगकी लहर उठी हुई थी वह सब यहाँ शान्त हुई, क्योंकि अपने आत्मस्वभावको निरखनेमें लगा ना ? उस समय इन सारे जानोको एक सामान्यरूप बनाता हुआ अपने ज्ञानमें एकता का अनुभव करता है ।

११०५—ज्ञानकी पर्यायोके परिच्छयसे अखण्ड ज्ञानसामान्यकी प्रसिद्धि—

दूसरी बात समझनेकी वताते हैं, जैसे—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान, केवलज्ञान, ऐसे ५ प्रकार है और उन ५ प्रकारके जानोके जुदे-जुदे भाव हैं, हैं वे, लेकिन जब ज्ञान सामान्यपर दृष्टि दी तो वहाँ फिर यह विशेष नहीं ठहरता । उपयोग है ना स्वभावकी ओर । जैसे सूर्यके नीचे बादल आये है तो यहाँ विकास कम है, जरा सा बादल हटे तो और प्रकाश बना, पूरे बादल हटे तो सारा प्रकाश बना । तो जैसे यहाँ प्रकाशमें भेद पाये जाते हैं क्या ये भेद कोई उस वस्तुके स्वरूप हैं, क्या ये भेद उस सूर्यके प्रकाशके स्वरूप है ? सूर्यप्रकाश तो एक प्रकाशमय है, यह भेद जो घटनामें विराजमान है इस भेदको देखकर टुकड़े न बनावें प्रकाशके, किन्तु सूर्य ऐसा अखण्ड प्रकाशमय है यहाँ दृष्टि डालना, ऐसे ही ये मति श्रुत आदिक ज्ञानके भेद पडे हैं, इस भेदमें ज्ञान स्वरूपके टुकड़े न बनाना कि वह ज्ञानस्वरूप यहाँ ऐसा ऐसा है । इन भेदोको निरखकर दृष्टि जानी चाहिये मूलमें कि यह आत्मा मूलमें तो एक ज्ञानस्वभावमात्र है, जो अपने इस निज ज्ञानस्वभावपर उपयोग पहुँचते ही यह सारा ज्ञान एकत्वको प्राप्त होता है । सब प्रयोगकी बात है । अनुभवमें जहाँ केवल एक ज्ञानमात्र अतस्तत्त्व है वहाँ इस जीवको स्वयं शरण मिल गया । यह ही एक रक्षक है, यह ही एक सर्वस्व है, बाहरमें मेरा कहीं कुछ नहीं है । ऐसा दृष्टिका अभ्यास बने तो यह ही अभ्यास एक धीरता उत्पन्न करेगा । अपने आपमें अपने विकासको लायेगा । और, एक बाहर ही दृष्टि बनाये रहे यह ही तो है मेरा पुत्र, यह ही तो है मेरा घर, इसके लिए ही तो है मेरा तन, मन, धन, वचन, यह ही तो है मेरा सर्वस्व, ऐसा बाहर बाहरमें चित्त रहे तो उमका फल है आकुलता, कर्मबन्धन, ससारकी परम्परा । तो सीधी बात यह आ गई कि एक अपने आपमें अगर देखें केवल एक आत्माकी बात, तो इस आत्मामें ज्ञानकी विविध पर्यायें समय-समय पर बनती हैं । हाँ तो ज्ञानकी जो अनेक समग्रमें पर्यायें बनती हैं उन पर्यायोंमें भेदकी मुख्यता लाकर एक ऊर्ध्वतासामान्यकी दृष्टिसे निरखा जाय तो वह सब एक ज्ञानमात्र मालूम होता है, और ऐसे ऊर्ध्वतासामान्यकी दृष्टिमें इस जीवको अपने आपसे उस परमार्थ ब्रह्मत्वकी उपलब्धि होती है ।

११०६—ऊर्ध्वतासामान्यके अनुभवका प्रभाव—

देखो एक चीजमें दो बातें समझना—(१) ऊर्ध्वता विशेष और (२) ऊर्ध्वता सामान्य । जैसे एक मनुष्य है, वह शिशु-बालक, जवान, बूढ़ा, उसकी ऐसी स्थितियाँ हुईं, मगर उन सब स्थितियोंमें वह मनुष्य तो एक ही है । मनुष्य जुदे-जुदे न होंगे । जो ही एक मनुष्यकी स्थिति बनी है सो उस समय उसके

भेदकी स्थितिको कहा है ऊर्ध्वताविशेष और उन सब भेद पर्यायोभे रहने वाला जो एक पद है उसको कहते हैं ऊर्ध्वतासामान्य । तो जैसे मनुष्यमे ये दो बातें समझमे आयी है ऐसे ही आत्मामे ज्ञानमुखेन भेद डालकर ज्ञान बनाना, अब यो ज्ञान बनाना, इस प्रकार बनाना, ज्ञानके जो ये भावनामे भेद डाले गये मति श्रुत अवधि आदिक, तो इन भेदोके होनेसे आत्मा कही जुदा तो नहीं हो गया । इन सब भेदोमे व्यापक जो एक ज्ञानस्वरूप है उस ज्ञानस्वरूपको निरखना, लो, यह कहलाता है ऊर्ध्वतासामान्य । लोकमे विशेषकी बड़ी महिमा गायी जाती है । जैसे ये साहब बड़े विशिष्ट पुरुष है, इन्होंने बड़ा विशेष कार्य किया है, उसकी बड़ी विशेषता बतायी जाती है और उससे एक प्रभाव माना जाता है । तो लोकमे तो विशेषका प्रभाव है, मगर कल्याणमार्गमे विशेषका महत्त्व नहीं दिया गया, किन्तु सामान्यका महत्त्व दिया । सो उस विशेषसे हटकर वहासे उपयोग निकालकर एक इस सामान्य स्वभावमे उपयोग जमाया जाय । ध्यान करनेके लिए योगीजन क्या काम करते है, निर्जन स्थानमे ध्यान बनाते हैं, बहुत समय तक चिन्तन करते हैं तो चिन्तनमे नाना बातें आ जायें मगर पौरुष उनका यह रहता कि इस विशेषसे हटकर एक सामान्य स्वरूपमे उपयोग दूँ बस इसीमे जिसको जितनी सफलता मिली है उसकी वही एक समाधि बतायी गई है । परमसमाधि क्या ? विशेषसे हटकर सामान्य स्वरूपमे मग्न हो, यह ही एक परम समाधि है । यह एक समाधिका बेल है जिस बलसे हम समस्त सकटोसे छूटकर पूर्ण शान्ति प्राप्त कर सकते है ।

अच्छाच्छाः स्वयमुच्छलन्ति यदिसाः सवेदनव्यक्तयो निष्पीताखिलभावमण्डलरसप्राग्भारमत्ता इव ।
यस्याभिन्नरसः स एष भगवानेकोऽप्यनेकीभवनं बलगत्युत्कलिकाभिरदभुतनिघिश्रैतन्धरत्नाकरः ॥१४५॥

११०७—ज्ञानकी निर्मल परिणतियोका उच्छाल—

इससे पहले कलशमे बताया गया था कि यह भव्य अन्तरात्मा ज्ञानी अपनी वस्तु वृत्तिका अनुभव कर रहा है, याने अपने सही स्वरूपको परखकर उसमे मग्न होता हुआ अपने चारित्रिको पुष्ट कर रहा है, तो अपनी विशेष वृत्तिका अनुभव करने वाला पुरुष प्रगतिमे क्या पाता है ? देखिये उस समय जो ज्ञान है उस ज्ञानकी व्यक्तिया याने परिणतिया निर्मल हो हो कर स्वय उच्छलती चलती रहती है ? पर्याय विना ब्रह्म तो रहता नहीं और उस समय स्थिति आत्मके आश्रयकी है, सो स्वभाव-अनुरूपता और स्वभावमग्नताके उस कालमे जहा एक परमसमाधिका रूप बना वहाँ इस ज्ञानकी व्यक्तिया, पर्यायों, परिणतिया निर्मल-निर्मल होकर स्वय ही उठ रही है, ज्ञानमात्र, ज्ञानप्रकाश, केवल जाननहार यह एक स्थिति उठ रही । वे ज्ञानकी परिणतिया, ज्ञाता मात्र रहनेकी परिणतियाँ यो उठ रही हैं कि उस समय चूँकि समस्त भावोसे उसने पदार्थको जाना या उनको अपनेमे निष्पीत किया तो ऐसा जब सबको जाना, एक ज्ञानप्रकाशमात्र अनुभवमे रहा तो उसका एक ऐसा रस है कि उस आनन्दसे मानो एकरस होता हुआ, सवेग प्रवर्तता हुआ, अपने बलके साथ प्रकट होता हुआ यह उदित होता है । और वहा केवल ज्ञान ज्ञानकी परिणतियाँ चलती है, मायने रागद्वेषके विकल्पसे रहित ज्ञानकी व्यक्तियाँ उत्पन्न होती है, जिसका यह अभिन्न रस है ।

११०८—एक ज्ञायकस्वरूप आत्माके अनेकीभवनका विधान—

यह भगवान यद्यपि एक है, तथापि हुआ क्या ? पहले क्या हो रहा था ? यह एक भगवान अभिन्नरस होकर भी अनेक रूप हो रहा था । वेदान्त दर्शनमे कहते है कि इस ब्रह्मने जब यह सकल्प किया—एकोऽहं बहु स्याम् मैं एक हूँ बहुत बन जाऊँ, ऐसा सकल्प करके यह सारा जगत नानारूप बन

गया। यह है उन वेदान्तियोंका एक दशन। एकोड़ बहुत स्याम्। अब देखना ऐसा कि यह आत्मा एक होकर भी यह बहुतरुण अरनेको अनुभव कर रहा ना उमीतिए नाना दुर्गतिधामे जन्म मिल रहा, समार में नाना अवस्थाधामे रह रहा। यहाँ तो यह दृष्टि है कि यह ब्रह्म एक है। जगतकी रचना कबे बनी कि उस ब्रह्मके अपनेमे ऐसा मकल्प किया कि मैं बहुत हो जाऊँ। पता नहीं क्यों मकल्प किया, कोई उस ब्रह्मको कष्ट था क्या? वह आनन्दमें नहीं था क्या? कोई कष्टमें था क्या, जिनमें ब्रह्मने कुछ बात बदली हो। मैं बहुत हो जाऊँ, अब यहाँ देखें तो द्रव्याधिकतयने यह एक स्वरूप है और पर्याय-विकल्पने देखो तो यह ममम मममे भिन्न-भिन्न पर्यायरूप है। तबो होने दो इसको ऐसा कि इसमें कुछ हानि नहीं। सभी पदार्थोंमें यह ही रहा, युक्ति भी पायो जा रही कि यह मूलत एक रूप है द्रव्यस्वरूपसे, मगर पर्याये उगने नाना हो रही हैं। मूढम भी ऐसा हो जाय, कोई हज्जेकी बात नहीं। यह द्रव्यकी एक बात है स्वरूप है कि यह मूलत एक है मगर प्रतिमममें परिणमता रहता, इतने में कोई हानि न थी, लेकिन उन जीवको एक अनादि विभ्रम ऐसा मनाये हुए है कि वह इन पर्यायोंमें ही अपनेको नानारूप मान लेता याने अपने मूल स्वरूपको ही उन नानारूपोंमें समझ लेता, वम किया तो इतना सा अपराध और दण्ड इतना बड़ा मिल रहा कि निगोद्रेम, पेट पीधोंमें जन्म लेता, यही तो दुःख है, पेटोंमें जन्म लिया, पेटोंका भव प्राप्त किया, शरीर मिला तो ये आत्मप्रदेश कितना फँस गए। बड़े मोटे पेटोंमें फँस गए, पतियोंके रूपमें फँस गए, बड़े-बड़े नमाजानके रूपमें फँस गए, फूस हुए तो कमी कमी उनको पमुडियाँ हैं, क्या क्या उनका टग बना, जो जो भय कर्मविपाकवण मिला, उस रूप फँस गए, तो यह दण्ड मिला इन आत्माओं। जिन बातका दण्ड मिला कि इनने पर्यायमें आत्मीयपन स्वीकार किया। इसीलिए इसको दुर्गतिधामे धूमना पडा। यह आत्मा एकस्वरूप है, केवल ज्ञानमान है और निरन्तर पर्यायरूप परिणमता रहता, उसके आगे कोई बात न थी, लेकिन अनादि विभ्रम ऐसा चला कि जो पर्यायें मिलती हैं, मिलती हैं वे अनादि विभ्रममें, इसने उन परिणतियोंको माना कि मैं यह हूँ, इसने अपनेको नानारूप मान टाना। तो अपनेको नानारूप जब कर दिया तब यह अपने तरगोसे बोखलाता रहा, फैलता रहा और जब उमको मन्मगं मिला, सद्बुद्धि जगी तो इसने फिर अपने स्वरूपकी सम्हाल की स्वरूपको भूलनेका इतना खोटा परिणाम होता है।

११०६—धुनके विषयकी परीक्षा—

अब सोचिये आप कि जो निरन्तर यह दृष्टि बनी रहती है कि यह मेरा घर, यह मेरी दूकान, यह मेरा बच्चा, यह मेरी स्त्री, ये ही तो मेरे सब कुछ। और प्रयोग क्या चल रहा? घर घरमें देखो, घर घरके मायने अपने उपयोगमें इस बातकी परीक्षा करो कि क्या बस रहा? कहाँ आसक्ति है? कहाँ चित्त लग रहा है? भैया, कहाँ चित्त लग रहा, इसकी परीक्षा यह है कि जिनके लिए यह अपना सर्वस्व न्योछावर कर सकता है, वस वहाँ चित्त लग रहा है। जैसे ज्ञानी पुरुष इस अतस्तत्त्वके प्रति सर्वस्व न्योछावर करता है ऐसे ही मोही पुरुष अपने इस परिवारके लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करता है। दोनोंकी भिन्न-भिन्न परिणतिया हैं जिसके लिए अपना सर्वस्व न्योछावर हो समझो कि उसका चित्त उसमें है, उसके उपयोगमें महत्त्व उसका है। क्या कभी यह उमम जगी कि मैं अपने इस अतस्तत्त्व भगवान आत्माकी उपलब्धिके लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर हूँ।

१११०—ज्ञानीके समग्र पुण्यके हवनका साहस—

पूजाके समय तो लोग प्रतिज्ञा कर लेते—ग्रहन्तु! पुराण! पुरुषोत्तम! पावनार्ति, वरुनि

नूनमखिलान्ययमेक एव । अस्मिन् ज्वलद्विमलकेवलबोधवह्नी पुण्य समग्रमहमेकमना जुहोमि । हे भगवान्, ये थाल, जल, चदन नैवेद्य, अक्षत, मंदिर, प्रतिमाजी आदिक बहुत सी चीजे यहाँ विराजमान हैं लेकिन इस अन्तरात्माकी दृष्टिमे तो सब कुछ एक है, क्या सब कुछ ? मायने जहाँ धुन है, जहाँ लगन है, जहाँ रचि है वस वही वही दिखता है इसीके मायने है कि वस सब कुछ एक है । ज्ञानीकी कहाँ लगन है ? अस्मिन् ज्वलद्विमलकेवलबोधवह्नी निर्मल केवलज्ञानरूपी ज्वाला । केवलज्ञान पर्याय है और केवल ज्ञान जरा इन दोनोको अलग अलग कर दो तो केवनका अर्थ है सिर्फ और ज्ञानके मायने ज्ञानस्वरूप । सो, इसके प्रति इसकी भक्तिमे, इसका जो महत्त्व जाना गया उसके एवजमे एकमन होकर मैं समग्रपुण्यको स्वाहा करता हूँ, सर्वस्व न्योछावर करता हूँ । कोई कहे वाह १२-१४ आनेका द्रव्य सजा लिया, इतना न्योछावर करते हुए इसपर इतनी ऐठ कि मैं सारे पुण्यको स्वाहा करता हूँ । नही-नही, यह तो एक प्रसंगकी बात है । जितनी भी पुण्य सामग्री है महल मकान, धन वैभव आदिक, इन सबको एकमन होकर इस निर्मल एक ज्ञानके लिए मैं सब कुछ न्योछावर करता हूँ । फिर कोई बोल उठा कि बहुत चतुराईकी बात कर रहे भगवानके सामने, जानते हैं ना कि वे सब चीजें पौद्गलिक हैं, साथ तो कुछ जाना है नही सो कह देते भगवानके सामने कि मैं इन सबको स्वाहा करता हूँ । कहते है कि हे प्रभु कुछ ऐसी सीमा नही, वह समग्र पुण्य वैभव जिन कर्मोंके उदयसे प्राप्त हुआ है इस समस्त पुण्य कर्मको मैं स्वाहा करता हूँ । कुछ उससे प्रयोजन नही । मुझे तो निर्मल सहज ज्ञानसे प्रयोजन है । यह निर्मल ज्ञान यह मेरेमे रहे मेरे उपयोगमे वसे मैं अन्य सबको स्वाहा करता हूँ । फिर कोई कह बैठा वाह वाह वडी कला खेल जाते कि ये कर्म पौद्गलिक है, उनसे मतलब क्या है इनसे कुछ आनेका नही, सो कह लेते कि मैं इनको स्वाहा करता हूँ । तो कहते है कि इसकी भी मनमे सीमा नही । जब मैं पुण्य कर्म पापकर्म किसीको नही चाहता तो फिर मैं उसके साधनको तो चाहूँगा ही क्या ? मैं किसी भी प्रकारसे कर्मको नही चाहता । तो पुण्यका साधन शुभोपयोग, पापका साधन अशुभोपयोग इन समस्त शुभ अशुभ विभावोको भी मैं एकमन होकर स्वाहा करता हूँ । तो देखो यह अन्तरात्मा ज्ञानी इस एकत्वविभक्त अंतस्तत्त्वके प्रति कितना अनुरागी हुआ है कि वह सिवाय एक स्वभावाश्रयके और कुछ चाहता ही नही । भले ही नही वन पा रहा स्वभावाश्रय जब, तब ज्ञानी शुभोपयोग करता है और शुभोपयोगको अशुभोपयोगकी तरह हेय मानकर भी नही करता, क्योंकि थोडा भी अनुराग न हो तो शुभोपयोग कैसे कर सकेगा ? मगर प्रतीतिमे यह बात वसी है कि मैं समस्त विभावोसे रहित जो मेरा एक शुद्ध जायकस्वरूप है यह ही मात्र प्रकट हो जो कि सिद्ध अवस्थामे होता है यह ही मात्र मेरे भीतरमे एक अभिलाषा है, मैं इस समस्तको स्वाहा करता हूँ, जिसके लिए कुछ न्योछावर किया जा सकता है सम्भो कि प्रेम उसका असलमे वहाँ है ।

११११—विपद्घामसे हटकर सहजसमृद्धिघाममे प्रवेशकी अन्तर्भावना—

ज्ञानातिरिक्त अन्य पदमे बाकी जो कुछ और व्यवस्थायें बनती हैं, परिणतियाँ होती हैं और उनमे किसी प्रयोजनवश अनुरागसे लगता भी है मगर भीतरमे वह समझता है कि यह भी मेरे लिए एक आपदा हो गई । जैसे एक कहावत है कि गले पडे बजाय सरे । देखा होगा होलीके दिनोमे लोग किस तरहसे हँसी मजाकके खेल खेलते हैं । तो एक जगह होलीके दिनोमे वैसे ही कुछ हँसी मजाकके खेल हो रहे थे तो एकने एकको समिन्दा करतेके लिए उसके गलेमे ढोल पहना दिया, पर उसने क्या काम किया कि दो छोटी-छोटी लकडियाँ उठायी और उछल-उछलकर घजाना शुरू कर दिया । लो उसका

समिन्दा होना तो दूर रहा, वह भी जोभाको प्राप्त हुआ तो ऐसे ही अपने लिए नमनों गले पड़े बजाय सारे । जब अपने गले पड़ गये हैं वे कुटुम्ब परिवार धन वैभव आदिको प्रसंग तथा शुभभावके प्रसंग तो उनकी समुचित व्यवस्था बनाये रखनेमें ही आपकी जोभा है, पर अन्दरने यही भाव रहे कि यह मेरा करनेका काम तो न था । मेरे करनेका काम तो था अपने ज्ञानमात्र अन्तस्त्वमे मग्न होने का । यह तो सब भ्रष्ट है, परिस्थितिवश यह सब करना पड़ रहा है । हे प्रभो मेरेको कब वह क्षण प्राप्त हो जब कि मैं इन समस्त भ्रष्टाचारों दृष्टकारा पाकर अपने आत्मस्वरूपमें मग्न होऊँ ।

१११२—अन्तस्त्वमे अनुभवी पवित्र आत्मावोके ज्ञानकी शुद्ध उद्घाटन—

ज्ञानमात्र यह आत्मा जब अपने ज्ञानमात्रतापर दृष्टि देता है, यह हूँ मैं केवल ज्ञानस्वरूप ज्ञान ही ज्ञान जिसका स्वरूप है मगर येष बातें भी तो था रही हैं, आँखें, वे मेरे स्वरूप नहीं है, वे सब ज्ञानातिरिक्त भाव है, परभाव है, श्रोपाधिक हैं, नैमित्तिक हैं । मैं ही उनका निमित्त होऊँ, ऐसा वह भाव नहीं है । मैं स्वभाव मात्र हूँ, ऐसी अपने केवल ज्ञानस्वरूपको दृष्टि दो है, श्रोणी ऐसी दृष्टि लगाकर उसमें उपयोग देनेका अभ्यास करते-करते बाल विद्यार्थने हटकर जब कभी अनुभूति यी है, ऐसे पुन्यकी परिणति तो कभी एक न जायगी । नोनोंको परिणति दिवनी है, जिनमें अदल-अदलरूप मालूम पड़े, यह यह था, अब यह हो गया, नारंगी या, नमुष्य बन गया या वच्चा या जवान हो गया । जो कुछ दिव्यता है उसको लोग बोलते हैं कि सब यह परिणम गया, बदल गया, लेकिन परिणतिसूत्र्य पदार्थ कभी नहीं होता । तो जब यह ज्ञान अपने ज्ञानमात्र स्वरूपपर दृष्टि रख रहा है तो उसकी जो परिणतियाँ हैं वे विनुद्ध ज्ञानमय निर्मल निर्मल हो होकर उद्वल रही है, ये ही उसकी निजी तरंगें हैं । कोई श्रोपाधिक तरंगें बी कभी, तो अब उसको एक निजी तरंगें उद्वल रही है । उन तरंगोंके द्वारा ऐसी उद्वाल लेता रहता है यह ज्ञान, जैसे कि किसी अगाधनमुद्रमें जहाँ ऐसी गम्भीरता पड़ी है कि धूल कीचड़ ऊपर नहीं आ सक रहे हैं और उसी तरंग उठ रही है । तो जैसे वह तरंग विनुद्ध जनमय चल रही है ऐसे ही उन ज्ञानाकी यह ज्ञानतरंग निर्मल शुद्ध ज्ञानरूप चल रही है । यह बात बहुत स्पष्टतासे ऊँचेके गुणस्थानोमें है, श्रेणियोंमें है, भगवतमें स्पष्ट है, फिर भी उपयोगके नातेसे लगायें तो यहाँ भी यही बात आपको आधिक मिल जायगी ।

१११३—अनुभूति व समाधिमें अवस्थित अन्तरात्मावोके श्रुद्धिपूर्वक कलुपतावोका श्रवण—

अनुभूति व समाधिमें रहने वाले जिन अन्तरात्मावोके जो श्रुद्धिपूर्वक कलुपता है इस पदमें प्रमत्त अवस्था तक या आगे भी जो श्रुद्धिपूर्वक कलुपता है वह गौण है, क्योंकि बुद्धि, मति जिस चोर नग रही, बुद्धिमें न आये तो उसकी व्यग्रता तो नहीं है । जैसे कभी आगनमें सूखनेके लिए मानो आपने नमक डाल दिया था । आप कमरेमें बैठे थे । तब मान लो अचानक ही पानी बरपने लगा तो आप भ्रष्ट उसे उठानेके लिए दौड़े । उसे तो तुरन्त उठाना जरूरी ही था क्योंकि पानीके बूँद पड़नेपर वह नमक पिघल जाता । सो वहाँ आप इतना तेजीसे दौड़े कि दरवाजेका चौखट आपके सिरमें लग गया फिर भी आपको उसका कुछ पता नहीं पड़ता । नमक उठा लानेके बाद जब हाथसे सिरको टटोटा कर देखते और हाथमें खून लग जाता, तब समझमें आता, ओह भेरे तो सिरमें चोट आ गई, तो देखिये वहाँ उपयोग दूसरी जगह होनेसे आपको उस चोटका भी पता नहीं पड़ता, तो ऐसे ही ज्ञानी पुन्यको अपने आपको स्वरूपकी और उपयोग हुआ, यह हूँ मैं ज्ञानमात्र, जहाँ कष्टका काम नहीं, स्वरूपमें अपने सहजस्वरूपकी बात है, वहाँ ही उपयोग चल रहा है तो भले ही नियमसे कुछ पदवी

तक अथुद्धिपूर्वक कपाय चल रही है और वह निरन्तर चल रही, एक क्षणको भी बंद नहीं हो रही, इतना सब कुछ होनेपर भी चूंकि उसका उपयोग अपने इस शुद्ध आत्मस्वरूपमें लगा है इस कारण वह तो यहाँ सुरक्षित है। इस तरहकी दृष्टि द्वारा जिसने इस ज्ञानतत्त्वको पाया है उस वह समझता है उस ज्ञानका माहात्म्य। उस यही ज्ञानविलास मोक्षका हेतु है, लेकिन जिसने नहीं जाना ऐसा, और मोक्षके उद्देश्यसे बाह्य सब कुछ कर रहा है, उसका क्या होगा यह बात इस कलशमें कही जा रही है।
 क्लिश्यन्तां स्वयमेव दुष्करतरैर्मोक्षोन्मुखैः कर्मभिः, क्लिश्यन्ता च परे यद्वाद्यतपोभारेण भवनाश्वरम्।
 साक्षान्मोक्ष इदं निराश्रयपदं सर्वेषामानं स्वयम्, ज्ञान ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्नुं क्षमन्ते न हि ॥१४२॥

१११४—ज्ञानगुणके विकास विना दुष्करतर क्रियावोसे केवल प्रवेश लाभ—

अनेक पुरुष साधु सन्यासीजन यदि वे बड़ी कठिन क्रियायों द्वारा खेद पाते हैं तो पाये, वे स्वयं कष्ट पा रहे हैं, इसके लिए हम क्या समझाये ? नहीं मिला स्वाध्याय, अच्छे विरक्त पुरुषोंका संग अधिक नहीं मिला, नहीं मिला तत्त्वज्ञान तो वे स्वयं ही अपने आप इस दुष्कर मायने कठिन, हर एक से न किया जाय, ऐसी क्रियावोको करके कष्ट पाते हैं तो क्या करे। देखिये वे दुष्करतर कर्म कौन है जिनकी बात यहाँ कही जा रही है ? जैसे वर्षाकालमें वृक्षके नीचे आवास रहना, शीतकालमें नदीके तीरपर आवास रहना, गर्मीके समय पर्वतोपर आवास बना हुआ है, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित्त, कठिन उपवास आदिक कोई कठिन क्रियाये चल रही है तो ऐसी क्रियायें ये मोक्षके उन्मुख हैं याने विपरीत क्रियायें नहीं हैं, मोक्ष पानेवाले पुरुषोंके ऐसी क्रियाये होती हैं, मगर जिन्होंने ज्ञानलाभ नहीं पाया, अपने आत्माके सहज स्वरूपका परिचय नहीं पाया उनकी बात यहाँ चल रही है कि वे अगर ऐसी क्रियावो द्वारा कष्ट पाते हैं तो पायें, किन्तु उन्हें ज्ञान गुण नहीं मिला, तो मोक्षकी सिद्धि नहीं होती।

१११५—मोक्षमार्गमें सबेग चलने वालोको बाह्य मुद्रा—

देखिये, जो पुरुष मोक्षमार्गमें चले है उनके चरित्र पढे, पुराण पढे, समझे, युक्तिते भी जानें। जब तक आत्माके ज्ञानस्वरूपमें मग्न होनेके लिए तीव्र धुनि नहीं होती तब तक उसमें सफलता नहीं मिलती और जिसके तेज धुन हो जाय वह क्या इन मौजोंको पसंद करेगा ? जैसे घरमें रहना, खूब स्वच्छद आहार विहार करना, एक अपने शरीरका पोषण, और और भी लौकिक बातें इन बातोंको कोई पसंद करेगा क्या ? उसे तो अपने आत्माके स्वरूपकी धुन लग गई है। तब उसकी मुद्रा क्या बन जायगी ? शरीर तो रहेगा, शरीर तो कही गया नहीं और उन मौजोंमें इसका मन है नहीं, उसकी तो धुन लगी है अपने आत्मस्वरूपकी और तो उसकी मुद्रा क्या बनेगी ? उसकी मुद्रा बनेगी निर्ग्रन्थ। शरीर तो छूट न पायगा, चीजें छूट जायेंगी इसीलिए बतलाया मात्र-मात्र परिग्रह। मुक्तिका स्वरूप क्या है ? मानो शरीर मात्र ही परिग्रह रह गया, वह कहाँ छूटेगा ? यही तो निर्ग्रन्थ अवस्था है। अन्तस्तत्त्वकी धुन प्रबल हुई तब यह निर्ग्रन्थ अवस्था मिल पायी। इसका लक्ष्य है कि अपने आत्माके सहज स्वरूपमें हमारी मग्नता बने, बाकी जो प्रसंग है उनमें दिल लगना वह तो बहुत बाधक है, उनसे तो छुट्टी पा लें। अब शरीर साथ है और यह शरीर आहार बिना ठहर सकेगा नहीं, यह बात सब लोग जानते हैं तो उसे योग्य आहार भी करना होता। देखिये वहाँ एक अपने आपके स्वरूपमें इतनी धुन है, इतनी हठ है कि वह आहार नहीं करना चाहता, मगर विवेक मानो हाथ पकडकर कहता है कि अरे ऐसा न करो, उठो, चर्चा करो। धुन इतनी है कि वह कुछ चाहता ही नहीं है। न आहार चाहे, न और किसी बातकी चाह है, केवल एक आत्मस्वरूपमें लगनेकी धुन है। उसीमें ही वह तृप्त रहता है।

लेकिन घटना और प्रकार है। शरीर आहार बिना ठहरता नहीं, तो उसीसे ही यह विवेक जबरदस्ती उठाता है, चलो निपट आबो आब पौन घटा इस झूटसे भी। देखो आहारके कामको भी वह निर्ग्रन्थ मुनि झूट समझ रहा। जिसे आत्माके सहज स्वरूपकी धुन है उसे बाहरी कोई बात सहन नहीं होती मगर विवेक समझाता है कि चर्या करो, आहार करो।

१११६—उपदेशादिमें भी ज्ञानीके स्वलक्ष्यकी धुन—

ज्ञानी जब आत्मस्वरूपमें मग्न नहीं हो पाता तो उपदेशके बहाने ही अपने आत्माकी दृष्टि बनाने का भीतर बहुत काम करता। जैसे कोई लोभी पुरुष कहीं भी किसी जगह किसी भी बातमें, किसी भी प्रसंगमें फसे, लेकिन वह अपने मुद्दाकी बात पहले रखता है, इसी प्रकार यह निर्ग्रन्थ मुनि आहार विहार शिक्षा दीक्षा उपदेश आदिकके सब काम करते हुए भी, परिस्थिति, ऐसा करा रही है तो भी अन्तस्तत्त्वमें उसकी धुन और उन सब बातोंमें ऐसी ही एक वृत्ति होती है कि उसका कुछ वेग अपने आपके स्वरूपकी ओर होता है। तो ऐसा आत्मधुनिका पुरुष उस धुनमें चल रहा है, जगलमें है, कोई भेष नहीं, शरीरमें वस्त्रादिक नहीं, भयकर शीत पड़ रही है, उस परीषहको वह मुनि सह रहा है। गर्मीके दिनमें भीषण गर्मी सहता है। ये सब बातें उस मुनिकी चल रही हैं। इतनेपर भी कदाचित् कोई दोष लग जाय तो उसका प्रायश्चित्त लेता है। देखिये शरीरके दोषका दण्ड कम है और मानसिक दोषका दण्ड विशेष है। कहीं यह न समझना कि मानसिक दोष हुए बिना शारीरिक बड़े दोष हो जाते हैं। अरे दोषकी बात तो मनके विगाडसे बतायी गई है, दण्ड भी लेते—क्यों ऐसा दोष बना? मनकी अस्थिरता होना पसंद नहीं। मन स्वच्छन्द न चले, इसके प्रतिक्रमणके लिये कठिन-कठिन जो कर्म होते हैं वे सब मोक्षके उन्मुख हुए पुरुषोंकी बाते हैं, लेकिन अज्ञानीजनोंके तो ज्ञान गुण बिना वे सब केवल कष्ट ही कष्ट हैं।

१११७—व्यवहारचारित्र्यकी प्रयोजकताका लक्ष्य अन्तस्तत्त्व—

जैसे किसीको चावलकी आवश्यकता है तो वह ज्ञान खरीद कर लाया, जिसपर मटमैला छिलका है और उसने प्रयोगसे चावल निकाल लिया, उस चावलको बँचकर उसने लाभ कमाया। अब कोई दूसरा आदमी जिसे चावलका ज्ञान नहीं, यदि वह वैसे ही मटमैले धानके छिलके किसी मिलसे धान के भावमें खरीदे, जिनके अन्दर चावल तो रहे नहीं, तो व्रताओ उनको खरीदकर वह क्या लाभ कमा सकेगा? उसे चावलका ज्ञान नहीं, प्रयोजनका ज्ञान नहीं तो वह क्रियाये चाहे जो कर डाले, वे कार्यकारी न होगी। देखो जो काम सेठने किया वही काम इस दूसरे पुरुषने भी किया, पर सेठने तो लाभ पाया और वह पुरुष हानिमें रहा। क्यों हानिमें रहा कि उसने उस धानके खरीदनेका प्रयोजन ही न जाना था। धान खरीदनेका प्रयोजन था चावल निकालना। इस प्रयोजनका पता न होनेसे उस दूसरे पुरुषने हानि सहनी। तो ऐसे ही समझो ज्ञानीजन अपने मोक्षमार्गमें चलते हैं, तो उनको करनेके लिए वीच बीचमें अनेक क्रियायें आया करती हैं। ठंडके दिनमें ठंडीका परीषह सहते, गर्मीके दिनमें गर्मीका परीषह सहते, अब उन बाह्य क्रियाओंको देखा अज्ञानी जनोने, उनके अन्दरमें क्या धुन है इस बातको अज्ञानियोंने परखा नहीं, सो अपना निर्णय उन अज्ञानी जनोने यह बना लिया कि ऐसा तपश्चरण करना ऐसे क्रियाकाण्डोंको करना यही मोक्षका मार्ग है, अब ऐसे ही क्रिया काण्ड कोई करता, फरे, बाह्य तपश्चरण खूब करे, पर उससे मोक्ष प्राप्त करने का लाभ तो न मिल पायगा।

१११८—मोक्षोन्मुख ब्रत तपकी मुद्रा होनेपर भी ज्ञानतत्त्वके आश्रय बिना मोक्षमार्गकी अप्राप्ति—

जैसे यहाँ कोई बालक किसी बातमें हठ बनाकर कष्ट पा रहा है तो उसे कहते हैं कि यह तो

अपने आप कष्ट पा रहा । इसी तरह यहाँ भी कह रहे कि यह अज्ञानी बालक, जिसने अपने आत्माका ज्ञान नहीं प्राप्त किया उसे अज्ञानी कहा, जहाँ जो अज्ञानी है वह उस विषयमें बालक है, वह यो निरखकर कि ऐसी क्रियाबोसे मुक्ति मिलती है, कर रहे है क्रियाये बड़ी कठिन कठिन, तो ऐसे क्रियाकाण्ड करके भो वे शान्ति तो नहीं पाते, कष्ट ही पा रहे, क्योंकि जहाँ रमना चाहिए, जहा अपने मनको लगाना चाहिए, जो स्वपद है, उस स्वरूपका ज्ञान नहीं है तो ऐसी कठिन क्रियाबोको करके कष्ट पाये तो पाये कुछ और लोग भी, कुछ सन्यासीजन ज्ञानगुणसे रहित होकर महाव्रत और बड़े तपश्चरणका बडा भार लादे मायने अधिक तपश्चरण वगैरह सब कुछ करे, किंतु यदि ज्ञानान्मुख नहीं है, ज्ञानदृष्टिसे विपरीत चल रहे हैं और इन्ही क्रियाकाण्डोपर दृष्टि है, इन्ही क्रियाकाण्डोको करके समझते कि मैं खूब बडा हो गया, और लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मैं ही यह करनेमें समर्थ हूँ आदिक बातें लादकर भीतरमें अहंकार बसे और न भी अहंकार बसे, कुछ थोड़ी बहुत धर्म बुद्धि भी हो, जिसे लौकिक रूपमें कहेंगे उस धर्मका ख्याल ही बनाकर और बड़ी एक मद कषाय करके इस तपश्चरणमें लगे तो भी अगर ज्ञानगुण प्राप्त न हो तो केवल वहाँ भी कष्ट ही कष्ट है, ऐसे वे कष्ट पाये तो पाये, उन्हें मोक्षमार्ग नहीं मिल पा रहा, क्योंकि ये बाहरी क्रियाकाण्ड मोक्षपद नहीं है, मोक्षका पद मोक्षका स्थान तो एक जायक स्वरूप, ज्ञानविकास, ज्ञानका स्वच्छ परिणमन यह है मोक्षमार्ग तो क्या जो कुछ कहा गया है चरणानुयोगमें, अगर इसका कुछ मतलब ही नहीं है तो फिर यह चरणानुयोगमें बताया क्यों गया ? ये तप हैं, ये परीषह है, यह अहंसा है ? अरे यो ज्ञातेये गये कि जो मोक्षमार्गमें चल रहे है ऐसे ज्ञानी पुरुष अखिर जिन्दगी तो है, शरीर तो रह रहा, कही तो रहेगा, उसपर क्या वीतती है ? उसकी क्या वृत्ति बनती है ? वही वृत्ति चरणानुयोगमें बताया गई है । सो ऐसी बातोंको देखकर कोई अज्ञानी अगर कष्ट पाये तो पाये मगर साक्षात् मोक्ष पद तो यह ज्ञानस्वरूप अन्तस्तत्त्व है । और, यही निरापद पद है ।

१११६—ज्ञानपदकी स्वसंवेद्यता—

ज्ञान ज्ञानमें रमे, ज्ञानस्वरूप ज्ञानमें बसे निर्विघ्न, निस्तरंग कष्टरहित बने तो ऐसा उपयोग अथवा वह एक जिसमें प्रगति कर रहे है वह ज्ञानगुण, वह ज्ञानविकास ही निरामय पद है । आमय मायने रोग, भीतरी रोग, बाहरी रोग, शारीरिक रोग, आध्यात्मिक रोग और जन्म जरा मरण आदिक सब विषयोंसे दूर है वह ज्ञानपद जो स्वयं अपने आपके सवेदनसे ही ज्ञानानुभूति रूपमें सवेद्य होता है, ज्ञानको कैसे जाना जाय, तो वह शब्दका विषय नहीं है, वह क्रियाका विषय नहीं है, वह तो एक ज्ञानवृत्तिका विषय है । ज्ञानमें ज्ञान लगे, ज्ञानमें जैसे ये बाहरी पदार्थ जाननेमें आ रहे हैं, ये जाननेमें न आयें और ज्ञानका ही क्या स्वयं स्वरूप है, जो जाननहार है वह क्या स्वरूप रख रहा है, जान रहा है वही ज्ञान वह स्वयं अपने ज्ञानको जान जाय यह है ज्ञानस्वरूप । यह ही कहलाता है ज्ञान ज्ञाता ज्ञेयमें भेद न रहना । ज्ञान ही जाननहार है, ज्ञान ही जाना जा रहा है और वही ज्ञानसाधन है, जिस वृत्तिके द्वारा वह जाननेमें आ रहा है ऐसा जो ज्ञानगुण है, ज्ञानका माहात्म्य है, यह जब तक प्राप्त नहीं है तब तक किसी भी प्रकार यह जीव मोक्ष मार्गमें प्रायोगिक कदम नहीं रख पाता और यह ज्ञानप्रकाश ज्ञानके प्रयोग विना किसी भी प्रकार पाया नहीं जा सकता ।

११२०—अन्तरात्माको निजकी अनादिमुक्तताका दर्शन—

देखिये मुक्ति तो आत्माको दिलाना है कि और किसीको ? जिसको मुक्ति दिलाना है वह स्वयं

क्या है वाने किसे दिलाना है यह बात अभी आत्माभे नजर तो आये ? मुक्ति तो मिलेगी बहुत काल बाद, पर इनना तो ध्यान रखना है कि यह दिलाना इसै है । जैसे किसीके विवाहकी तिथि रख दी—भाई अग्रहणमें विवाह है, पर उसे अभीसे मालूम है कि यह होना है, आरोपित तो हो रहा है, इस कन्याका या इस बालकका विवाह होना है यह बात आयगी जैसा कि अभी कल्पनामें आ रहा है । यदि उसका कुछ रूपक ही पहलेसे ज्ञानमें न देने तो वह भावी प्रोग्रामकी बात कैसे करे । उसकी सूत्र इस वक्त आरोपितमें न हो, समझमें न हो तो क्या वह काम बन सकेगा ? न बन सकेगा । ऐसे ही समझो कि इस आत्माको मुक्त करना है, यह बात यहाँ अभी ज्ञानवलसे अन्व' समझमें तो आये । वह समझ भी तो यही है कि आत्माको केवल बनता है, इसीके मायने है मोक्ष । जो यह आत्मतत्त्व है, पदार्थ है, ज्ञानस्वरूप है, जो ज्ञान है यह केवल रह जाय, इसके साथ दद फद उपाधि सम्पर्क विभाव कुछ भी बात न रहे और यह आत्मा केवल रह जाय, इसीको कहते है मोक्ष । क्या ऐसा हो सकेगा ? हाँ हो सकेगा । क्योंकि सत्त्वमें यह केवल ही है । यह दूसरेको लिए हुए नहीं है, किसी दूसरेकी सत्तासे इसकी सत्ता नहीं है, यह स्वयं सत् है, सहज है, ज्ञानस्वरूप है, अपने आप अपनेमें सहज एकत्वगत है ।

११२१—आवरणविगम होनेपर वस्तुके सहज यथार्थ स्वरूपका विकास—

जैसा आत्माका सहजस्वरूप है वैसा ही प्रकट हो, यह बात बन सकती है । जैसे धोतीमें मैल बहुत लग गया और धोना है उसे, तो धोने वालेकी समझमें है ना कि यह धोती साफ हो सकती है अर्थात् यह मैल जो चिपट गया, इसके बिना धोतीका जो स्वरूप है वह स्वरूप निकल सकता है, यह मैल दूर किया जा सकता है और धोतीका अपने आपका रूप निकल सकता है यह उसकी समझमें है ना, तब ही वह जल्दी सफाई कर लेता है तो ऐसे ही सम्यग्दृष्टि ज्ञानीकी समझमें यह बात बनी हुई है कि यह सहज एकत्व निश्चयगत यह अतस्तत्व यह है, इस पर आवरण आया है—साक्षात् तो विभावोका निमित्तदृष्टिसे कर्मोका, प्रसगसे शरीरका, ये सब लदे है हमपर, मगर यह तो भीतर अपने आपके उस ही स्वरूपको रख रहा है, भला बतलावो निगोद अवस्थामें रहा तो कुछ ऐसा ही लगता कि जान ही नहीं थी । अक्षरके अनन्तवे भाग तो ज्ञान, वह कोई ज्ञानमें ज्ञान है और ऐसी ऐसी उसकी बेहोशी कि कुछ पता ही नहीं । यहाँ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुको देखलो, वनमें जीवत्व सिद्ध करनेको बड़ी युक्ति लगाना पडती । सहसा तो लोग जानते कि इनमें जान ही नहीं है, ऐसी-ऐसी स्थितियोंमें जीव रहा और यही जीव मनुष्य बना, मुक्त हुआ, भगवान हुआ तो क्या उसका वह चैतन्यस्वरूप ऐसी स्थितिमें बदल गया था ? वह तो अन्त वहीका वही है । कितना आवरण था, कितनी ही विपत्तियोंका एक आक्रमण था । न उठ सके न बोलते बने, किन्तु स्वरूप तो स्वरूप ही रहता है, वह कही मिटा नहीं । ऐसे ही अपने आपमें उस ज्ञानमात्र सहज स्वरूपको निरखा और उससे निर्णय किया कि यह ही स्वरूप जब केवल एक बन जाय इन उपाधिभाव प्रसगोसे यह अलग हो जाय, वस यह ही तो चाहता है, क्योंकि ऐसा हुए बिना सब कष्ट ही कष्ट है ।

११२२—आत्माकी भलाईकी साधना—

कहते हैं ना कि आत्माकी भलाई किसमें है ? तो कहा कि जहाँ मुख मिले, आनन्द मिले उसमें है । वह आनन्द कहाँ है ? वह आनन्द है निराकुलतामें । और, निराकुलता हो, ऐसी बात कहाँ मिलेगी ? तो ऐसी बात मोक्षमें मिलेगी । अच्छा ऐसी बात है तो मोक्षके लिए ही अपनेको प्रयत्न करना चाहिए । देखिये मोक्ष लोकके ऊपर है उस जगह पहुचना है, ऐसी दृष्टिसे प्रयत्न न बनेगा,

किन्तु स्वरूप मुक्तस्वभाव है, परमात्ममुक्त है अपने आपमें स्वय एकाकी है, इसीको कहते हैं सदा मुक्त, यो एकत्वनिश्चयगत आत्मस्वरूपकी दृष्टिसे ही सब समझना है। नही तो इतनी गडबड होगी कि इसे कोई मार्ग ही न मिल पावेगा। स्वरूप सब अपने आप समस्त परसे मुक्त है ऐसा अपना एकत्व, स्वरूपत यह विविक्त दशा यहाँ निरखना है, यहाँ का आश्रय लेना है। इस स्वाश्रयसे मुक्तिवद प्राप्त होगा किन्तु बाहर दृष्टि डालनेसे नही, वे परतत्त्व हैं। जानता तो यह जरूर कि वहाँ है मोक्षका स्थान और नमस्कार भी करता, वन्दन भी करता, मगर अज्ञान नही रखता कि वहाँ पहुँच जायेगे तो मुक्ति मिलेगी। वहाँ तो निगोद जीव भी रह रहे। जान तो सब रहे हैं कि इतना स्थान है सिद्धका और जब सिद्धभक्ति करते हैं तो वहाँ दृष्टि भी रखते हैं और वहाँ ध्यान भी बनाते हैं, पर प्रतीति सही रखते हैं, इसी बातका संकेत दिया है पूर्वप्रयोगात् इत्यादि सूत्रमें। पहले उस सिद्धालयकी बहुत-बहुत भावना की, वहाँ परिचय बनाया, ज्ञान बनाया या मुक्त होते ही ऊपर जाता है। वस्तुतः तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव है जीवका, मगर कुछ औपचारिक बातें भी कही जाती। तो अपने आपमें अन्त प्रकाशमान जो सहज ज्ञानस्वरूप है उसकी उपसन्ना किए बिना किसी भी क्रियाकाण्डसे मुक्ति प्राप्त नही होती। और वह ज्ञानगुण मिल जाय तो ये बातें आती हैं, और इनमें से गुजरता हुआ ही तो यह जीव आगे बढ़ता है।

पदमिदं ननु कर्मदुरासदं सहजबोधकलामुलभं किल ।

तत इदं निजबोधकलाबलात् कलयितुं यततां सततं जगत् ॥१४३॥

११२३—वर्तमान भवका पिण्डोला—

देखिये—हम आप जो एक पिण्डोला बैठे हैं तो यह तीन चीजोंका समुदाय है। है तो दो का ही समुदाय जीव और पुद्गल, पर उस पुद्गलमें दो जातियाँ हैं—(१) आहारवर्गणा और (२) कार्माण-वर्गणा। तब इनका विपरिणमन होनेसे तीन बातें बतला रहे—(१) जीव (२) कर्म और (३) शरीर। जीव तो एक परिपूर्ण एकाकी द्रव्य है, और कर्म वह अनेक परमाणुका समूह है, यह कार्माण जातिका है याने उस जातिमें कर्मरूप हो परिणमन बनता है। और आहार वर्गणाओंका पिण्ड है, शरीर, तो यह भव तीनका पिण्ड है, और वर्तमानमें कुछ ऐसा कसा हुआ सा है कि ये शरीर और जीव दोनों एक दूसरेसे जुड़े जुड़े हो जायें यह बात नही बन पाती। ऐसी एक कठिन सी दशा है। एक बार एकने अपने मित्रसे कहा—भाई कलके दिनको तुमको हमारे यहाँ आहार करनेका निमंत्रण है, पर एक काम काम करना, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, सो आप अकेले ही १० बजे चले आना, अपने साथ किसी दूसरेको मत लाना। 'अच्छा साहब। अब दूसरे दिन १० बजे दिनमें वह पहुँच गया आहार करने। तो उससे कहा—भाई आ गए ? 'हाँ आ गए। 'पर हमने तो कहा था कि आप अकेले आना सो ? 'अरे अकेले ही तो आये हैं। 'कहाँ अकेले आये ? साथमें ये अनन्त आहार वर्गणायें लेकर आये, अनन्त कार्माण वर्गणाये लेकर आये। 'अब भला बतलाओ ऐसा एक अकेला कोई आसकेगा क्या ? नही आ सकता, क्योंकि शरीर और जीवका ऐसा ही विकट बन्धन चल रहा। फिर भी स्वरूप देखो तो जीवमें जीव ही है दूसरा कुछ नही, यहाँ तक कि जैसे कहते हैं कि आकाश में जीव है, यो यहाँ परका आधार भी नही बनता, मगर स्वरूप देखो आकाशमें आकाश है, आकाशमें कोई दूसरी चीज नही। ऐसे ही जीवमें जीव है और कोई दूसरी चीज नही। तो स्वरूपकी ही बात देखिये।

११२४—निमित्तनैमित्तिकभावके प्रसंगमे भी जीवका जीवस्वरूपमे ही अवस्थान—

यद्यपि परस्पर निमित्तनैमित्तिक भावसे हो तो रहा है सब कुछ । जैसे यहाँ हम हाथ हिला रहे तो यह हिलनेमे तो आ रहा है पुद्गल, मगर यह पुद्गल हाथ हिलता है तो कैसे हिलता ? इसमे वायु भरी है, शरीरमे वात पित्त कफ है सो वायुके चलनेसे यह हाथ हिलता है और वायु इस तरह चली उसका निमित्त क्या है ? जीवके प्रदेशका उस प्रकार परिस्पद होना है, उसका निमित्त पाकर यह वायु चली, और जीवके प्रदेशमे परिस्पद हुआ, इसका हेतु क्या है ? जीवने उस प्रकारकी दृढ इच्छा की अपनेमे वेगमय भाव बनाया कि उसका निमित्त पाकर उसका उस ही मे योग हुआ और जीवमे यह इच्छा हुई सो क्यों हुई, ऐसा विकार बना सो क्यों बना ? देखिये खुदके विकारमे खुद निमित्त कभी नहीं कहा जाता और जितनी विपम स्थितियाँ होती हैं वे उपाधिसन्निधान बिना हो ही नहीं सकती । तो अब उत्तर देना चाहिए कोई निमित्त दृष्टिसे । इच्छा क्यों जगी ? भाई उस प्रकारका कर्म प्रतिफलन हुआ । यह क्यों हुआ ? उस प्रकारका कर्मका विपाक उदयमे आया । वह क्यों बना ? उदयमे क्यों आया ? उस प्रकारकी स्थिति वैधी थी, उस प्रकारका कर्मवध था । ये स्थिति और वध क्यों हुए थे ? वह पूर्वका ऐसा ही जीवके रागद्वेषका भाव था उसका निमित्त पाकर ये हुए । फिर रागद्वेष क्यों हुए ? कर्मविपाकका निमित्त पाकर, चलते जावो, कही विराम न मिलेगा, क्योंकि वह अनादिसतति बन गई इस योगकी । जिसे मोटे रूपमे समझते हैं भावकर्म और द्रव्यकर्म । भावकर्म पहले था या द्रव्यकर्म ? द्रव्यकर्मके उदयमे भावकर्म बना और भावकर्मके होनेसे द्रव्यकर्म बना, यह परस्पर निमित्तनैमित्तिक भाव है । तो पहले क्या बना था, बतावो । बीजसे वृक्ष हुआ, जो वर्तमानमे वृक्ष खडा है वह बीजसे हुआ और जिस बीजसे हुआ वह बीज कहाँसे आया ? वह वृक्षसे आया, और वह वृक्ष कहाँसे आया ? बीजसे आया । तो पहले बीज था कि वृक्ष ? चित्त तो चाहता है कि कहूँ किसी एकको, क्यों दूसरोको दुविधामे डाले, पर उत्तर समझमे नहीं आता कि किस एकको बतायें । यह कहलाती है अनादिसतति । हम आप हुए हैं, हम आपके जनक पिता हैं, और वह पिता किसी दूसरे वापसे हुआ, वह वाप किसी दूसरे वापसे हुआ । यो उत्तर लेते जावो तो क्या कोई ऐसा भी वाप था कभी जो बिना वापका हो ? अगर किसीको कहा जाय ऐसा कि यह तो बिना वापका है तो वह तो गाली समझेगा तो ऐसी अनादि सततिके कोई उत्तर नहीं होते । फिर उसको घटना स्वभावमे डाल देते हैं—स्वभावोत्कर्तगोचर ऐसा सब कुछ होते हुए भी जीव जीव ही है, पुद्गल पुद्गल ही है, वहाँ स्वरूप नहीं बदलता ।

११२५—जीव, कर्म और शरीरकी क्रियायें जानकर स्वक्रियासे सततोप पानेका सदेश—

अब यहाँ वाते तीनकी देखना—जीव, कर्म और शरीर । शरीरकी कोई क्रिया हुई, उससँग सहा, जीत वायु आदिक जो योग हैं वे चल रहे, क्रियाकाण्ड भी जिन्हे कहते है, शरीरकी जो क्रिया है उनका काण्ड मानने समूह, इन्हे बोलते क्रियाकाण्ड । तो ये क्रियाकाण्ड इनका उपादान क्या है ? यह शरीर । अच्छा और चाहिए क्या आपको ? आपको चाहिए कि हमारा जो निज पद है ज्ञान-स्वरूप सहज ज्ञानभाव वह हमको मिल जाय । तो भला वह ज्ञानभाव हमको इन क्रियावोमे मिलेगा या निजके ज्ञानसे मिलेगा ? देखिये थोडा अगल बगलकी बात कहे और अगर प्रयोजनवम स्वरूपका निरखन मुख्यताम किया जाता है तो वृदा क्या, जिसमे हम अपने उस सहज स्वभावपर पढ़व जायें, वह तो उचित ही है । द्योकि समस्त उपदेशोका प्रयोजन मार केवल एक अपने आपके स्वभाव भावका

आश्रय करना है। जगतमें हम आपको कोई शरण नहीं। वर्तमानमें कुछ कपायसे कपाय मिल गई और उसपर इतना लट्टू हो गए कि यह तो है मेरा और बाकी है नीर। इस भावका फल अच्छा नहीं मिलनेका। इसमें कोई अटक क्यों हो? वम घुन हो एक स्वभावदर्शनकी। उनके लिये ही अपना अभिप्राय बनाये। किसी प्रकारकी अटक धर्ममार्गमें न बनाना चाहिए। एक वार कपाय आ गई तो आ गई, कोई कपाय हो गई, मिटा लिया, उसके पीछे उसकी वासना, उसमें ग्रहणनेका अनुभव, मैं तो यह हूँ, यह कहलाती है अटक। कपाय तो एक गुजरनेकी बात है, अटक दो तरहकी होती है—(१) खटक भरी अटक और (२) केवल अटक। अटकमें भी दो भाग हुआ करते। जितनी कपायें हैं क्रोध, मान, माया, लोभ, व्यापार, यहाँ वहाँ, यह सब अटक कहलाती है, मगर किसीमें ऐसी अटक बने जिसमें कि एक अटक का अनुभव हो, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो इतना हूँ, इस पार्टीका हूँ इस प्रकारका परभावमें जहाँ अटक का जमाव बनता है जिस परतत्वमें, वह अटक है खटक वाची अटक। अटक हो तो भी कभी बात बन सकती कि पार हो सकते, पर खटक वाली अटकसे पार नहीं हो सकते। हम आत्मा हैं, हमको तो एक विशुद्धि चाहिए, आनन्द चाहिए, शान्ति चाहिए, और कोई प्रयोजन नहीं। बड़ी कठिनाईसे यह मनुष्यजन्म पाया, यह वार वार मिलनेका नहीं। यहाँ सही निर्णय बनाने, चूकिये नहीं कि मेरी भलाई किस प्रकारकी प्रवृत्तिमें है, किस प्रकारके भावमें है। धर्मके लिये जो बहुतसे होड़ लग रहे हैं क्रियाकाण्डसे या अन्य बातसे चर्चा आदिकसे, तो वे एक दफे थोड़ी देरको भक्ति सहित सत्कार पूर्वक क्रियाकाण्डको किसी आलमें विराजमान कर दें और इस बातकी स्वच्छताके लिये अपना दृढ़ अभिप्राय बना लेवे कि मुझे यह निर्णय करना है कि अपने भाव कैसे रखें कि जिससे मुझे सन्मार्ग मिले। यह निर्णय करके फिर सत्कारपूर्वक आलसे क्रियाकाण्डको उतार कर उसके प्रयोगमें परिस्थितिवश लग जावो।

११२६—स्वपदकी कर्मदुरासवता—

जीवका स्वभाव है, स्वभावाश्रय करना मगलमय है, मगर वह मिलेगा कैसे? इन क्रियाकाण्डों में नहीं। आखिर यह मुद्रा कहाँ फेंकी जाय, शरीरको कहाँ मिटा दिया जाय। मन, वचन, कायकी प्रवृत्तियाँ होती हैं, तो कहीं उनको गलत तो न करने लगे। ये सब बातें सही होती हैं, मगर स्वरूप-निर्णयमें तो देखो, मेरे आत्माका जो एक अन्तन्तत्व बताया है उस पदका दर्शन यह हिलता हुआ हाथ करेगा या मेरा यह जानोपयोग करेगा? यह पद, अपना एकत्वपद याने सर्वपर्यायोंमें जो एक स्वरूप रहता है याने जो आधार है उसका दर्शन जानसे होगा। एक मोटी बात दृष्टान्तमें लो, एक आम है, जब वह पहले छोटा होता फूलमें तो उसका रूप काना होता है। जब कुछ और बढ़ता है तो नीला बन जाता है। फिर कुछ और बड़ा हुआ तो हरा बनता है, और बड़ा हुआ तो पीला बन गया, फिर लाल बन गया फिर पक गया, और सड़ जाय तो सफेद बन गया। तो अब जिस आममें इतने रूप परिवर्तन हुए सो ये परिवर्तन तो ममकमें आ गए कि देखो यह नीलेमें हरा बन गया। मगर कौन बन गया? गृणभेदमें बात करना। रूप गुण बन गया। जो रूपगुण अभी नीली अवस्थामें था वह रूपगुण अब हरी अवस्थामें आ गया और अब वही रूपगुण पीली अवस्थामें आ गया तो ये तो हरी, पीली, नीली आदिक अवस्थायें बन गई, मगर रूपगुण वह एक ही है। उसे कहीं रूपगुण, रूप शक्ति। वह रूपगुण, वह रूपशक्ति आपको आँखों न दिखनी। उसकी अवस्था तो बराबर दिख रही रंग, पीला, नीला आदिक, जब आप स्वप्नस्थिति में इन आँखोंसे नहीं देख सकते जो पुद्गलकी बात

कह रहे हैं वह भी आप ज्ञानबलसे समझ रहे तो भला बतलाओ कि हमारे जो निरन्तर भाव चल रहे उन भावोंका जो स्रोत है, भावोंका जो धुरा है, भावोंका जो बीज है चैतन्यघातु वह ज्ञानस्वभाव वह क्या हाथोंसे समझ लिया जायगा ? वह क्या क्रियासे जान लिया जायगा ? अरे वह तो ज्ञानबलसे ही ज्ञानमें आयगा । तो यह जो पद है आत्माका एक चैतन्यस्वरूप, वह क्रियासे पाया नहीं जा सकता उसका क्रियाकाण्डसे पाना कठिन है, यह तो सहज बोधकी कलासे सुलभ है ।

११२७—स्वप्नकी सहजबोधकलासुलभता—

सहज ज्ञानकला मायने अपने स्वरूपका परिचय, इसको सहज बोध क्यों कहा ? स्वरूप बोध कह देते । सहज बोध याने कोई पर पदार्थका ज्ञान, यहाँ हम आप लोग जान जानकर कर करते, लग-लगकर करते, इसे समझा, उसे समझा, फस-फस कर करते हैं, जान जानकर लग लगकर कर्म करने की आदत छोड़ दें और ऐसा सोच ले कि मुझे कुछ नहीं जानना है, मुझे कुछ नहीं समझना है, कहीं हमें दृष्टि नहीं लगाना है । हम तो आरामसे बैठे हैं । तो वहाँ जो सहज बोध बन गया सो जानेगा कैसे नहीं ? निजका स्वरूप जानना पड़ेगा । अगर यह ज्ञान पर पदार्थको न जानना चाहे और ऐसा नियंत्रण कर दे कि हम तो बैठे हैं, हमें कुछ पता नहीं कि किसके जाननेसे भला है और किसके जाननेसे बुरा है, और इतना भी विकल्प क्यों करू, हम तो कुछ जानना ही नहीं चाहते । हम तो कुछ भी ज्ञानमें विकल्पमें नहीं लाना चाहते, हम तो वस यो ही निष्क्रिय बैठेंगे । वहाँ सहज बोध जयेगा और वहाँ स्वरूपस्पर्श बनेगा । जैसे मानो किसीको चाह है कि मुझे धर्म करना है और वह इस सन्देशमें पड गया कि सभी लोग अपनी अपनी बात बखानते हैं, हिन्दू अपनी बात कहेंगे, वैष्णव अपनी कहेंगे, साख्य अपनी कहेंगे, ईसाई अपनी कहेंगे, जैन अपनी कहेंगे, बौद्ध अपनी कहेंगे, वे सब अपनी-अपनी बात बड़ी बड़ी दृढ़तासे कहते हैं कि हमारी बात तो सत्य है बाकी सब मिथ्या है । तो जब कुछ सन्देशमें कोई पड गया एक निष्पक्ष व्यक्ति कि वास्तवमें धर्म क्या है, हम कौनसे मजहब पर चले ? कल्याण चाहने वाला है वह तो वह भी एक उपाय बनाकर देवे कि जब एक भ्रम बन गया और सब अपनी अपनी गा रहे तो विश्वासके योग्य तो कोई न रहा । जिसे देखो वह अपना गाता है, जैनियोंको देखो वे अपनी गाते हैं, बौद्धोंको देखो वे अपनी गाते हैं, एक निष्पक्ष कल्याणकी अभिलाषा वाला पुरुष जो नया-नया आया है, कल्याण मार्गमें उतरना चाहता है तो वह एक असमझमें पड गया, मुझे क्या करना चाहिए । तो उसको एक सद्बुद्धि आनी चाहिए कि जब सबमें सदेह हो गया तो तुम सबकी बात छोड़ दो, किसीका विकल्प न रखो और सारे विकल्प छोड़कर विश्रामसे अपनेमें बैठ जाओ, आराम करो, हर एक कोई अपनी अपनी गाता है । तो जो हमने पहले सुन रखा कहीं भी, हमें हृदयमें नहीं रखना है, जो कभी कोई समझाये वह भीतर हमें हृदयमें नहीं रखना है । हमें तो वस एक ही काम करना है कि वस सबको भूलें, सबका विकल्प छोड़े, किसीका भी ज्ञान ध्यान न बनायें, ऐसे सर्व विकल्प छोड़कर एक ठडी श्वास लेकर आरामसे अपनेमें ठहर जाना, विश्राम पाना, बाने लादनेका व्यापार रोककर किसी प्रकारकी व्यग्रता न करें । शान्त होकर बैठे और सोचें कि मुझे अगर कोई उत्तर मिले तो मिल जाय, अगर मुझे बाहरमें कोई उत्तर न चाहिए, ऐसा कोई ठान ले और बाहरी विकल्पोंसे विराम कर ले और एक सहज आराम विश्राममें रह जाय, वस यह ही तो बनेगा उसका सहज बोध ।

११२८—ज्ञानस्वरूप निज ब्रह्ममें ज्ञानको निस्तरग समा देनेका अनुरोध—

देखो ज्ञान तो ज्ञान ही है, अगर यह ज्ञान बाहरी पदार्थोंका आश्रय तज दे तो ज्ञान ज्ञानका

आश्रय तो नहीं तज सकता। ज्ञान किसी बाहरी पदार्थको वास्तवमें जानता नहीं। किन्तु बाहरी पदार्थके अनुरूप यह ज्ञान अपनेमें विकल्प बनाकर अपनी परिणति करता है, इसीको कहते हैं पर पदार्थको जानता है। तो पर पदार्थका आश्रय न करे। यद्यपि परका विकल्प करता हुआ न परिणमेगा ज्ञान, मगर परिणति तो न मिलेगी। तो उसका परिणमन वनेगा अपने ज्ञानरूपसे, यह ही है एक सहज बोधकला, जिसे ज्ञानकला कहते। इस कलाके द्वारा अपने आपका वह सहज स्वरूप पाना सुलभ है, इस कारण हे आत्मावो ! अपने ज्ञानकी कलाके बलसे एक इस निज पदको प्राप्त करनेके लिए सतत यत्न करे। एक धुन बन जाय पहले। अपने इन २४ घटोमें धर्मके काम तो बहुत किए जाते हैं सो सब करे, पूजा, स्वाध्याय वदना आदिक सभी चीजे करें। एक काम और ध्यानमें लावे जो आपके लिए बड़े कामकी बात है और आपका एक मार्ग निकलेगा, नि सद्य अपना बल आप पायेंगे, किसी भी समय, और उसके लिये उपयुक्त समय है सामायिक का। सामायिकके समय जहाँ और अनेक बातें की जा रही हैं, पाठ भी है भावना भी है, सब बात की जा रही है तो सब कुछ कर लीजिए। पहले सब कर लीजिए जो कुछ करना है—आलोचना, प्रतिक्रमण, जाप, नामस्मरण, पर एक काम और यह साधना बनाना है कि बड़ी दृढतासे, आसानीसे अपने आपमें अपना जमाव बनावे, यथार्थ ऐसा अपने मनको बनावे अपने ज्ञानोपयोगको ऐसा समझावे कि कुछ क्षणके लिए तू किसीका भी ख्याल मत बना। और बनाता है ख्याल तो जिस जिस चीजका ख्याल आता है उससे ही बात करलो जरा पहले कि तेरा ख्याल करनेसे मुझे मिलेगा क्या ? कुछ भी ख्याल आये, दूकानका ख्याल, परिजनोका घरका, अन्य लोगोका ख्याल' इनको चित्तमें लानेसे इस आत्माको सिद्धि क्या होगी ? उन्हींसे बात करो, उत्तर मिल जायगा। क्या मिलेगा कि यह व्यर्थका भटकना है। तो यह सब उपयोगका व्यर्थका भटकना छोड़े। एक पौरुष बनावे कुछ समयके लिए इस तरहका कि मुझे किसीका भी ख्याल नहीं करना। सबका ख्याल छोड़कर एक परम आराम तो लीजिए।

११२६—निजबोधकलाके द्वारा परमविश्राम लेनेकी सम्मति—

जैसे कोई मजदूर ८ घंटे काम करके खूब ईंट गारा, बोभा ढो ढो करके सीढियोसे चढ़ने उतरनेसे खूब थक जाता और वादमें जमीनमें ढीला ढाला पड़कर किसीका भी ख्याल न बनाता हुआ, बड़े विश्रामसे ठहकर विश्राम करता है। उस स्थितिमें उसकी थकान मिट जाती है। तो अनादिसे जो हम विकल्प करते आये उन विकल्पोकी बड़ी थकान चली आ रही है जिस थकानसे हम दुःखी हो जाते हैं, उस थकानको मेटनेके लिए कोई उपाय करना परमविश्राम मायने कोई विकल्प न जगे, ऐसा एक अपने आपका भरसक प्रयत्न करे। कुछ ज्ञानमें न आये यह बात तो बन नहीं सकती मगर जैसे हम जानना, पहिचानना, मानना, ठानना जो हम एक बुद्धिपूर्वक उमग करके उचक उचककर कर रहे हैं ऐसे समस्त ज्ञानो का, विकल्पोका परिहार कर दे तो वहाँ सहज बोधकला प्रकट होगी, निज बोधकला वनेगी। निजबोधकलाके बलसे फिर हम अपने आपमें अन्तः प्रकाशमान अनादि अनन्त अन्तस्तत्त्वका अनुभव करेंगे। यह ही अपना वास्तविक शरण है। इसको छोड़कर जगतमें कोई भी तत्व, बाहरका कोई भी पदार्थ, उसका साक्षात् आश्रय लेना यह करतूत हमारे लिए शरण नहीं है।

अचिन्त्यशक्ति स्वयमेव देवश्चिन्मात्रचित्तामणिरिव यस्मात्।

सर्वार्थसिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण ॥ १४४ ॥

११३०—स्वजिज्ञासा—

अपने आपके सम्बन्धमें अन्त दृष्टि देकर कुछ निर्णय बनायें। मैं क्या हूँ, एकदम यह बात स्पष्ट होती है कि मैं कोई जाननहार पदार्थ हूँ, जानने वाला कोई तत्त्व हूँ। यह सब जानता है, पर वह किस प्रकार है, कैसा है, उसकी सब रूपमुद्रा तो जान ही लेना चाहिये। तो सामान्य रूपसे तो सभीमें यह बुद्धि है कि मैं हूँ कोई ऐसा पदार्थ जो जाननहार हो। अब जरा पदार्थकी बात देखिये—यह मैं जो जानमात्र हूँ सो पुद्गल पदार्थोंकी भाँति रूप, रस, गंध, स्पर्श वाला तो हो नहीं सकता, क्योंकि रूपादिक हो तो उसमें जाननेकी बात कैसे आयगी ? रूप वाले पदार्थमें जाननेकी बात तो जरा भी समझमें न आ सकेगी। रूपादिकसे मैं रहित हूँ और जो मैं हूँ सो हूँ अमूर्त, और भी पदार्थ हैं, पर उनमें ज्ञान नहीं। यह मैं ज्ञानवान पदार्थ हूँ, तो चलो उस ही एक ज्ञानमात्र स्वरूपको छँटकर, निरखकर, विविक्त कर केवल एक ज्ञानमात्र पदार्थको अपने आपमें निरखे तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा। बाह्य विकल्प नहीं हुये, व्यग्रता नहीं रही और भीतर जो यह मेरा है, यह अमुक है, इस प्रकारका उपयोग न होनेसे यह शान्तिमें आया। अब आप अपने आत्मामें उतरें, ज्ञानमात्र स्वरूपको निरखकर निर्भार वने, इतना ही पर्याप्त लाभ है।

११३१—परमार्थ सहज भगवान् आत्माकी अचिन्त्यशक्तिका बाहरी दृश्यसे अवगम—

यह ज्ञानमात्र अन्तस्तत्त्व कैसा है ? अचिन्त्यशक्ति है, आखिर इसमें कितनी शक्ति है, कितना अद्भुत प्रताप है इस ज्ञानमात्र आत्माका। एक लौकिक बातको ही जरा देख लेनेसे लोग चमत्कारमें आ जाते कि साधुवोको ऋद्धि उत्पन्न होती और यहाँ भी अनेक मनुष्योंकी चेष्टायें देखनेमें आती। कोई मन्त्रवादी मन्त्र पढ़ रहा है, सर्पका विष उतर रहा है और कई लोग बताते हैं कि मन्त्र द्वारा काटने वाले सर्पको बूला लिया जाता है। और, नहीं तो इतना तो लोग देखते हैं कि सर्पका विष दूर हो रहा। लोग सोचते हैं कि बड़ी अद्भुत बात है। पर वह क्या है ? एक अचिन्त्य शक्ति आत्मा की वह सब महिमा है। मन्त्रवादीने क्या किया अपने आपमें ? इसने तो अपने आपमें अपनी भावना बनायी। हम तो सुनते कि पहले जो गजरथ चला करते थे तो चलनेसे पहले लोग ओम्भावोको प्रसन्न करते थे कि इसमें कोई बाधा न डाले। अच्छा क्या बात होती थी कि ओम्भा लोग जो कुछ जानकार होंगे वे अपने ही घरमें बैठे-बैठे कोई ज्वार बगैरहका डडा जोड़ जोड़ कर रथ बना लेते थे और कोई कल्पना बनाकर तोड़ देते थे तो उसके टूटनेके साथ गजरथकी भी वही कोई चीज टूट जाती थी, तो लोग उस गजरथको निविघ्न चलानेके लिये पहले ओम्भावोको खुश करते थे। एक बार हमसे किसी भाईने बताया कि किसी देहातका कोई एक बालक था, वह बड़ा निर्मल परिणामी था, वह अपने खेलमें कोई ऐसी चेष्टा करता था जिससे कि बाहरमें कुछ बँसी बात बन जाती थी। जैसे कोई रेलगाडी जा रही थी, उससे किसीने कहा—बया तुम इस गाडीको यहाँ रोक सकते ? तो बालकने कहा हाँ रोक सकते। अच्छा करके दिखाओ। अब बालकने अपनेमें कुछ ऐसी चेष्टाकी घूमने ही कोई रेखा बना कर अगुलि धमी, वह रेलगाडी वहाँ तुरन्त रुक गई। तो ऐसी आश्चर्यकी बातें बहुत सी देखनेमें सुननेमें आती हैं। यहाँ समयसार ग्रन्थमें भी खुद बताया है कि मन्त्रवादी मन्त्र पढ़ता जाता और उधर विष दूर होता जाता“ तो ये सब बातें देखकर लोग सोचते कि यह तो बड़ें आश्चर्यकी बात है। अरे आश्चर्यकी कुछ बात नहीं। असलमें बात क्या है कि यह अचिन्त्यशक्तिवान् आत्मा है, इसकी शक्ति कहीं बाहर नहीं जाती, इसका बाहर प्रयोग नहीं होता, वह अपने आपमें ही प्रयोग होता मगर

माहात्म्य ऐसा है कि अनेक ऋद्धियाँ सिद्धियाँ उत्पन्न होती हैं। यह तो एक लौकिक बात कही जा रही। अच्छा इस अचिन्त्यशक्तिकी, अतस्तत्त्वकी कोई उपासना करे, एक अभेद आराधना करे तो उसका ही तो फल है कि केवलज्ञान उत्पन्न हो जाता।

११३२—पदवी व परिस्थितिके अनुसार विभिन्न आत्मव्यापार होनेपर भी अन्तस्तत्त्वके आश्रयके धर्मलाभकी अनतिक्रम्यता—

कोई जिन्दगी भर विद्याओंको जोड़-जोड़कर, सीख-सीखकर समस्त विद्याओंका पारगामी नहीं हो सकता और अपने उस सहज निरञ्जन परमात्मतत्त्वके उपयोगमे धारणा बनाकर, अभ्यास करके, वहाँ ही उपयोग लगाकर एकाग्र होकर कुछ क्षण ठहर जाय तो उसका प्रताप है कि सर्वज्ञ बन जाय। कब बनता, कैसे बनता, उसकी प्रक्रिया कोई एक है, मगर बनता तो इसी तरह है ना। अपने आपके सहजस्वरूपके आश्रयसे ये सारी समृद्धियाँ उत्पन्न होती हैं। तो यह आत्मा अचिन्त्यशक्ति वाला है। इसको ढूढते-ढूढते लोग हैरान हो जाते। कहाँ है वह ब्रह्मस्वरूप? अन्दरमे है। निगाह करे, प्राप्यमान करे, और-और साधनाये करे, किन्तु उपाय बनाते हैं। उपाय जबतक है तबतक इससे मेल नहीं। हुआ उपायके प्रतापसे ही मेल, मगर जब तक उपायकी क्रिया है तब तक इस सहज-परमात्मतत्त्वसे मेल नहीं। जिस समय सहजपरमात्मतत्त्वसे मेल है, अन्तर्दर्शन है, अनुभूति है, वहाँ किसी प्रकारकी क्रिया नहीं। वह सहजबोधकलामुलभ। इस कैवल्यकी प्राप्ति, अपने विशुद्ध निरञ्जन ज्ञानपदकी प्राप्ति एक सहज ज्ञानकलामे होती है। तो उसकी ओर दृष्टि जाय तो उसका यह सब प्रताप अपने आप होता रहता है। ऐसी यह अचिन्त्यशक्ति अन्तस्तत्त्व है। जिसको ज्ञान हो याने चतुर्थ गुणस्थानसे लेकर जहाँ तक केवलज्ञानका लाभ नहीं हुआ वहाँ तक उपाय बनता गया है। वह यही है एक सहज निरपेक्ष ज्ञानस्वभावका आश्रय करना बाहरी बातें हैं पदवी अनुसार। उस प्रकारका कर्मविपाक है उनका ऐसा ही प्रतिफलन है, ऐसी ही कमजोरी है कि बातें अनेक बनती हैं मगर धर्मका प्रसंग, धर्म कहासे होता है, वे सभी बातें वस यही पायी जाती हैं। अपने अन्तस्तत्त्वका आश्रय, उसीमे यह मैं हूँ इस प्रकारका अनुभव। भले ही देशव्रती, महाव्रती भिन्न-भिन्न पदमे भिन्न-भिन्न प्रकारके साधक मिलेंगे, लेकिन अन्त लक्ष्य सबका एक प्रकारसे मिलेगा।

११३३—सहज अन्तस्तत्त्वके प्रति रूचि होनेपर भी विभिन्नपदस्य ज्ञानियोमे सग प्रसंगके अनुसार परिणमनभेद—

जैसे देहातोमे सबेरे-सबेरे दूध दुहनेके बाद गाय भँसोको बरेदी को सौंप देते हैं अथवा उसके पास जगल पहुँचा देते हैं तो वे गाय भेंसों दिन भर चरती हैं, आखिर सामको जब वे वहाँसे चलती हैं तो जिन जिन गायोंके बछड़े हैं उन उन गायोंकी प्रीति तो वहाँ एक जैसी है, वहाँ भी उनका ध्यान अपने अपने बछड़ोपर है पर बरेदीके डडके वश हैं वे गायें सो अपने अपने बछड़ोसे मिल नहीं पा रही, पर प्रीति बराबर है। और जब बरेदी छुट्टी दे देता है, सामको चरकर वे गायें अपने घरकी ओर चलती हैं तो कैसा उछलकर, कैसा चारों पैर इस तरहसे तेज छोडकर, सिर भी मटकाकर, पूछ भी हिलाकर घरकी ओर भागती है, उनकी प्रीति कहाँ है? अपने बछड़ोमे। उस प्रीतिके कारण बड़ी उमगके साथ वे भागती हैं तो उस समयकी उनकी मुद्रा देखो, कैसी उनकी पूछ गोल-गोल हिलती है, और क्यों जी, अगर किसी गायकी पूछ आधी हो और उसके भी बछड़ा हो तो प्रीति तो बराबर, जैसी प्रीति लम्बी पूछ वाली गायके है वैसी ही प्रीति कटी पूछ वाली गायके है। अब देखो लम्बीपूछवाली गाय

अपनी लम्बी पूछ हिलाती हुई भगती जाती और कटी पूछ वाली अपनी छोटी पूछ हियाकर भागती जाती, मगर प्रीति दोनोंकी एक जैसी है, तो ऐसे ही यहाँ भी यद्यपि प्रीति सबको एक समान है अपने लक्ष्यमें, जितने भी सम्यग्दृष्टि अन्तरात्मा पुरुष हैं, सबका एक ही ध्यान है, एक ही लक्ष्य है, भीतरमें सबकी एकसी अभिलाषा है—मैं अपने सहज स्वरूपमें मग्न होऊँ और साधारण मेरी स्थिति बने, यहाँ असतोष और दुःखका कोई काम नहीं । मगर जो जिस स्थितिमें है, जो जितने घिरावमें है, जो जितने सग प्रसगमें वनता है उस माफिक वह अपने व्यवहारमें अपनी प्रवृत्ति कर पाता है ।

११३४—ज्ञानमें ही सुख-दुःख प्रानन्द आदिकी सर्व रचनायें—

यह आत्मा अचिन्त्य शक्ति बाना है, वैसे भी देखलो मुख क्या है ? इस ज्ञानका एक ऐमें ढगका विचार बना ज्ञानद्वारा कि जिसमें सुखका अनुभव होता, तो सुख भी है क्या ? एक ज्ञानमें उस प्रकारकी वृत्ति, वही सुख है, दुःख भी क्या ? कोई दूसरा पदार्थ इस आत्मामें घन मारता है क्या ? यह तो अमूर्त है मगर इस तरहका ज्ञान करता मोह कि जिस तरहके ज्ञान करनेसे यह अपनेको व्यग्र अनुभव करता फिरता, दुःख मानता । वह तो ज्ञानका उस ढगका प्रयोग है । और समाधि आनन्द मोक्षमार्ग धर्मपालन ये भी क्या हैं, ज्ञानमें ज्ञानका उस प्रकारका प्रयोग जहाँ रागद्वेषका रज भी अवकाश न हो, एक विशुद्ध ज्ञानप्रकाश रूप वर्तना चलती हो, यह ही है मोक्षमार्ग यह ही है सर्वश्रेय । एक कोई बालक था तो बाबकने कोई चीज मुट्टीमें ले ली और अन्य बालकोसे कहा बतानो मेरी मुट्टीमें क्या है ? तो किसी बालकने कुछ कहा किसीने कुछ, कोई कहे गोली, कोई कहे कौड़ी, कोई कहे तिनका, तो वह बालक कहे ये कुछ नहीं है ।...अच्छा तो तुम्हीं बतानो क्या है ? तो वह बालक बोना मेरी मुट्टीमें सारी दुनिया है । यह बात सुनकर सब बालक बड़े आश्चर्यमें पड गए, अरे ऐसा कैसे हो सकता ? इतनी बड़ी दुनिया जरा सी मुट्टीमें कैसे आ सकती ? तो वह बालक बोला अच्छा बतानो तुमको हम दुनियाकी कौनसी चीज दिखायें ? तो किसने कहा अमेरिका, किसने कहे अफ्रीका, किसीने कहा कोई नदी, किसीने कोई पहाड, तो भट उसने मुट्टी खोली तो निकली स्याहीकी एक टिकिया । उसने उस टिकियाको धोलकर सब कुछ बनाकर दिखा दिया । तो यह तो एक बच्चके खेलकी बात कही अब यहाँ अपने आपमें देखो, इस आत्मामें अचिन्त्य शक्ति है, जरा अपने आपके प्रभुसे मिलन तो देने, वहाँ किसी प्रकारकी असिद्धि नहीं ।

११३५—अपने आपमें रमणशील भगवान् आत्मतत्त्वकी स्वरूपता—

आत्मा यह स्वयं देव है, अपने आपके भावोंमें झीडा करने वाला, अपने आपके स्वरूपमें रमने वाला यह स्वयं देव है । कोई पुरुष अगर विषयोंमें रम रहा तो उसको कहते तो है लोग कि यह भोगोंमें रम रहा, यह दूकानमें रम रहा, ऐसा बोलते तो है, मगर कोई भी प्राणी दूकानमें रम सकता है क्या ? तो आत्मके प्रदेशोंसे बाहर एक सूत भी, एक प्रदेश भी यह कही रम सकता है क्या ? मग्न हो सकता है क्या ? वहाँ कुछ परिणाम बन सकता है क्या ? अपने ही प्रदेशोंमें यह अपना परिणाम बना सकता है, तो उन विषय भोगोंके प्रसगमें अपना परिणाम बन रहा है वह मोही । बड़ा अच्छा है, बहुत ठीक है, लोग कहते हैं कि इसने मीठेका स्वाद लिया । मीठा आया इसके स्वादमें, मीठेरसकी कोई चीज खा ली, तो बतानो वह मीठा रस पुद्गलमें है या जीवमें ? पुद्गलमें, जीवमें कहाँ है, फिर लगता तो है कि यह चीज बड़ी मीठी लग रही, अरे लग तो रही मीठी और फिर भी कहते हैं कि रस जीवमें आता नहीं, रस पुद्गलमें ही रहता है, तो हुआ क्या वहाँ ? इस छद्मस्थताकी स्थितिमें कि रसना इन्द्रियके माध्यमसे उस

मीठे रसका परिज्ञान किया गया और भेदबुद्धि न होनेसे, अज्ञान सस्कार रहनेमें इतनी आसक्ति है कि वह यह नहीं समझ पाता कि मैं तो इस मीठे रसका भोग कर रहा हूँ, उस मीठेमें और जानमें एकमेक तन्मय हो जाता है और अपनेमें एक मीठा रस यह ही अनुभव करता है और ऐसी अपनी अन्तर्वृत्ति करता तो वह सब ज्ञानकी ही तो बात है। ज्ञान किस किस रूपसे परिणामे सब बात उसकी है। हमारी दुनिया, आपकी दुनिया अपने-अपने प्रदेशमें है. अपने-अपने स्वरूपमें है, अपनी-अपनी प्रवृत्तिमें है। यह इसके बाहर नहीं, अपने ही अन्दर जैसा विकल्प चल रहा, परभव, परलोक वह भी क्या है ? स्वयं यह आत्मा ही तो है, जहाँ गया वहाँ इसकी परिणतियाँ चलती हैं। तो बाहर कुछ नहीं। सब कुछ अपना अपनेमें ही है, उसकी सम्हाल ही तो उस शक्तिका प्रताप फँलेगा। अचिन्त्यशक्ति स्वयमेव देव। यह देव अपने आपके स्वरूपमें क्रीडा करने वाला यह सहज परमात्मतत्त्व है।

११३६—चिन्मात्र चिन्तामणि भगवान् आत्मा—

यह चिन्मात्र चिन्तामणि चैतन्यमात्र यह ही दृष्टिमें हो, यही चिन्तामणि है। लोग कहते हैं कि चिन्तामणि रत्न कोई ऐसा होता है कि वह मिल जाय तो जो विचारों से कार्य सिद्ध हो जाय। अभी तक हमको तो कोई ऐसा पत्थर देखनेको नहीं मिला, यदि किसीको मिला हो तो बताओ। और, सुनते सब लोग आ रहे, होता होगा क्या कोई ऐसा पत्थर जो चिन्तामणि कहलाता हो ? जिसके द्वारा जो चाहे सो मिल जाय ? मगर यहाँ अन्दर देखो चिन्मात्र चिन्तामणि, जो चाहो सो मिल जाय, देखो बात कही जा रही है एक प्रकारमें। यह जो व शरीरको बहुत पसंद करता, शरीरको अच्छा मानता, पैदा होना अच्छा मानता। शरीरोंसे इसको बड़ा अनुराग है तो देखो शरीर चाहता है तो इसको बराबर शरीर दनादन मिलते रहेंगे। इसने शरीरमें आत्मबुद्धि की, शरीरको आपा माना, तो आखिर यह आत्मा भगवान् ही तो है, यह बिगड़ गया मगर इसकी कला, इसका ऐश्वर्य यह सब नजर आ रहा है, शरीरमें राग है तो शरीर मिलते रहेंगे। जिस दिन अपने स्वरूपमें रुचि बन जायगी, जिस दिन एक बड़े निश्चयके साथ आत्मकल्याणकी बात मनमें आयगी, तो यह आत्मकल्याण करके रहेगा। अपने स्वरूपका पूर्ण विकास करके रहेगा। बस कमी है तो यह ही है कि हम आत्मकल्याण मिलनेकी भावना नहीं बना पा रहे। कहनेको तो सब हैं, करते हैं गप्प। यदि आत्मकल्याणकी मूलमें भावना है तो बीचमें फिर और व्यर्थकी अटक क्यों होती, जिससे न तो आजीविकाका सम्बन्ध, न धर्मपालनका सम्बन्ध। व्यर्थकी ऐसी कषायोकी एक पकड़ क्यों बनती है और क्यों एक कोई हठ और जिद्द बन जाती है ? जिसके कारण हम अपने अन्त स्वरूपके दर्शन करनेके पात्र ही नहीं बन पाते। विशुद्धभाव, आत्मकल्याणकी सही प्रेरणा होना चाहिए। जिस दिन सहज अन्तस्तत्त्वकी रुचि बन गई उस दिनसे आत्माका उत्थान ही उत्थान है।

११३७—भगवान् आत्माकी सहजसिद्धिस्वरूपता—

यह अचिन्त्यशक्ति, यह चिन्मात्र स्वरूप, यह आत्मतत्त्व, जिसकी उपासना करना है उसकी महिमा तो जानें पहिले। महिमा जाने बिना उपासनाकी उमन नहीं बनती। तो अपने आपके इस आत्मस्वरूपकी महिमा परखिये कैसा यह शक्तिमान आत्मा है, कैसा इसके अन्दर इसका सारा उद्यान है, कैसा इसके अन्दर विलास हो रहा। यह चैतन्य रत्नाकर, यह अन्तस्तत्त्व कैसी अपनी विशुद्ध मिली हुई निकट तरंग बना रहा जो अत्यन्त स्वच्छ है। ज्ञान ज्ञानज्योति, ज्ञान ज्ञानरूप निरन्तर वृत्ति बना रहा, आखिर द्रव्यत्व शक्ति अपना काम कर ही तो रही है। निरन्तर अपनी निर्मल

ज्ञानवृत्तिमें उछलता रहे ऐसी वृत्ति जब ज्ञानीके जगी है तब उसे अन्य परिग्रहोसे क्या प्रयोजन रहा ? जैसे एक कहावतमें कहते कि तुम्हें ग्राम खानेसे काम या पेड़ गिननेमें ? तुम्हें इन बाहरी बातोंके सग प्रसंगमें बुद्धि जोड़नेसे काम या विशुद्ध आनन्द भोगनेसे काम । अग्र मत्त्व आनन्द भोगनेसे ही काम है तो वह प्राप्त हो रहा है यहाँ । स्वयं आनन्दस्वरूप है यह आत्मा । इसकी इकाई देख लो । निरुपाधि स्वरूप देखो, अपने आपके सत्त्वको । यह अपनेमें क्या है इस प्रकारकी दृष्टि बनाये, तो यह मिलेगा, उसके मिलते ही, उस प्रभुके दर्शन होते ही पूर्ण आनन्द जगेगा । उस आनन्दको प्राप्त करने वालेको अब अन्य परिग्रहोसे क्या प्रयोजन ? बाह्य परिग्रहोसे क्या प्रयोजन ? और बाह्यसे क्या मतलब ? वह तो बाह्य है । अरे उन बाह्य परिग्रहोके वात जो इच्छायें, आकाशोसे बनती है वे हं अन्तरंग परिग्रह । अब इनसे प्रयोजन क्या रहा ? इन वैभवोकी हठसे प्रयोजन नहीं रहा । इच्छा, आकाशा, प्रतीक्षा, ऐसे विभाव विकार इससे क्या प्रयोजन है ? सीधे अपने आपके स्वरूपमें आये और अद्भुत आनन्द प्राप्त करे ।

११३८—भगवान अन्तस्तत्त्वका आवरणक्षयसे विकास

इस जीवपर आवरण है, इस ज्ञानके विकासका आवरण है तो ये विकार, विभाव विकल्प ये इसके आवरण है । ये विकल्प कैसे हटें ? ये आवरण कैसे दूर हो ? तो वात वहा दो चाहिए । इस आवरणसे उपेक्षा और अपने सत्य स्वरूपकी दृष्टि । आवरणसे उपेक्षा तब ही बन सकती है जब यह वात चित्तमें समा जाय कि यह आवरण, ये रागादिक विकार ये मेरी चोज नहीं है, ये परभाव हैं । ये बन गए विकल्प । अन्त तो यह गस्ती कहो कि यह जीव अपने ज्ञानस्वरूपका लक्ष्य छोड़कर अन्य किसी पर विषयमें लगता है, परतत्त्वमें यह अपना उपयोग लगाता है । अतएव, यह उपयोग अध्रुव है, क्योंकि पर ही अध्रुव है, उनका मेल अध्रुव है, उनका आश्रय अध्रुव है, और, यह वात बनी है परमें लक्ष्य करनेसे । परको क्यों अपनाया ? यह वात हुई कैसे इस जीवमें ? विचारिये उसका निमित्त कारण कर्मविपाकका उदय है । वह प्रतिफलित हुआ है । उसमें ही तो यह ध्यामोही अज्ञान होकर जुट रहा है, तो ये जो क्रियायें हैं, यह जो कर्मरस है, ये सब परभाव हैं । मेरा स्वभाव तो वह है जो स्वरूपके अनुरूप और स्वाधीन है । जहाँ किसी परके सग प्रसंग वातावरणकी भी वात नहीं होती है । ये रागादिक विकार, ये मेरे स्वभाव नहीं, स्वरूप नहीं । ये परभाव हैं, हेय हैं, दुःखरूप हैं । जब इस प्रकारकी हेयता समझे तो वहाँ परभावसे उपेक्षा बने । अच्छा तो यह हेय है तो सही क्या है ? यह जो मेरे साथ एक बना हुआ है दृष्टिमें—केवल मात्र, चैतन्यस्वरूप, ज्ञानप्रतिभास यही है मेरा सहज स्वरूप । परतत्त्वसे उपेक्षा करना, यहाँ अपने स्वरूपमें लगना, यह ही वात तो करना है । इसके प्रतापसे कभी निकट कालमें ऐसा अतुल विकास होगा कि जिसके बाद उपासक महात्मा कहेगे कि अब यह कृतकृत्य हो गया ।

११३९—कृतार्थताका अम्युदय—

कृतकृत्य कौन कहलाता ? जो वीतराग है, सर्वज्ञ है वह कृतकृत्य है, कृत कृत्य येन स कृतकृत्य, जो करने योग्य है वह सब कर लिया गया है जिसके द्वारा सो वह कृतकृत्य है । कर लिया गया है कृत्य जिसके द्वारा उसे कहते हैं कृतकृत्य । देखिये—जगतमें ये बहुत बाहरी काम पड़े हुए हैं । ये काम कब पूरे होंगे ? जिस दिन यह भावना बनेगी, यह निर्णय बनेगा कि यहाँ करने लायक कुछ नहीं है, तब समझिये कि उसके ये सारे कार्य पूरे होंगे, और जब तक यह चित्तमें बना है कि यह कार्य है-

इतना हुआ है, अंधूरा है, यो बनना है, यो करते जावो, पूर्ण न होंगे। कृतकृत्यता तब प्रकट होगी जब यह निर्णय बने कि मेरा बाहरमे कुछ भी कृत्य नहीं है। तो अपने आप ही यह सतुष्ट होगा और करने योग्य जो बात है वह सही-सही होगी। करने योग्य नहीं है बाहर कुछ, इस प्रकारका भाव बनना, यह ही एक करने योग्य बात थी। वह बात इस ज्ञानी पुरुषको मिल गई, अब चारित्र्यमोहके विपाकसे जो कुछ इसमे अस्थिरता है वह भी अब दूर हो, ऐसा पौरुष इसका प्रकट साहस कहलाता। कृतकृत्य कौन ? वही देव, अरहत सिद्ध प्रभु, ये कृतकृत्य कहलाते हैं। तो ये बने कैसे कृतार्थ ? उसका ध्यानकर अपना भी यहाँ यह निर्णय बनावे कि मेरा सब कुछ मुझमे है। मेरेसे बाहर मेरा कुछ नहीं है। अपने ज्ञानमे अपने स्वरूपके ज्ञानका ही अभ्यास रखना है। ज्ञानमे यही ज्ञान समाया हुआ रहे, यही सारभूत काम है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ सारभूत बात नहीं है। यह निर्णय बनाना है और इसके लिए प्रयत्न करना है। अधिक समय सत्सगमे लगाये, अधिक समय चर्चामे लगाये, स्वाध्यायमे उसका मनन करनेमे। भैया जो समयसार तत्त्व है उसको अपने आपके ऊपर धटानेमे स्वभावानुरूप कुछ अपना पौरुष करता है, प्रयत्न करना है, इससे सिद्धि होगी।

११४०—आत्माकी सम्हालमे प्रसाद न करनेका कर्तव्य—

भैया, प्रसाद किया आत्महितकी बातोमे तो इसका फल अच्छा नहीं। अटपट अशुभयोग हुए। यहाँ वहाँ के ईर्ष्या विरोध असुहावना, सुहावना आदिक कितनी ही प्रकारके तरंग विचार उठना ये सब इसके लिए घातक है, ये विकार न जगे और शिवमय उपाय बनावे। वह उपाय स्वाध्याय और सत्सग है, इसीमे सब बात आ गई, चर्चा, अध्ययन, पढाई, पूजन भजन करना, भीतर उतरना, ये सब बातें आ जाती हैं। अब आप देखिये ये दो बातें हैं जीव और शरीर, और दोनोंकी ही ऐसी स्थितियाँ हैं कि दोनोंकी बात सम्हालनी पड़ रही। भोजन भी तो करते, क्यों नहीं भोजनका परिहार करते ? कुछ बात तो है, शरीरकी भी सम्हाल करनी होती और आत्माकी सम्हाल बिना तो सारी सूनी ही बात है। पर कुछ ऐसा हिसाब तो लगाओ कि शरीरकी सम्हालमे कितना समय गुजरता है ? अच्छा बताओ अच्छी और मुख्य आत्माकी सम्हाल है कि शरीरकी ? शरीरकी सम्हाल मुख्य नहीं। शरीर तो कभी विघट जायगा। शरीरकी सम्हाल यदि करते रहे तो भी यह कहो उल्टा ही चले और देखो आत्माकी सम्हालमे धोखा नहीं है, आत्माकी सम्हाल भविष्यमे भी काम देगी, आत्माकी सम्हालमे इस वक्त भी शान्ति, तृप्ति, आनन्द होगा। तो जरा अपने आपपर कसणा करके व्यर्थकी कुदृष्टिको त्याग कर अपनी सम्हालके लिए मेरा अधिक समय जाय, उपयोग लगे ऐसी उमग रखना चाहिए ? शरीरकी सम्हालके समय शरीरकी सम्हाल हो जाय, पर लक्ष्य तो अपने ज्ञानस्वरूप अन्तस्तत्त्वको ज्ञानमे बसाना है यह ही रहे। यहाँ आत्माकी सम्हालका अन्तर्लक्ष्यका काम पडा है, यह काम जिस ज्ञानिके बने, जिसने ऐसा आत्मीय आनन्द भोगा वह ज्ञानी स्वयं तृप्त होता है। अब उसको बाह्य परिग्रहसे कुछ प्रयोजन नहीं, पूर्ण आत्मा उतना ही है, वहाँ ही उसका प्रेम है। आत्माका स्वच्छ विकास बनना यह ही सच्चा आशीर्वाद है, यह ही मेरा शरण है, यह ही मेरा सर्वस्व है, उस ही आत्माने रति तृप्ति करना है। बाहरी बातोमे प्रवृत्ति बनाकर, उनकी प्रतीक्षायें करके उनका आश्रय करके विकार बनानेमे इस आत्माको कुछ लाभ नहीं है।

इत्य परिग्रहमपास्य समस्तमेव सामान्यतः स्वपरयोरविवेकहेतुं ।

अज्ञानमुज्झितुमना अधुना विशेषाद् भ्रूयस्तमेव परिहर्तुमयं प्रवृत्तः ॥१४५॥

११४१—मेरा परिग्रह दृश्यमान पदार्थ नहीं, दृश्यमान पदार्थ मेरा परिग्रह नहीं—

ज्ञानी जीवके यह निर्णय है मेरा परिग्रह वास्तवमे मैं ही हूँ, और परिग्रहका अर्थ शब्ददृष्टिसे ऐसा होता है कि जिससे इस भावमे कोई असुविधा नहीं, परि समन्ताद्ग्रहण इति परिग्रह चारो ओरसे जो ग्रहण हो उसे परिग्रह कहते हैं। चारो ओरसे मायने समस्त प्रदेशोमे ग्रहण है, किसका ? इस ज्ञानमात्र स्वरूपका, इस कारण यह ज्ञानमान स्वरूप यह ही मेरा स्व है, इस ही का मैं स्वामी हूँ। यह ही मेरा परिग्रह है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ मेरा परिग्रह नहीं। मेरा परिग्रह यह दृश्य नहीं, तथा यह मेरा परिग्रह नहीं। एक ध्यान देनेकी बात है। इन दोनो वाक्योंमे जुदा-जुदा रहस्य और तथ्य है, मेरा परिग्रह यह दृश्यमान नहीं, यह दृश्यमान मेरा परिग्रह नहीं। दो बातें समझी जा रही हैं। मेरा परिग्रह मेरा स्वरूप है, मेरा ज्ञानमात्र तत्त्व है, जिसमे मैं अनादि अनन्त बसा हूँ। वह मेरा परिग्रह है, मेरा परिग्रह और यह दृश्य हो जाय, अरे कहाँ हो सकता यह ? यह सब बाहर है, मेरे प्रदेशोसे अलग है, इसकी सत्ता न्यायी है, इसे बतलाते हो मेरा परिग्रह। परिग्रह मायने स्वरूप। परिग्रहका यहाँ दूसरा अर्थ नहीं। क्योंकि अपनेमे अपने समस्त प्रदेशोमे जो ग्रहण हो वह स्वरूप ही तो होता है, मेरा परिग्रह यह ? इस प्रश्न को बदल लीजिए। मेरा स्वरूप यह ? जो मेरा स्वरूप है उस ही का मैं स्वामी हूँ। वही मेरा स्व है, वही मेरा परिग्रह है। मेरेसे बाहर मेरा परिग्रह नहीं। अब ये दृश्यमान पदार्थ जो अपनी सत्तामे हैं इनका परिग्रह यह ही है। प्रत्येक वस्तुका स्वरूप उसका उस ही मे निहित है, उसके बाहर नहीं। यह दृश्यमान मेरा परिग्रह नहीं।

११४२—बाह्यविविक्तताके उपयोगमे आनन्दलाभ—

ध्यानमे देकर उस प्रकारका, स्वरूपका उपयोग बनाये तो उसका आनन्द मिले, केवल चर्चमे आनन्द नहीं। कहनेको तो सब कह ही देते हैं कि ये मेरे नहीं। कोई आपके घरमे महिमान आता है, वह पूछता है कि यह मकान किसका ? यह लडका किसका ? तो वहाँ लोग अक्सर करके बोल देते—साहब यह सब आपका ही है, तो भाई ऐसा कभी बोल भी न देना, नहीं तो कभी आप घोखा भी खा सकते। कोडरमाकी एक ऐसी घटना है। वहाँ कोई दो भाइयोमे आपसमे जमीनका भगडा था, वहाँ अग्नेज आफोसर आया वयान लेने, पूछा यह जमीन किसकी ? तो दोनो पक्षोने यही कहा—साहब आपकी ही है। वस जो वयान दे सो ही लिख लिया और दोनोके दस्तखत करा लिया। वस वह जमीन उस अग्नेजकी हो गई। यह तो एक सही घटना बतायी। उस जमीनपर उन दोनो भाइयोका अधिकार नहीं रहा। तो कहनेको तो लोग बोल देते हैं, साहब मेरा कुछ नहीं है, पर भीतरमे अहकार और ममेताका विप हटे तो वहाँ आनन्द प्राप्त हो। परिग्रह, यह बाह्य परिग्रह मेरा नहीं, क्या नहीं, कि ये पर पदार्थ हैं, इनका सब कुछ इनमे है। मेरेमे इनका अंश भी नहीं है, यह सब परपदार्थ मेरा त्रिकाल भी नहीं हो सकता। मेरा परिग्रह मेरा स्वरूप है। अच्छा तो बाहरी परिग्रह मेरा नहीं, उसको अग्रर छेद दें, भेद दें, मिटा दे तो ऐसा ज्ञातृत्व यदि दृष्टिमे रह सकता कि ये पदार्थ हैं, इनमे ऐसा परिणमन है, इनमे हर्ष विषाद न जगे तो समझो कि हाँ वास्तवमे स्वीकार किया कि मेरा स्वरूप ही मेरा है, बाकी दूसरी मेरी चीज नहीं। बताते हैं, एक घटना है श्वेताम्बर साधुकी। उनसे कोई विवेकी पुरुष पूछ बैठा—महाराज आप इतने अधिक वस्त्र रखते हैं और अन्य परिग्रह भी इतना रखने लगे जितना कि मूर्ख लोग रखते हैं, सो क्यों ? जब कि भगवती सूत्रमे लिखा है कि एक कपडा तन ढाकनेके लिए रखे। फिर आप लोग मुनि कहलाते, आप लोगोको तो निष्परिग्रही होना चाहिए।

मुनिपद तो एक निर्ग्रन्थपद कहलाता है, फिर आप लोग इतना बड़ा परिग्रह क्यों रखते हैं ? तो वहाँ उस श्वेताम्बर मुनिने कहा—अजी कौन रखता है ये वस्त्र, कौन पहिनता है ये वस्त्र ? ये सब तो विलकुल बाह्य पदार्थ है। वस्त्रमे वस्त्र है, आत्मामे आत्मा है, इसलिए हमारी निर्ग्रन्थतामे कोई फर्क नहीं।" तो इतनेमे उस विवेकी पुरुषने क्या किया कि भट उस साधुका दुपट्टा हाथसे खीचकर फाड़ दिया। वहाँ साधु आवेशमे आकर बोला अरे यह क्या कर रहे ? दुपट्टा क्यों फाड़ रहे ? तो वह पुरुष बोला आप नाराज क्यों होते ? आपका इसमे क्या नुकसान है ? वस्त्रमे वस्त्र फटा, इसमे आपका क्या फटा ? वहाँ साधु निरुत्तर रह गया।

११४३—अनात्मतत्त्वकी अस्वरूपता—

भाई सब पदवियोगी जुदी-जुदी बात है। ध्रावकोके परिग्रहका परिमाण है, न कि परित्याग और श्रद्धामे तो आत्माके ज्ञानस्वरूपके सिवाय विभाव तकका भी परिहार है। चिद्रूप हमारा इसका हि सहारा 'यह एक भजन है। यह सहज चैतन्यस्वरूप ही मेरा सर्वस्व है। ये बाह्य पदार्थ किसी भी अवस्थाको प्राप्त हो, उनको यह ग्रहण नहीं करता। मायने श्रद्धामे या अपनेमे ऐसा भाव नहीं लाता कि इसके विनाशसे मेरा विनाश है। ये बाह्य परिग्रह मेरे नहीं। अगर बाह्य परिग्रह मेरे बन जायें तो इसके मायने यह है कि ये बाहरी पदार्थ मेरे स्वरूप हो गए, स्व बन गए, मैं उनका स्वामी बन गया। सो ये तो मेरे स्वरूप हो गए, इसके मायने मैं जड़ बन गया, क्योंकि दृश्य ये जड़ पदार्थ है। जितना जो कुछ दिख रहा है ये सब जड़ पदार्थ है। ये मैं बन गया और ये मेरे हो गए तो मैं जड़ ही हो गया। बोलो आप जड़ होना चाहते हो क्या ? हाँ, एक निगाह ऐसी डाल सकता कोई कि जड़ होनेमे अच्छा है, क्योंकि उसे ये मुख दु ख कुछ नहीं है। जल जाँय ये पुद्गल चौकी वगैरह तो इनका क्या ? शायद एक वार हाँ भी कह दे कि हाँ जड़ बन जाऊँ तो कहने मात्रसे क्या होता ? केवल कहने मात्रसे जड़ बनता क्या ? तथा जब यह अपनी महिमापर दृष्टि देता है, सर्व द्रव्योमे सार यह मेरा अतस्तत्त्व है, इसकी कितनी महिमा है ? सर्वमे प्रधान है। लोकालोक सारा विश्व इसके ज्ञानमे आये, ऐसा एक उल्कृष्ट प्रताप वाला है। क्या मैं जड़ बनूँ, मैं जड़ न बनूँगा, मैं अजीव न बनूँगा। ये बाहरी पदार्थ मेरे परिग्रह नहीं हैं, एक इतनी अपनी बुद्धि हो जाती है तो श्रद्धामे यह उपाधि तो छूट गई, उपयोगमे, श्रद्धामे, प्रतीतिमे एक सामान्यरूपसे इसने परिग्रहका परित्याग किया। यह ही ज्ञानी पुरुष जो मोह लगता, जो कलक लगता, जो गडबडी होती उसको यह लेखमात्र भी नहीं चाहता। वल्कि इनको उखाड़नेके लिए ज्ञानीका भाव रहता है।

११४४—स्वपरके अविवेकके कारणसूत अज्ञानके परिहारका निवेश प्रवर्तन—

अज्ञान स्व और परपदार्थके अविवेकका कारण बनता है। इसको त्यागनेकी चाह रखता हुआ यह ज्ञानी अब भिन्न-भिन्न प्रकारसे भिन्न-भिन्न नामको लक्ष्यमे लेकर परिग्रहका त्याग करता अथवा निर्मूल करनेके लिए मूलत परिग्रहका त्याग करता। वह जानता है कि परिग्रह क्या चीज है, बाहरकी बात बाहरमे, आत्माकी बात आत्मामे। बाहरका कुछ आत्मामे नहीं, आत्माका कुछ बाहरमे नहीं। बाहरके पदार्थ वेचारे अनजान ये ऊधम नहीं मचा पाते। ये तो अपनी ईमानदारीसे ही चल रहे हैं। जैसा जहाँ प्रसंग होगा वँसा परिणमन और कुछ ही चल रहा है इनमे। ये पुद्गल वैदमान नहीं बन रहे। इनका परिणमन इनमे चल रहा सो ठीक है। यह आत्मा, यह जीव यह अपना ईमान खो रहा। जैसे कहते हैं ना—अपनी चीजको आप सम्हाले, हमारी चीज हम सम्हाले। आप अपना काम

करें, हम अपना काम करें। सो वस्तुस्वरूप तो मिटता नहीं, लेकिन अज्ञानी कल्पनासे इस सारे विश्वको ग्रहण करनेका, इसपर राज्य जमानेका इस परमे रमनेका भाव रखता है। देखो अग्नि ईमानसे हटा कि अपने सही स्वरूपसे हटा, नहीं तो ये अनजान वेचारे पुद्गल ये तो अपने अपनेमें हैं अपनेसे बाहर ये कुछ उछाल नहीं मारते। छलांग तो यह जीव भी नहीं मार सकता। बाहर यह आत्मा भी अपनेमें बाहर कुछ काम नहीं कर सकता, मगर इन विकल्पों रूपमें यह ज्ञान परिणमन तो करता है। ज्ञानगुण के विचित्र परिणमनसे ऐसा विचित्र जाल फँसा लिया इस मोहोने कि जगतमें पड़े हुए इन सारे विषयोपर एक अपना राज्य जमानेके लिए उचक उचककर उन विषय ग्रामोंमें पहुँचता है। और, लडाईं किस बातकी है। किसीने धनको परिग्रह माना, शरीरको परिग्रह माना, अपने विभावोंको परिग्रह माना, विचारोंको परिग्रह माना, तब ही तो देखो मेरा विचार है, इस विचारके प्रतिकूल यह क्यों चल रहा है, मेरा विचार यह क्यों नहीं मानता ? ऐसा उसमें खेद हुआ क्यों ? उसने अपने विचारको परिग्रह बनाया, रागद्वेषको परिग्रह बनाया। रागमें बात उठी हुई है कि ऐसा बने, ऐसा परिणमे, और वैसा होता है नहीं इस कारण खेद होता है। अरे भव्य आत्मन् ! अपने आपके सहज ज्ञानस्वरूपमें ही तू सन्तुष्ट रह। यह ही तेरा सर्वस्व परिग्रह है, यह तो तेरेमें अचिन्त्य निधि है, अनुपम है। बाहरमें इसके मुकाबले कुछ है ही नहीं।

११४५—सहजात्मतत्त्व की समयसारता—

मैया ! ६ प्रकारके द्रव्य बताये गये, अब उनमें से मानो, एक जीवद्रव्य न रहे, और बाकी ५ द्रव्य रहे, तो ५ की बात कैसे रहे और ५ की सत्ता जाने कौन ? व्यवस्था ही कुछ न रहेगी, फिर तो शून्य ही कहलायगा। यह जीव जाननहार पदार्थ है। इसके ज्ञानवलपर ही सब पदार्थोंकी शोभा और शृङ्गार हो रहा है। तो इसको समझे कौन ? ऐसा है निज समयसार। समय मायने पदार्थसम्प्रत्यये स्वगुणपर्यायान् गच्छति इति समय अपने गुण पर्यायको जो प्राप्त हो उसका नाम है समय। सभी द्रव्यों का नाम है समय। और समयमें सार कौन है ? आत्मा। समयसार मायने आत्मा। याने छद्मों द्रव्योंमें ज्ञानप्रधान व ज्ञानमय होनेमें यह आत्मा समयसार है, और उस समयसारमें भी सार कौन ? समयसार तो हुआ एक जीव पदार्थ, उसमें भी सार कौन ? यह आत्मा। चलो मान लो आत्माकी विशुद्ध पर्याय, वही सार है याने अनन्त आनन्द। अच्छा वह तो पहलेसे नहीं है, कभी हुआ है। तो उसमें सार क्या है ? कहते हैं कि शुद्ध पर्याय जिस स्वभावसे प्रकट होती है, जिस स्वभावका आलम्बन लेकर प्रति समय नवीन-नवीन सम सम परिणतियाँ बना करती हैं, वह स्वभाव जो अनादि है, अनन्त है, अहेतुक है वह चैतन्य स्वभाव वह सत्रमे सार है। तो क्या हुआ ? समयसार-सारसार, इतने सार कहने पड़ेंगे क्या ! व्याकरणकी एक नीति होती है कि जहाँ बहुत समान शब्द होते हैं वहाँ एक शब्द शेष रहता है। शेष शब्दोंका लोप होता है। रह गया समयसार। उसमें कई सार पड़ें हैं, वे सब सार लुप्त हैं, एक शेष है, यही हुआ आत्मार्का शाश्वत सहज स्वरूप। वह समयसार यही है उसका स्वरूप। इसके अतिरिक्त और मेरा कुछ नहीं है। यहाँ क्या नहीं है मेरे ? ये परिजल मकान धन वैभव ये मेरे नहीं है ? बाह बाह अच्छी प्रशंसा लूट रहे। जान रहे कि ये सग न जायेंगे, इनको मैं सग लाया नहीं, इनपर मेरा क्या नहीं। अब तो सरकारी रजिष्ट्री भी बेकार। आप नगरपालिकासे कितने ही मकानके नक्शे पास करा लें, भले ही मन्ने गलती रखकर पास कराया, मगर नगरपालिकाने पास कर दिया। अब बताओ ऐसी क्या गलती हुई जो अब आपके यहाँ सरकार द्वारा ये मकान ढाये जा रहे हैं ? तो यहाँकी यह

रजिष्ट्री भी फेल हो गई। अभी तो कोई कोई ही रजिष्ट्री फेल होते दिख रही, कुछ ही दिनों में श्रीर भी फेल होगी। परमार्थतः देखो तो सब रजिष्ट्री फेल होती है। मात्र आप विकल्प करते हैं कि यह मकान मेरा है, क्योंकि आपने रजिस्टर्ड करा रखा है, मगर इस बातको भगवान नहीं समझ रहे कि यह मकान डमका है। मकान मकान है, यह जानमे है, तुम तुम हो, यह जानमे है, यह किस विकल्पमे परिणत हो रहा ? यह जानमे है, मगर मकान इसका है, इतना अगर भगवान जान जाये तो आप अभी खुश हो दोल उठेंगे कि हम तो भगवानके बहुत बड़े गुण गायेगे, क्योंकि अब वह मकान अनन्त काल तक हमसे छूटेगा नहीं। अरे यहाँ कोई सारकी बात नहीं, ये बाहरी पदार्थ ये सब पड़े हैं, ये आपके परिग्रह नहीं।

११४६—स्वभाव व विभावमे हुए भेदविज्ञानसे ही ज्ञानित्व—

देखिये उन पदार्थोंके बारेमे जो इच्छा बनती है यह इच्छा परिग्रह ही तो दुःख देने वाला है। सो जिसने स्व और परका भेद किया है स्वभाव और विभावका भेद किया वह ही वास्तविक ज्ञानी है। भेदविज्ञान यहाँमे होता है। स्वरूप याने स्वभाव और विभाव याने परभाव इनमे भेद जाने तो भेदविज्ञान सही है। बाहरका भेद जाननेसे भेदविज्ञान सही नहीं है। यो तो बहुत सी बातें रूठ कर भी लोग कहा करते—यहाँ वहाँ कौन किसका ? अगर लडकेको जोरमे मार दिया चाटा बापने तो लडका कहता अरे यहाँ कौन किसका ? यो तो रूस कर हर एक कोई बकता है। यो तो वहाँपर भी कुछ वृद्धि लगाकर ही बोलते, इतना भेद डाल कर देहाती लोग या श्रीर लोग, अनपढ़ लोग, आवाल गोपाल भेदको बात कहा करते, मगर इस भेदविज्ञानका फल तो शान्ति है, शान्ति उन्हे क्यों नहीं मिलती ? देखो, जहाँ क्रोधादिक आश्रय निवृत्त न हो वह भेदविज्ञान ही नहीं है। भेदविज्ञान वास्तवमे किसीके जगें श्रीर उसे अशांति रहे, व्यग्रता रहे, यह बात कभी नहीं हो सकती। भेदविज्ञान यहाँ करना है—मैं सहज स्वरूप क्या हूँ और औपचारिक रस क्या हूँ।

११४७—अपनी अपनी सम्हालसे ही अपनी अपनी भलाई—

देखो केवल अपनी अपनी ही सब बात सम्हालेंगे तो सब सम्हल जायगा। श्रीर, अपनी सम्हालकी भावना न रखे कोई, बाहरमे कुछ चाहे, परकी सम्हालकी कल्पना करता हो और चाहे उस प्रकारकी एक प्रकृति पड गई हो कि बाहर ही बाहर कुछसे कुछ व्यवस्था बनाता है, सोचना है तो उसे शान्ति कहाँ, धर्मलाभ कहाँ ? उमे मनें नहीं किया। स्वयं ऐसी बात करें, ऐसी व्यवहारव्यवस्था बनायें कि मयका धर्म सध जाय। अब दस लक्षणके दिन आयेंगे, उमके लिए बहुतसे प्रोग्राम बनें—यह करना वह करना, व्यग भी होंगे, और कोई कोई मदकषाय वाले लोग ऐसे भी मिलेंगे कि जिनसे कोई कहे कि तुम तो पूजा करते ही नहीं, तुम तो स्वाध्याय करते ही नहीं और व्यवस्था ऐसी ऐसी बना रहे तो उनर वह क्या देगे कि भाई अगर एक मनें न किया तो क्या हुआ ? मैं सबकी व्यवस्था तो बना रहा हूँ। वहाँ भी चलो फायदा है, थोटा मदकषाय है, और दूसरे लोग करे उते देखकर खुश हो रहे हैं, उमका भी थोटा लाभ है। और यदि स्वयं उनमे प्रवृत्त हो, जो वास्तविक धर्मपालन है उसमे उपयुक्त हो तो उमका फिर बहना ही क्या है, उमका बटा लाभ मिलता है। हमारे गुरुजीने एक घटना सुनायी थी कटनीरी। फोर्डो दो भाई प उनमे वड़ा भाई तो खूब दूकान करे, व्यापार घघा करे, रोजिगार मे अधिक समय दे और उमका छोटा भाई मंदिरमे, स्वाध्यायमे, पूजा पाठमे, धार्मिक क्रियाकारण्डो मे अधिक समय दे। तो एक बार उन छोटे भाईने अपने बड़े भाईमे कहा—भैया तुम तो नदा दूकान

धधेमे फसे रहा करते, धर्मका काम करनेके लिए कुछ भी समय नहीं निकालते तो वह बड़ा भाई बोला—देखो हम तुमको धर्मका काम करनेके लिए कुछ दखल नहीं देते, हम तुमसे और कुछ काम करनेके लिए कभी कहते नहीं तो यह हमारा काम धर्मपालन है क्या ? आखिर ऐसा ही बहुत दिनों तक चलता रहा । उन दोनोंमें सबसे पहले छोटे भाईका मरण हुआ । तो जब वह छोटा भाई मरणाभ्यन्त दशा में था उस समय अपने बड़े भाईसे बोला—भैया अब तो हम आपसे सदाके लिये विदा हो रहे, आप हमारे इन बाल बच्चोंका ध्यान रखना, इनका इन्तजाम रखना ।... तो वहाँ बड़ा भाई बोला—अरे यही धर्म किया जिन्दगी भर । मोह ममता अभी भी बसी हुई है । अरे अब तो अपनी मोह ममता तजो, विवेकसे काम लो । यदि तुम्हें विश्वास न हो तो मैं अपना मन्त्र कुछ तुम्हारे बाल बच्चोंके नाम लिखे देता हूँ । मैं भोपडीमें रह लूँगा, यह मुझे स्वीकार है । तुम अब किसी भी प्रकारका शक्य न रखो । तो भाई किसके परिणामकी बात कौन जानता ? जो जितना अपने परिणामोंको विशुद्ध रखेगा वह उतना चैनमे है । और जो अपने परिणामोंमें मलिनता रखेगा ईर्ष्या आदिकके भाव रखेगा तो उसका फल कोई दूसरा न भोगने प्रायगा । इसलिये अपने आपपर दया करके इन बाहरी परिग्रहों से दूर हो लो । इन बाहरी परिग्रहोंसे दूर न हो पायेंगे गृहस्थ । तो भीतरके इन विभावोंसे, परिग्रहोंसे, श्रद्धामें तो दूर हो, अटल तो हो कि मेरा ज्ञानमात्र स्वरूपके अतिरिक्त अन्य कुछ भी पदार्थ नहीं । ये उपाधि और औपाधिक मेरे परिग्रह नहीं ।

११४८—पाप पुण्य आदि विभावोंसे अन्तस्तत्त्वकी विविक्षता—

भैया पापका नाम लेते तो सभीको डर लगता । अभी कोई कह दे कि हम ऐसा-ऐसा पाप करके कमाते हैं और तुम सब खाते हो तो हमारे ये पाप बाँट लो, तो पाप बाँटनेका नाम सुनना भी किसीको पसन्द नहीं होता । पापकी कमायी खाना तो पसन्द है पर पापको बाँट लेना, स्वीकार कर लेना पसन्द नहीं । ये पाप मेरे परिग्रह कैसे बनेगे ? ये पुण्य मेरे परिग्रह कैसे बनेगे ? कार्माण्य वर्णणायें हैं, प्रकट अचेतन हैं, प्रकट जड हैं, और इनकी तो बात दूर रहो । पापका परिणाम यह मेरेमें सदा टिकता नहीं और यह औपाधिक भाव है, यह मेरा परिग्रह नहीं । पुण्यभाव शुभभाव ये भी औपाधिक हैं । ये मेरे स्वरूपसे उठे हुए नहीं हैं, अर्थात् अनैमित्तिक नहीं हैं । विभावोका मैं ही निमित्त होऊँ, मैं ही उपादान होऊँ, ये दोनों बातें हो, उस शुभभावके लिए, ऐसी बात नहीं है । विभावोका उपादान तो मैं हूँ, किन्तु इसका निमित्त मैं नहीं हूँ । ये मेरे स्वरूप नहीं हैं । ये मेरे परिग्रह कैसे ? ज्ञाना-वरणका क्षयोपशम होनेपर जो कुछ बुद्धि प्रकट हुई है, जितना विचार बनता है, यह विवेक, यह बुद्धि, यह चतुराई, यह तो होगी आपकी ? नहीं, नहीं, यह भी मेरी नहीं है, यह तो क्षायोपशमिकभाव है । जो एक मुझे सामान्य तत्त्व है उसके साथ विभाव तो लगता हुआ है । रागद्वेषके सम्पर्कसे स्थिति ऐसी बनी है ।... अच्छा लो, जितना ज्ञान है सही एक जाननमात्र उस नातेसे, यह विज्ञान तो तुम्हारा होगा ?... नहीं नहीं, इतना ही मेरा विकास नहीं । यह तो मेरा सही स्वरूप नहीं । यह मेरा परिग्रह नहीं । तो ऐसा ज्ञान ही जायगा कभी तब तुम कुछ खुश हो लोगे कि यह है मेरा परिग्रह ? नहीं, यह भी नहीं मेरा परिग्रह । केवल ज्ञान भी मेरा परिग्रह नहीं, मेरा स्वरूप नहीं । वह अनादि है, मैं अनादि हूँ । तब फिर क्या ? वह केवल ज्ञान पर्याय जिस स्वभावके अनुरूप है वह स्वभाव अनन्त है, अहेतुक है, वह मेरा स्वरूप है । इसके अतिरिक्त बाहरमें मेरा कुछ भी परिग्रह नहीं । इसका अभ्यास बने, यह मददगार होगा । बाकी किसी दूसरेका सहारा लेना यह कभी मददगार नहीं हो सकता । तो

घन वैभव ये मेरे परिग्रह नहीं । लोग कहते हैं कि चाँदीका भाव क्या है । वताग्रो चाँदीमे भी कोई भाव होता है क्या ? यदि होता हे तो फिर पूछनेकी जरूरत क्या ? देखलो उस चाँदीको खूब उलट पलट कर । यदि कही उसमे भाव मिल जाय तो वताग्रो । ऐसे ही सोनेका भाव, रत्नोका भाव, तो यह भाव उनमे भरा है क्या ? अरे उनके सम्बन्धमे लोगोके क्या भाव हैं, क्या ब्याल है, यह बात पूछी गई । इन सोना चाँदी आदिक पत्थरोमे कोई भाव भरा नहीं है, बल्कि इनके बारेमे लोगोके जो भाव है जो ब्याल है वही उनका भाव कहा जाता है । सब कुछ यहाँसे बात है, बाहरसे बात नहीं है । अब यहाँके स्वरूपको देखो और इसी मे रत हो, हमे यहाँसे ही सन्मार्ग मिलेगा, बाहरमे भटकने से इसे सन्मार्ग नहीं मिल सकता ।

पूर्वबद्धनिजकर्मविपाकाज्ज्ञानिनो यदि भवत्युपभोग' ।

तद् भवत्वथ च रागवियोगान्नूनमेति न परिग्रहभावम् ॥१४६॥

११४६—पूर्वबद्धकर्मविपाकवन्न उपभोग होनेपर भी ज्ञानीके रागवियोग होनेसे उसके परिग्रहत्वकी अप्राप्ति—

ज्ञानी जीव सभी प्रकारके पर द्रव्योंके भावोको नहीं चाहता, परभावोको नहीं चाहता । न चाहे तो, उसके परिग्रह तो न रहा । परिग्रह तो चाहें ही होता है, तब एक आत्माके शुद्ध मायने एकत्वविभक्त चैतन्यस्वभावके अतिरिक्त अन्य किसी भावमे मैं हूँ, ऐसा मिथ्या अनुभव करनेमे समर्थ न रहा ज्ञानी । जैसे कि अज्ञानी अपने सहज स्वरूपमे वह मैं हूँ, ऐसा अनुभव करनेमे समर्थ नहीं है ऐसे ही ज्ञानी भी परभावको यह मैं हूँ ऐसा अनुभव करनेमे समर्थ नहीं है । जैसे वृक्षकी डलसे फल टूटा तो अब उस फलको कोई जबरदस्ती उठलमे जोड़ तो नहीं सकता ऐसे ही जब जीवभावसे जीवस्वरूपसे इन विभावोको न्यारा समझ लिया, अनुभव करके भी, मान लिया, अनुभव किया । एक सहज एकत्व विभक्त अत पदार्थमे उपयोग होनेसे जो आत्मीय आनन्द बना और उसके अनुभवके बाद जो समझ बनी कि ये विभाव पर हैं वे परभावको यह मैं हूँ ऐसा अनुभव नहीं कर सकते, फिर भी बहुत समय पहले वे जो जो बाधे हुए कर्म हैं उन कर्मोका जब विपाक आता है तो ज्ञानी जीवके उपयोगमे प्राप्त तो होता है, जैसे चतुर्थ गुणस्थानमे, पंचम गुणस्थानमे, छठे मे भी । पदवी अनुसार भोगोपभोगकी बात आती है मगर श्रद्धासे जो एकत्वविभक्तको परख बनी, उसकी भक्तिमे, उसकी स्मृतिमे यह निरन्तर चलता है सी प्रतीतिमे तो राग वहा नहीं हो पाता ।

११५०—राग होनेपर भी राग न होनेका तथ्य ।

देखिये—कैसा एक खेल खेलने जैसी बात है कि राग बिना भोग नहीं होता और ज्ञानीका भोग राग बिना हो रहा । ज्ञानीका भी भोग है वह राग बिना नहीं हो सकता, फिर भी ज्ञानीका भोग राग बिना होता है, दो बातोका कैसा समन्वय ? मुनि महाराज भी आहारचर्याको उठते तो क्या वे अटपट उठते, उनके इच्छा नहीं होती क्या ? वहाँ इच्छाका अभाव तो नहीं है, ऊपरके गुणस्थान तक भी इच्छाके सद्भावका तो वर्णन किया है मगर वह सब इच्छा बिना इच्छाके है इच्छासे किया और इच्छा बिना किया, ऐसा दो का समन्वय किया है उपभोग करनेवाले ज्ञानीने । जो इच्छा है वह चारित्र्य मोहकृत है । इच्छा का अभाव है दर्शनमोहके अभाव वाला । अध्यात्मशास्त्रोमे जितना वर्णन होता वह बुद्धिपूर्वक का वर्णन हो । हाँ अबुद्धिपूर्वक तथ्योका वर्णन करणानुयोग करता है । जहाँ एक एक समयका निर्णय है और करणानुयोग ही तो कहता है कि लोभ कषाय १० वे गुणस्थान तक है,

चरणानुयोग कहता कि लोभ कपाय बुद्ध न कुछ छठें गुणस्थान तक है, ७ वें में अप्रमत्त होता। तो द्रव्यानुयोग या अध्यात्मशास्त्र कहते कि ये कपाय तो चौथे गुणस्थानमें नहीं, तो इसका मतलब ही क्या ? क्या ये जुदे-जुदे मन है ? दर्शन तो एग ही है, वहाँ अपेक्षाकी दृष्टि लगानी होती हैं। बुद्धिपूर्वक कपाय नहीं है जानीके याने ये कपाय में हूँ, इनमें ही मेरा वटप्यन है, इनमें ही हमारा महत्त्व है, प्रभाव है, इससेमें मुग्धी रहूँगा, यह अज्ञानकी बात नहीं रहती जानीके। तो बुद्धिपूर्वक रागद्वेष मोह नहीं है इसलिए ज्ञानी निराश्रय है और एक बार स्पष्ट शब्दोंमें भी बात दिया—यतो हि ज्ञानी बुद्धिपूर्वकरागद्वेष-मोहानामभावाच्चिराश्रय । समयसारमें आत्मख्याति टीकामें तो आया है, इसमें अविश्रुत उल्लेखमें नहीं पडना अपनेको। अर्थात् मय काम बुद्धिपूर्वक निर्णयमें बनाना है, बुद्धिपूर्वक गलती न हो, बुद्धिपूर्वक आश्रय न हो, विकार न हो, यह ही तो प्रयोगमें आयगा, यह ही तो पीय वनेगा, इतनेमें ही तो हमें काम है, इसलिए यह ही बात बनावें, यह ही काम किया जाय।

११५१—पूर्ववद्वकर्मविपाकसे उपयोगका विनिष्ठ भवन—

इस जीवने पहले जो कर्मबंधन किया उसका अब यह उदयकाल आया। उस उदयकालमें जैसे सातावेदनीयके उदयमें दो काम होते—ब्राह्म पदार्थोंका सगम होना और इन्द्रिय द्वारा भोगकी पद्धति अनुभूति बनना, जैसे धवलमें स्पष्ट बताया और उदाहरण दिया कि अनन्तानुवची कपायके दो काम हैं—(१) सम्यक्त्वका घात करना और (२) चारित्र्यका घात करना। ऐमें ही समझ जीजिए। जब पूर्ववद्व कर्म उदयमें आये, स्थिति उमकी पूर्ण हुई तो उदय कहलाया, स्थिति पूरी हुए बिना पहले ही विपाक आये तो उदीरणा कहलाती है। देखो दो बातें होती हैं—(१) ज्ञप्ति और (२) निष्पत्ति। ज्ञप्तिके मायने भगवानने जो देखा, देखा भी क्या ? जो जिस विधानमें होना है वह देखा। अब चूँकि देखा तो उसके निर्णयके बाद यही तो कह सकेंगे कि भगवानने जो जाना सो होगा। और, यह कहते भी आये कि जो जो देखी वीतरागने सो सो होमी वीरा रे। जब जत्र जहाँ जैमा जिसका जो कुछ प्रभु द्वारा ज्ञात है सो होगा। यह ज्ञप्तिनयसे कहा जा रहा है। पर निष्पत्तिसे देखेंगे तो वह विधिविधान, यह पद्धति वह सब सभभमें आयगी। देखो वहाँ हुआ क्या ? चाहे निष्पत्ति वाली बात बोली, चाहे ज्ञप्ति वाली बात बोली, वस्तुस्वातंत्र्य सर्वत्र अमित है। कही निष्पत्तिनयसे यह वर्णसं सुनकर कि जब जीवके राग प्रकृतिका उदय है तो यहाँ जीवमें रागविकार हुआ, ऐसा सुनकर कही यह न आयगा कि रागप्रकृतिने जीवमें परिणमन बनाया। प्रकृतिकर्म अपना परिणमन भी करे और जीवकी विकार परिणति भी करे, ऐसा नहीं है। निमित्तकी उपस्थितिका अर्थ इतना है कि वह एक ऐसा वातावरण है कि वहाँ यह उपादान अपनी कलासे अपनेमें विकाररूप प्रभाव बनाता है। सर्वत्र आप यही पायेंगे, तब ही तो यह कहा गया कि निमित्तसे जीवविकार नहीं होता और निमित्त बिना जीवविकार नहीं होता। दोनो का तथ्य तो परखना चाहिए।

११५२—कर्मविपाकके उदयकी घटना—

यह पूर्ववद्व कर्मविपाक उदयमें आया मायने कर्ममें स्वयं जो अनुभाग पडा है, उसमें ही वह अनुभाग फूट गया। जैसे कोई चूनेका डला है तो वह कितनी देर तक ठहरेगा, मानो खूब सुरक्षित रखा जाय, उसमें कुछ हवा, पानी बगैरह न लगने दिया जाय तो मानो इसकी म्याद ६ महीने तककी रह सकती है। ६ महीने बाद वह डला फूट जायगा। और मानो आज ही तो वह डला बना और आज ही उस पर पानी डाल दिया गया तो वह डला तुरन्त फूलकर खतम हो गया। तो अपने

समयपर विपाक आना यह तो उदय है और समयसे पहले विपाक आ जाना उदीरणा है । ज्ञप्तिनयकी दृष्टिमे तो सब समयपर हुआ क्योंकि प्रभुने जाना, इस प्रकार यह हुआ तो सब समयपर है । मगर निष्पत्तिनयसे देखे तो यह सब आपकी समाधान मिलेगा कि यह समयपर है या यह समयसे पहले है, पर सब कुछ समझनेके लिए एक जरा दृढ़ता यह होनी चाहिए कि जब निष्पत्तियोगी सुनेगे, समझेंगे तो बीचमे ज्ञप्तिकी बात न मिलाये । ज्ञप्तिसे कुछ समझे तब निष्पत्तिकी बात न लाये तो बराबर व्यवस्थित हो जायगा । जब दो चीजें सामने रखी तो एक प्रतिपक्ष हुआ, एक पक्ष । ज्ञप्तिनयसे सिद्ध करेंगे तो वह पक्ष, निष्पत्तिनयसे सिद्ध करेंगे तो वह प्रतिपक्ष । निष्पत्तिनयसे सिद्ध करेंगे तो वह पक्ष और ज्ञप्तिनयसे सिद्ध करेंगे तो वह प्रतिपक्ष । तो सभी जगह स्याद्वाद शासनकी यह नीति अतिक्रान्त न की जाना चाहिए कि प्रतिपक्षनयका निर्णय समझकर, प्रतिपक्षनयका विरोध न कर प्रतिपक्षनयकी बातको असत्य न कहकर प्रतीतिमे ले, जानकारीमे ले वह भी है और प्रयोजनवशा पक्षकी, विवक्षितकी मुख्यता करे और उसको उस प्रकार समझे ।

११५३—प्रतिपक्षनयका विरोध न कर विवक्षित नयकी प्रसिद्धिकी नीतिकी दृष्टान्तपूर्वक समथन—

जैसे जीव नित्य है, नित्य नहीं है ये दो तथ्य जीववस्तुके विषयमे कहते हैं । वस्तु द्रव्य-पर्यायात्मक होती है । गुणोंको तो आप भेद करके समझते सो चाहे एक बार गौण कर दे, क्योंकि गुणोंका भाव स्वभावसे लिया है । स्वभावके भेदको ही गुण कहा करते हैं । जो एक अविकल्प स्वभाव है उसको भेद करके बतानेका नाम गुण कहलाता है । तो गुणको तो चाहे एक बार गौण कर दे, बस अभेद करना, हमें तो अखण्ड निरखना है । स्वभाव देख लिया, यह हुआ द्रव्यस्वरूप । पर साथमे पर्यायको कभी मना नहीं कर सकते, क्योंकि द्रव्यमे प्रतिसमय पर्याय होती है इसलिए द्रव्य-पर्यायात्मक वस्तु है । जब पदार्थ द्रव्यपर्यायात्मक है तो द्रव्यदृष्टिसे बात बताओ । पर्यायदृष्टिसे बात बताओ । जीवका निर्णय क्या बना है तो द्रव्यदृष्टिसे जीव नित्य है पर्यायदृष्टिसे जीव नित्य नहीं है, याने अनित्य है । अनित्य नहीं है ऐसा अगर बोला जाय तो वह पर्यायदृष्टिका मतव्य न रहा । वहाँ द्रव्यदृष्टि ही रही, क्योंकि दोनोंका अर्थ एक है । द्रव्यदृष्टिसे जीव नित्य है, अनित्य नहीं है, यह द्रव्य दृष्टिके अन्दरका निर्णय है, न कि स्याद्वादका, प्रमाणका ? एक दृष्टिसे भी तो पक्का निर्णय पडा रहता है । अभी ७ भङ्ग कहे गये हैं उनको सुनकर कोई ऐसा सोचे कि ये स्याद्वादी तो सशयवादी हैं, देखो अभी कहा कि जीव नित्य है, अभी कहा कि नित्य नहीं, यह तो सशयवाद है, इसका कोई निर्णय ही नहीं । इस शासनका कोई निश्चय ही नहीं । किन्तु भैया, जो स्याद्वादके ७ भङ्ग हैं उनका जिन्होंने गहराईसे अध्ययन किया है वे समझेंगे कि प्रत्येक भङ्गमे निर्णय पडा हुआ है, निश्चय पडा हुआ है कि ऐसा ही है, जैसे पहला भङ्ग क्या है ? स्यात् अस्ति एव, अच्छा नित्यके प्रसंगमे ले लो—जीव स्यात् नित्य एव, यह है पहला भङ्ग । उसमे सशय नहीं पडा है । यहाँ स्यात्, मायने है दृष्टिसे । सो यहाँ बात यह पडी है कि जीव द्रव्यदृष्टिसे नित्य ही है । यहाँ सशय नहीं है । द्रव्य दृष्टिसे नित्य ही है । अब इसकी दूसरी प्रतिफलित आवाज क्या है ? द्रव्यदृष्टिसे अनित्य नहीं है, यह एक द्रव्यदृष्टिका ही निर्णय है, प्रमाणका निर्णय नहीं, स्याद्वादका निर्णय नहीं । स्याद्वादके एक भङ्ग का निर्णय है । प्रत्येक भङ्गमे निर्णय पडा हुआ है ।

११५४—स्याद्वादमे सनिश्चय निर्णय व स्याद्वादके प्रत्येक भंगमे निश्चय—

कौन कहता है कि स्याद्वाद सशयवाद है । स्याद्वाद के तो एक-एक भङ्गमे निर्णय पडा है, मगर

ध्यान यह दें कि एक भङ्ग के निर्णयमें दृष्टि बोलनी हो पड़ेगी दृष्टि बोले बिना भङ्ग का निर्णय निश्चय से बनना तो ठीक नहीं बैठता । जैसे स्यात् को तो हटा दिया मायने द्रव्य दृष्टिसे, इतना शब्द तो हटा दें और बोलें कि जीव नित्य ही है तो अब यह स्याद्वाद न रहा, यह ब्रह्माद्वैतवाद हो गया । अपरिणाम वाद हो गया, साख्य शासन हो गया, और जहाँ दृष्टि देकर पक्ष है, जीव द्रव्यदृष्टिसे नित्य ही है, तो वह स्याद्वादका अग्र याने भङ्ग बन गया । एक अब लौकिक दृष्टिसे बात लो, तीन आदमी सामने बैठे हैं, अब हम किसका नाम लें ? मान लो, रामू, मोहन और सोहन ये तीन नाम ले लिया तो इनमें रामू तो बाबा है, मोहन रामूका लडका है और सोहन मोहनका लडका है, अब हम यहाँ मोहनका परिचय करना चाह रहे हैं तो वहाँ क्या कहा जायगा कि रामूकी अपेक्षासे यह मोहन लडका है । अच्छा जरा निर्णय दृढतासे बोलो मोहन रामूकी अपेक्षासे लडका ही है । बतलाओ इस निर्णयमें कोई गलती है क्या ? नहीं । अच्छा अब हम रामूको हटा दे न बोलें और कहे कि यह मोहन लडका ही है, अब इस तरह वहाँ वे दो अग्रल बगल है और समझ ऐसा भी सकते कि यह मोहन सोहनका लडका है तो वहाँ भगडा हो जायगा ना । तो वहाँ दृष्टि सहित बोलनेसे धर्मका निर्णय आता है, और दृष्टिको छोड़कर बोलनेसे निर्णय नहीं आता । अगर दृष्टि छोड़कर एवकार लगाते जायें तो एकान्त हो जाता है । अब वह चाहे क्षणिक वाद बने चाहे अपरिणामवाद बने ।

११५५—स्याद्वादमें धर्मके निश्चयमें दुमुही सहयोग—

स्याद्वादकी परख यह है कि जीव स्यात् नित्य एव, स्यात् अनित्य एव, द्रव्यदृष्टिसे देखे तो जीव नित्य ही है, पर्यायदृष्टिसे अनित्य ही है । वहाँ जीवमें विवक्षित धर्मके परिचयमें सशयका या डीलका अबसर नहीं है । द्रव्यदृष्टिसे जीव नित्य ही है पर्यायदृष्टिसे जीव नित्य कभी होता ही नहीं है, पर्याय दृष्टिसे अनित्य ही है, ऐसा निर्णय बन गया । देखो स्यात् और एव के बीचमें धर्मका नाम रखा है । जैसे पहाडपर कोई एक ऊँची नीची रेलकी पटरी हो, जैसे शिमलाकी रेलवे लाइन है ना ऊँची नीची, तो पहले तो उसमें दो इञ्जन लगते थे एक आगे और एक पीछे । अब तो कोई तीन चार दिव्ये की ट्रेन रहती और एक ही इञ्जन लगता । तो बात कह रहे हैं दो इञ्जन लगनेकी । जब गाडीमें आगे और पीछे दो इञ्जन लगते तो सोचना वहाँ यह है कि दो दो इञ्जन क्यों लगते ? तो बताया कि इसलिए कि कहीं वह गाडी ऊँचे नीचेमें गिर न जाय इसलिए एक इञ्जन तो गाडीके साधनेका काम करता और एक इञ्जन गाडीको आगे बढ़ानेका काम करता । तो ऐसे ही समझो कि सभी नयोंके धर्मों के पीछे आगे स्यात् और एव ऐसे मानो दो इञ्जन लगे हैं, किसी चीजको पहिचानने के लिए अब द्रव्यदृष्टिसे देखो तो वहाँ ऐसा निर्णय पडा कि जो अनुलोम प्रतिलोमविधिसे कहनेपर अनेकतसा जचता है । द्रव्यदृष्टिसे जाना कि नित्य ही है, अनित्य नहीं है, है वह एक दृष्टिकी ही बात । प्रमाण की बात न रही, इससे जीवका पूरा व्योरा नहीं बनता । जीवका द्रव्यदृष्टिका जो कुछ व्योरा बनता, वहाँ उस दृष्टिका निःसशय निर्णय पडा हुआ है, और उस निर्णयमें जो दृढता है वह एक दृष्टिकी है, क्यकि वह एक भङ्ग है इसी प्रकार अन्य धर्म व दृष्टिकी बात समझ लेना ।

११५६—तथ्यपरीक्षणके चार प्रकार—

अच्छा पूर्ण वस्तुका निर्णय ७ अङ्ग मिलाकर बोलो, दो अङ्ग मिलाकर बोलो, तीनमें बोलो । प्रयोजनवश जितनेसे प्रसंग बन जाय बोलो । अगर वस्तुधर्म तीन हैं स्वतंत्र तो उनमें ७ अङ्ग बनते हैं । जैसे कुछ भी आप तीन चीजें ले लीजिए—नमक, मिर्च, खटाई अब इन तीनोंके अलग-अलग स्वाद

होगे—नमकका अलग, मिर्चका अलग और खटाईका अलग, चौथा नमक मिर्च मिलाकर, ५ वां नमक खटाई मिलाकर, छठवाँ खटाई मिर्च मिलाकर और ७ वाँ नमक, मिर्च, खटाई ये सब मिलाकर, इस तरह ये ७ प्रकारके स्वाद बनते हैं। तो जब तीन रस सामने हैं—नित्य, अनित्य, अवक्तव्य, तब उन तीनोंके भङ्ग वनंगे तो ७ वनंगे। वह ठीक है, पर प्रयोजनमें जल्दी समझनेके लिए दो का प्रयोग करलो। द्रव्यदृष्टिसे नित्य ही है, पर्यायदृष्टिसे अनित्य ही है, और दोनों ही अग हैं वस्तुके। द्रव्य-शून्य पर्याय नहीं, पर्यायशून्य द्रव्य नहीं। तब दोनों वाते एक साथ समझते हैं और दोनों वाते समझ चुकनेके बाद दोनोंको छोड़ते हैं, एकको छोड़ना, सबको छोड़ना। नय और प्रमाण दोनोंसे अतीत हो। देखो अनुभव पानेके लिए नय, निक्षेप, प्रमाण जहाँ ये अस्तको प्राप्त होते हैं, ऐसी दशा होती है, वह है अनुभूति। हम चार तरहसे देख सकते हैं—केवल दाहिनी आँखसे देखें, केवल बायी आँखसे देखें, दोनों आँखें खोलकर देखें, दोनों आँखें बन्द करके देखें आप कहेंगे कि दोनों आँखें बंद करके कैसे दिखेगा ? सो दोनों आँखें बंद करके भी दिखता, जो भी दिखे, वह वात एक अलग है, ऐसे ही दो दृष्टियाँ हैं—(१) द्रव्यदृष्टि और पर्यायदृष्टि। पर्यायदृष्टिको गौण करके द्रव्यदृष्टिसे निरख लो, द्रव्यदृष्टिको गौण करके पर्यायदृष्टिसे निरख लो, द्रव्यदृष्टि, पर्यायदृष्टि इन दोनोंसे निरख लो, और द्रव्य पर्याय दोनों दृष्टियोंको बंद करके निरख लो। द्रव्यदृष्टिसे देखा कि नित्य है, पर्यायदृष्टिसे देखा कि अनित्य है, दोनों दृष्टियोंसे देखा कि अवक्तव्य है, और दोनों दृष्टियोंको बंद करके देखा तो मिला सहज स्वरूपका अनुभव।

११५७—सर्व उपदेशोका लक्ष्य स्वभावाश्रयके पौरुषमें जुटाव—

देखो जितना भी आगममें उपदेश है चाहे नयसे बताओ, प्रमाणसे बताओ, किसी ढंगसे बताओ, सबका उद्देश्य है कि यह जीव किसी प्रकार स्वभावका आश्रय करे। स्वभावाश्रयके लिए समस्त उपदेश है। प्रथमानुयोग हो, कथा हो, करणानुयोगकी वाते हो, सभी का उद्देश्य है स्वभावका आश्रय मिले। पर पदार्थोंका विकल्प करके, जुट करके, इनका आश्रय करके तो अब तक सारसारी परस्पर ही बढायी। इसमें अपने आपके आत्माका वास्तविक आनन्द नहीं मिला। तो सब उपदेशोका तथ्य यह निकालें और कोशिश यह करे कि स्वभावाश्रय हो। इस लक्ष्यके लिये जिनवाणीकी भक्ति अधिकाधिक बनी रहे। जैसे द्रव्यदृष्टिके देखनेसे हमको सुविधा अधिक मिलती है तो पर्यायदृष्टिके तथ्यको कहा जाय कि यह असत्य है बात, भूठ है वात, यह जिनवाणीकी भक्ति नहीं। पर्यायदृष्टिसे भी परीक्षा करनेपर यह भी कुछ मौका मिल सकता कि जिसके बाद शुद्धनयपूर्वक स्वानुभव बन ले। जैसे पर्यायदृष्टिसे ऋजुसूत्रनयसे देखते कि पर्याय एक समयमें है, अपने समयमें है, वहाँ दूसरा कुछ नहीं है। वह अपने आपमें है, उसका कोई कारण नहीं, कार्य नहीं। पर्यायदृष्टिसे जब हम पर्यायकी ऐसी दृष्टि करते कि ये अहेतुक हैं पर्यायें, क्योंकि पर्यायदृष्टिमें जो सूक्ष्म ऋजुसूत्रनय है उसकी दृष्टिसे देख रहे हैं कि जिसका एकान्त करके वीढमत निकला है वहाँ पर्यायकी जगह पदार्थ शब्द मिलेगा। यहाँ हम पर्याय कहते हैं। क्यों पर्याय कहते कि हम द्रव्यदृष्टिकी भी तो प्रतीति लिए हुए हैं इसलिए हमारा ऋजुसूत्रनयका वर्णन एकांत न कहलायगा। अगर हम उस प्रतीतिको तज दे तो जो वीढो की स्थिति है सो ही ऋजुसूत्रनयके एकान्तकी है। तो पर्यायदृष्टिसे, सूक्ष्म ऋजुसूत्रनयसे जब देखा तो वहाँ विकल्पवाहुल्यका स्थान नहीं है तब अविभागी निरससे अखण्ड निरसपर आकर स्वभावका आश्रय करनेका, पर्यायका व्यामोह हटानेका अवसर प्राप्त होता है। चलो उससे ही काम निकाले।

जिसको जिस तरह काम चलानेकी सुविधा है वह उस तरह काम निकाले। इसमें कोई विरोधकी बात नहीं। ऋजुसूत्रनयकी प्रधानतासे अपने प्रयोजनमें आगे बढ़ें, बढे चले इसी तरह। विवादका कहीं स्थान नहीं बनता। स्याद्वादविधिसे चलनेपर विवादका कहीं भ्रवकाश नहीं, विवादका कहीं स्थान नहीं। 'सब ठीक ठीक समझते जावो और अपने उद्देश्यमें लगे। इस स्वभावका आश्रय करके मैं अपने उपयोगको वहाँ रमाऊँ, ऐसा ही ज्ञान पाऊँ कि जो निर्विकल्प अखण्ड सहज सत्त्वके कारण जो मेरा सहज चैतन्यस्वरूप है उसमें चिपक सकूँ, उसमें लग सकूँ, यह मैं हूँ, ऐसा अनुभव बन सके, यह काम करनेको पडा है जीवनमें।

११५८—पराश्रयसे हटकर स्वाभावश्रय करनेमें ही दुर्लभ क्षणोंकी सफलता—

अगर अन्य अन्य बातोंमें ही ममता करके—यह मेरा पुत्र, यह मेरा वैभव, यह मेरा अमुक, इस तरहकी अहबुद्धि लगाकर हम जीवन बिता डालें तो हमारा जीवन सफल नहीं कहलायगा। उद्देश्य एक रखना स्वभावका आश्रय करना जिनवाणीके प्रत्येक वाक्यसे स्वभावदृष्टिका मार्ग मिलता है, इसलिए जिनवाणीमें भक्ति रखना और वहाँ सर्व उपदेशोंसे अपने आपके स्वभावका आश्रय करना यह हम आपका परमावश्यक कर्तव्य है। हम उन सब आचार्योंके उपदेश पढते हैं वे सब निष्फल नहीं जाते। उनमें एक प्रेरणा बसी हुई है स्वभावका आश्रय करनेके लिए। उसकी भक्ति तो चाहिए, जिस जिस पुरुषका सौभाग्य है, जिसे अपने स्वरूपका निर्णय है वह एक न वर्षके बालककी कवितामें भी कभी जिनवाणीकी बात सुन रहा हो जैसे बारह भावनाये वगैरह सिखा दिया करते ना, छोटे-छोटे बालकोंको, तो उन बालकोंके मुखसे कविता सुनकर भी श्रोता अपने आपके स्वरूपका आश्रय पा लेनेका पीरुप बना लेता है। अन्तरात्माने अपने आपका ऐसा निश्चय बनाया कि मैं चैतन्यस्वभाव मात्र हूँ, अन्य विभावरूप नहीं, परमावरूप नहीं, ये तो मेरे को सताने आये हैं, ये परभाव मेरे प्यार के लिए नहीं हैं, ये तो मेरी वरवादीके लिये हैं, ये मेरे लिये दु खरूप हैं, ये तो दु खके ही हेतुभूत हैं। आप समझ लो कि इन सब विकल्पोंको, इन सब ब्यालातोंको, इन सब विभावोंको हटाता ही चाहिए। इन सबसे विविक्त अपना जो एक शुद्ध अन्तस्तत्त्व है उसका आश्रय लें। वही हमारा सर्वस्व है। एक बहुत मोटी सी बात वही है कि जहाँ विकल्प है, जहाँ ब्यालात हैं, जहाँ जो कल्पना है वह मेरा रूप नहीं। साधु सन्तोंने अपना यह निर्णय बताया है कि यद्यदाचरित पूर्व तत्तदज्ञानचेष्टितम्। पूर्वमें जो जो आचरण किया वे सब अज्ञानमें हुए।

११५९—सर्व विश्लेषणोंकी पारगता होनेपर अटकावका अन्वसर—

भैया, अज्ञानकी भी स्थितियाँ हुआ करती हैं। ज्ञान होकर भी अज्ञान, ज्ञान जरा न रहकर भी अज्ञान। सबकी अलग अलग व्यवस्था, सबके अलग अलग विश्लेषण। उन विश्लेषणोंमें पारगत होनेसे विकल्पोंमें अटकाव नहीं आता, मगर मुन रखा कुछ, बात है और कुछ उससे अटकाव होता। संहारनपुरकी एक घटना है। एक लडकेके पास कोई खोटी चवन्नी थी, वह चवन्नी बहुत दिनोंमें चल नहीं रही थी। समयकी बात कि एक दिन वह चवन्नी चल गई, याने एक हलवाईकी दूकानमें १ आनेकी मिठाई उस लडकेने खरीदी तो हलवाईने चवन्नी रख ली और तीन आने पैसे फेर दिये। वह लडका मारे खुशके यह कहता हुआ भागा कि चल गई चल गई चल गई। उसका प्रयोजन तो यह था कि चवन्नी चल गई। पर दृष्टा क्या कि उस समय हिन्दू मुस्लिम सामुदायिक दगे फिनाद लडाई बहुत चल रही थी सो दूकानदारोंने समझा कि हिन्दूमुस्लिम भगदा चल गया, गोली लाठी चन

गई। सो सब दूकानदार अपनी अपनी दूकाने बंद करके अपने अपने घरमे घुस गए। तो भाई मूल बातका यथार्थ पता न होनेसे, सही सही रहस्यका पता न होनेसे बीचमे एक अटक हो जाया करती है। और जब तक यह अटक रहती है तब तक इस जीवको दुःखी होना पडता है। जब सब प्रकारका निर्णय हो जाता है तो फिर वही भी अटक नहीं होती।

११६०—शुद्धनयविज्ञानपूर्वक स्वानुभवकी विधिकी उत्थानिका—

जैसे बताया गया है कि शुद्धोपयोग जिसके होना है तो शुभोपयोगके बाद ही होता है, अशुभोपयोगके बाद अनन्तर तुरन्त शुद्धोपयोग नहीं होता इसी प्रकार यह समझिये कि जिसको स्वानुभूति नहीं और स्वानुभूति होनेको है तो जिसके स्वानुभूति होती है उसको शुद्धनयके प्रयोगपूर्वक होती है। शुद्धनयको छोड़कर स्वानुभवका कोई उपाय नहीं है और वह शुद्धनय क्या चीज है? परसे विविक्त निजमे समस्त एक अखण्ड तत्त्व, जिसको कहे अवक्तव्य, उसे ज्ञानमे लीजिये, वचनसे न बोला जायगा। ऐसा खैर एकान्त नहीं, वचनसे बोलते ही हैं अवक्तव्य, सो सर्वथा अवक्तव्य नहीं हुवा करता। वह भी कथञ्चित् अवक्तव्य होता, मगर उसका जो वेग है, उसकी जो सही बात है वह वचनगोचर है। अब देखो शुद्धनय किसके पूर्वक होता? उसके पूर्व कुछ भी सुनयोकी स्थितियाँ हो जाती हैं। इस बातको आप कुछ इन विभागोमे रखें—परम शुद्ध निश्चयनय, शुद्ध निश्चयनय, अशुद्ध निश्चयनय, व्यवहारनय, ऋजुसूत्रनय और इसके अन्तर्गत और भी किननो ही तरहकी बातें हैं। अब किस प्रकार होता है? तो देखो उपचारमे तो गुजाइस नहीं। उपचार भाषा एक ऐसी भाषा है कि जो परस्वामित्व और परकर्तृत्वकी बात लादता है केवल वचनोमे। ज्ञानी जीव कदाचित् उपचार-भाषाका प्रयोग करता तो है, और उपचार भाषाकी मुद्रा ही यह है कि जिसमे परस्वामित्व और परकर्तृत्वकी मुद्रा बनती है, मगर ज्ञानी तो प्रयोजनको सोचकर बाकी बातको छोड़ देता है, और अज्ञानी जन उपचारभाषाके गव्दोको उसी रूपसे उपादान उपादेय भावसे लगाते तो वह मिथ्या होता है। अतः इसकी बात तो रहने दीजिये इससे शुद्धनयमे जानेकी प्रेरणा नहीं मिलती। और उपचारनय भी नहीं है। यहाँ एक बात समझना, सूक्ष्म ऋजुसूत्रनय एक पर्यायाधिकनय है। तब इतने नयोका अर्थको विचार करना है—परम शुद्धनिश्चयनय, शुद्धनिश्चयनय, अशुद्धनिश्चयनय, व्यवहारनय और पर्यायाधिकनय, याने ऋजुसूत्रनय उसमे भी सूक्ष्मऋजुसूत्रनय। इसमे व्यवहारनय एक द्रव्याधिकनयका भेद है। तैगम, सग्रह, व्यवहार। व्यवहार केवल पर्यायको नहीं लेता, किन्तु पर्यायसयुक्त द्रव्यको मुख्य लेता हुआ वह विवरण करता है। जबकि ऋजुसूत्रनय पर्यायको मुख्य लेकर विवरण करता है।

११६१—सूक्ष्मऋजुसूत्रनयतत्त्वपरिचयपूर्वक हुए शुद्धनयके अनन्तर स्वानुभवकी संभवता—

अब लो, ऋजुसूत्रनयसे ही शुरू करे। सूक्ष्मऋजुसूत्रनयसे यह जाना कि एक पर्याय, कैसा पर्याय जाना? निरश। देखो निरश दो तरहसे जाना जाता (१) अविभाग निरश और (२) अखण्ड निरश। अविभाग निरश तो ऋजुसूत्रनयका विषय है याने इतना कालका अश लिया जाय जो एक समय वाला हो, जिसमे फिर और विभाग ही नहीं किया जा सकता। स्थूल ऋजुसूत्रनयके विषयमे खण्ड होता है, पर सूक्ष्मऋजुसूत्रनयसे जहाँ एक समयकी चर्चा आयी, उसका ज्ञान तो न कर पायगा यह छद्मस्थ। एक समयकी पर्यायका ज्ञान छद्मस्थ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उपयोग जो परिणत होता है किसी पदार्थको जाननेके लिए उसमे समय असह्यता लगते हैं। जयधवलमे बताया गया है कि स्थितिके आधिक्यमे किन-किन स्थानोके बाद किसका नम्बर आता है। सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमे जितना

समय लग जाता है उससे भी अधिक छद्मस्थके एक उपयोगका समय बताया है प्राय । उसको कुछ अल्प बहुत्वके प्रकरणमे बताया है । तो जब पर्याय है तब उसका जानना छद्मस्थके उपयोगमे नहीं । उसके सम्बन्धमे विचार करता है, उपयोग जोड़ता है तो असख्यात समय बाद जान पाता है । इस बातको लेकर ही तो बौद्धोंने निर्विकल्पदर्शन और विकल्पात्मक ज्ञान, ये दो भेद बनाये हैं । निर्विकल्पदर्शन तो है उनका प्रत्यक्ष और विकल्पात्मक ज्ञान है उनका सविकल्प ज्ञान । निर्णय जितने हुआ करते हैं वे सविकल्पात्मक ज्ञान हैं और साक्षात्कार जो होता है वह प्रत्यक्षसे होता है । यह बात बौद्धदर्शनकी अपेक्षा बतला रहे हैं । तो उनका मतव्य है कि हम जितना जो कुछ जान पाते हैं वह सब मिथ्या है, क्योंकि वह विकल्पात्मक ज्ञानसे जाना जाता है । और, जो वर्तमान सत्य है यह वचनके अगोचर है । वह तो केवल प्रत्यक्षगम्य है निर्विकल्प दर्शन द्वारा प्रतिभास्य है । तो उस निरश एक समयकी पर्यायको हम चर्चामे लाते, बुद्धिमे लाते, तर्कमे लाते, मगर विशद ज्ञान नहीं कर सकते । तर्कमे ही सही, अनुमानसे ही सही, एक समयकी ही पर्याय जब ज्ञानमे ली जा रही हो तब उस विषयका क्या वर्णन होगा ? अहेतुक है, वह किसी कारणसे नहीं हुआ । उसका कोई विशेषण नहीं, कार्यकारण भेद होता ही नहीं, विधि भी नहीं, मना भी मत करो, उसका वह विषय ही नहीं, यहाँ विशेषण विशेष्यभाव हो ही नहीं सकता, और यहाँ तक कि कोई व्यवहार ही नहीं बन सकता । सर्वायसिद्धिमे ऋजुसूत्रनयका जहाँ वर्णन किया है तो वहाँ शका की है कि इसमे तो व्यवहारका लोप हो जायगा । तो कहा कि होने दो लोप, यहाँ तो नयका विषय बताया जा रहा । किसी बौद्धके रूईको दूकान हो और वह ईमानदारीसे अपने शासनपर चले और कभी उस रूईमे आग लग जाय तो वह यह न कह सकेगा कि रूई जल रही है । क्योंकि जो जल रही है वह रूई नहीं है जो रूई है वह जल नहीं रही है । रूई है सफेद, वह जल कहाँ रही और जो जलनेकी स्थितिमे है वह रूई कहाँ रही । इतना भी नहीं बोल सकते कि कौवा काला है, क्योंकि कौवा सब काला तो नहीं होता, इसके भीतर खून लाल है, हड्डी सफेद है ? क्या जितना-जितना काला होता वह वह सब कौवा है ? नहीं । तो कौवा काला है वह विशेषण विशेष्य भी ऋजुसूत्रनयको मजूर नहीं, कारण कार्यभाव भी मजूर नहीं । यह तो एक चर्चाकी बात है, मगर यहाँ एक ढग देखो कि एक समयकी पर्याय विषयमे लिया, विकल्पमे लिया, सोचा और कुछ ख्याल न किया तो ऐसी स्थितिमे जैसे थोड़ी विचित्र बात बोली तो उससे उपयोग स्तब्ध हो जाता । तो ऐसे उस समयमात्रकी बात निरखनेमे उपयोग ऐसा स्तब्ध होता, विकल्पसे दूर होता, यद्यपि वह भी एक विकल्प कहलाता, किन्तु वह विकल्प ऐसा लगडा है कि वह स्थिर न रह पायगा । तो ऐसा चिन्तन करते हुए मे वह विकल्प भी मिटेगा और शुद्धनयका प्रकाश आयेगा और उस पूर्वक स्वानुभव बताया ही गया है, तो जो ऋजुसूत्रनयके विषयका चिन्तन करके भी वह शुद्धनयपूर्वक स्वानुभवमे पहुँच सकता, किन्तु पर्यायनयका प्रारम्भ होनेसे यह उग्राय कुछ दुर्गम है ।

११६२—व्यवहारनयभावपूर्वक हुए शुद्धनयके अनन्तर स्वानुभवको सम्भवा—

व्यवहारनयकी बात लीजिए । व्यवहारनयसे विदित हुआ विभावोका परभावत्व । ये विभाव, ये रागद्वेष विकार, ये सब कर्मोदयविपाकप्रभव हैं, ये परभाव हैं । इनके साथ ही साथ यह भी ज्ञान चल रहा है कि ये स्वभाव नहीं हैं । और, स्वभाव नहीं, यह भी बोल पा रहा है वह जिसने स्वभावका भी दर्शन किया और वर्तमानभावका परिचय भी ले रहा है । ये विकार परभाव हैं, स्वभाव नहीं हैं ऐसा चिन्तन करते हुए परभावोसे अपेक्षा बनी, स्वभावकी और दृष्टि गई । अब स्वभावपर दृष्टि जानेसे

उसे अवकाश मिलता है कि वह उस विकल्पसे मुक्त होकर शुद्धनयमे आये और स्वानुभव प्राप्त करे ।

११६३—अशुद्धनिश्चयनयतत्त्वपरिचयपूर्वकं ह्यु शुद्धनयके प्रयोगमे स्वानुभवकी संभ्रता—

अशुद्धनिश्चय नयकी बात लीजिए । अशुद्ध निश्चयनयमे निश्चयनयका एक नियत्रण है कि एक ही वस्तुको देखना, एकमे ही देखना, एकका एकमे सब कुछ दृष्ट करना । अशुद्ध निश्चयनयमे विकार विभाव दिखते तो है मगर देखो वहाँ ही एकमे मिलाकर, जैसे जीव रागी है, जीवमे राग परिणमन है । विचलेपण करते जावो कि राग इसकी योग्यतासे हुआ । वहाँ दूसरा कुछ दिख ही नहीं रहा । अशुद्ध निश्चयनयका जो मूड है वह दूसरेको नहीं परख रहा । एक ही को एकमे देख रहा, निमित्तको भी नहीं देख रहा, बस जीव रागी है, जीवमे रागपरिणमन है यही मात्र दिख रहा और इस तरह दिखा जैसे कि दर्पणमे प्रतिबिम्ब हुआ, वहाँ उन लडकोको नहीं देखा जो पीछे खड़े थे, जिनका निमित्त पाकर दर्पणने बैसा प्रतिबिम्ब परिणमन किया । इस मूडमे अन्य कुछ नहीं देखा जा रहा है । यहाँ यह दर्पण ऐसा प्रतिबिम्बरूप परिणमन रहा है, यह जीव ऐसा रागविकाररूप परिणमन रहा है, सिर्फ यह ज्ञात हो रहा है । वहाँ निमित्तपर दृष्टि नहीं, आश्रयभूत पदार्थपर दृष्टि नहीं । याने विकल्पबहुलताके अवसर जिन जिन दृष्टियोंसे आते वे वे दृष्टियाँ यहाँ नहीं हैं । एकमे ही एकको देखा जा रहा है । ऐसा जब देखा जा रहा तो उस एक नियत्रणके कारण, और परदृष्टि न होनेके कारण उसे ऐसा अवसर मिलता जैसे कि कभी कभी देखा होगा—जाप दे रहे, गुरियापर हाथ लग रहा और किसी समय भ्रुकका आया तो माला गिर गई, विकल्प सो सया । एक नियत्रणमे अशुद्ध निश्चयनयमे यह निरखा जा रहा है, चूकि उसके जागृति नहीं है, वेदान्तकी भाषामे चन्ता है जागृति शब्द मोह व्यवहारमे । निमित्तमे आश्रयभूतमे उसका विकल्प नहीं जग रहा है । ऐसी स्थितिमे वहाँ एक अवसर ऐसा आयागा कि यह भी विकल्प छूटेगा इस नियत्रणके कारण । सो वहाँ एक शुद्धनयका प्रकाश जगा कि स्वानुभूति बनी ।

११६४—शुद्धनिश्चयनयतत्त्वपरिचयपूर्वकं ह्यु शुद्धनयप्रयोगमे स्वानुभवकी सभावना—

शुद्ध निश्चयनयमे एक नियत्रण है, शुद्ध पर्यायको देखना, एकमे देखना । जैसे जीव केवलज्ञानी है, जीव अनन्तचतुष्टयात्मक है और कुछ नहीं दिखता । यहाँ क्षायिक भावका कोई विकल्प नहीं, केवलज्ञान क्षायिक है ऐसा इस नयके मूडमे परिचय नहीं । क्षायिकत्व शुद्धनिश्चयनयका विषय नहीं, यह व्यवहारका विषय वनता, वह यहाँ नहीं परखा जा रहा है, वह केवलज्ञान, जीवका केवलज्ञान, जीवकी परिणाम जीवके उपादानसे प्रकट हुआ है । चूकि वह स्वभाव परिणमन है तो उसमे अनुरूपता है । तो एक अनुरूपता होनेसे, दूसरे निश्चयनयका नियत्रण होनेसे वह दिख तो रहा है मगर ऐसे भी विकल्प टूटकर एक शुद्धनय प्रकाशमे आ सकता और उसके उस पूर्वक स्वानुभव बनेगा ।

११६५—परमशुद्धनिश्चयनयतत्त्वपरिचयपूर्वकं ह्यु शुद्धनयप्रयोगमे स्वानुभवकी सभावना—

परमशुद्ध निश्चयनय, यद्यपि परमशुद्ध निश्चयनय और शुद्धनयमे अधिक अन्तर नहीं है लेकिन सूक्ष्म दृष्टिसे देखे तो अन्तर है, परमशुद्ध निश्चयनयमे एक कोई द्रव्यमे स्वभावका ही दर्शन किया जा रहा है । जीवमे चैतन्यस्वभाव जीव चैतन्यस्वरूप । पर्यायको इसने ग्रहण नहीं किया और विवि भी यही है, स्वभाव निरखा, उस एकमे निरखा तो उस एकमे और उसको सहज स्वभावमे निरख रहे हैं तो एक और अभेद वनता कि शुद्धनयका प्रकाश होता और तत्पूर्वक स्वानुभव वन सकता ।

११६६—नयोका प्रयोजन शुद्धनयको ओर ले जाना—

इस शुद्धनयनसे पहले ऐसा कोई न कोई विकल्प आया करता है । शुद्धनय एकदम नहीं हो गया

ऐसे विकल्प ये आया करते तो इन नयोके वाद शुद्धनयका प्रकाश बनता । शुद्धनयके प्रकाशपूर्वक स्वानुभव बनता, उसी कारण जैन ग्रन्थोमे आगममे जितना उपदेश हुआ करता है वह सब उपदेश एक स्वभावाश्रय करानेके प्रयोजनसे हुआ करता है, तो हमको आगमकी प्रत्येक वाणीको सुनकर हमें अपनी ऐसी निजकला खेलना चाहिए कि उससे हम स्वभावाश्रयके अनुरूप उसमे शिक्षा पा सके । क्या हर्ज है, अगर कहीं पापके स्वरूपका वर्णन भी चल रहा तो जो मोक्षमार्गके पथमे कुशल है वह ऐसे अशुभके स्वरूपका वर्णन भी सुन रहा, उसका भी इसी प्रकारसे अर्थ लगेगा कि जिससे उपेक्षा उससे हो और अपने आपके प्रयोजन वाले तत्त्वपर दृष्टि जाय और वह अपने मार्गमे आगे बढ़े ।

११६७--ज्ञानीकी चर्चाके उदाहरणसे अपनेमे दोषपरीक्षा करके दोषसे हटनेका कर्तव्य--

प्रयोजन कहनेका यह है कि अपने जीवनका लक्ष्य यह रखियेगा कि लोकमे कोई सा भी ऐसा पदार्थ नहीं है कि जिसका आश्रय करनेसे हमें वान्ति उपस्थित हो । इस ज्ञानी जीवने यह ही तथ्य तो पहिचाना जिस कारणसे उसके रागका वियोग हुआ, विभाव आ रहे, लग रहे फिर भी उन विभावोमे राग नहीं । ऐसा एक सम्यग्ज्ञान प्रकाश हुआ । उस विभावसे लगाव नहीं जीवविभावसे, जीवपरभावसे, इन परभावोका एकदम ऐसा तोड़ कर दिया, ऐसा सधिविच्छेद कर दिया कि अब कभी भी वहाँ विभ्रम नहीं हो पा रहा । उपभोगका राग नहीं है इसी कारण ज्ञानी जीवके पूर्ववद्द कर्मके विपाकका उपभोग तो हुआ मगर वह उपभोग रागवियोग होनेसे परिग्रह भावको प्राप्त नहीं हुआ वहाँ । बात कहनेमे आसान हुई, ज्ञानीके उसका रागभाव नहीं है और उपभोग हो रहा है तो भला उपभोग होते हुए भी और राग नहीं हो रहा, ऐसी स्थिति क्या कहीं गण्डोसे मिल जायगी ? भीतरमे स्वभाव भावनाका दृढतम अभ्यास करना होगा, तब यह स्थिति आती है कि रागका वियोग है, उपभोग होने पर भी । जो कुछ थोड़ेसे ही साधु बने, और ज्ञानी पुरुषको तुलना करके एकदम यह समझ बैठे कि यह तो चारित्रिमोहका उदय है, होने दो । अरे होने तो दो पर आप अपनी निगाहमे यह परल तो करे कि इस उपभोगके साथ तेरे भीतर कामचार भी है या नहीं । आसक्ति और रागमे अन्तर है । रागमे और जानमे अन्तर है । एक हिरण घास खा रहा हो, जगलमे उसे जरा सी आहट मिलती तो भट घास छोड़कर छलांग मारकर बहुत दूर भग जाता है और एक बिल्ली किसी जीवको पकड़े हो तो उसपर कोई डडे भी बरपाये तो भी नहीं छोड़नी । ऐसा आसक्ति और रागमे अन्तर है । अपने आपमे भी परीक्षा करके निरख लो । आसक्ति और रागमे कितना अन्तर पाते हैं । भोजन बनाते, खाना पढता है, खाते हैं तो बताओ वह काम राग विना हुआ क्या ? कोई न कोई प्रकारका वहाँ राग तो है । इच्छा हुई, हाथ चलाया मगर आसक्ति नहीं कि यह ही सर्वस्व है । आज बहुत आनन्द आया, इसीमे मेरी पुष्टि होगी और उसका स्वाद लेवे आसक्तिये और उस हीमे रम जाय यह कहलायी आसक्ति । अच्छा तो राग और ज्ञान क्या, राग हो रहा, उस रागमे कुछ विचलितपना होता, स्वभावकी सुधसे न हटे मानो, तो स्वभावके उपयोगसे तो हटा ही हटा जहाँ राग बन रहा है । और वह राग, वह पर्याय परिणमन केवल ज्ञानमे रहे, यह हो रहा है याने रागके साथ मिलकर याने रागके कषेपर हाथ डालकर चलना न बने, रागका केवल ज्ञान ही करे यह है राग, जैसे अन्य पदार्थको जाना ऐसे ही एक रागपरिणमन जाना । यह बहुत ऊँची पदवीमे होने वाली बात है, देखो यहाँ भी अंतर पाया जाता ।

११६८--ज्ञानीका उपभोग परिग्रहरूप न होनेका कारण--

जिस अन्तरात्माने अपने आपमे इतना बड़ा त्याग प्रिया है, ऐसा महान पौरुष किया है कि

जिसने इन रागादिक विकारोको अपने स्वभावयो अत्यन्त निराला परख जिया है और समझ बनी है कि इन विकारोमे फसनेसे, इन विभावोमे लगनेसे आत्माका कुछ भ्रम नही होनेका, यह जहाँ दृढतम निश्चय है ऐसे पुरुषकी यह कथा है कि पूर्ववृद्धनिजकर्मविनाकाज्जानिनो यदि भवत्युपभोग । तद् भवत्वथ च रागवियोगान्नूनमेति न परिग्रहभावम् । पहले अज्ञानमे बांधे हुए जो कर्म हैं उनकी सत्ता अब भी है । ज्ञान जग जानेपर बहुतसी निर्जरा तो हो जावे, सब ती निर्जरा नहीं होवे, अथवा ज्ञान जग जानेपर भी जितना जितना रागाश है उसके अनुसार बन्ध च न ही रहा था । तो ऐसे पूर्ववृद्धिकर्मके विपाकसे यह उपभोग प्राप्त हुआ । बाहरी पदार्थ मिले, यह भी कर्मविपाकसे । और, बाहरी पदार्थोमे उपयोग देकर वहाँ कुछ लगाव बना, राग जगा, उपभोग बना मायने उसके अनुरूप ज्ञानविकल्प बना, यह भी भीतर बना तो ये दोनो ही विकल्प व बाह्यपदार्थोका सगम यह भी कर्मविपाकसे हुआ और भीतर जो ज्ञानविकल्प जगा वह भी कर्मविपाकसे जगा । एक है सातावेदनीयके उदयका फल, एक है चरित्रमोहके उदयका फल । तो अनेकोका जब एक ऐसा योग जुड़ गया जिसे कहते हैं कि भानमतीने कुनमा जोडा, कहीका ईट कहीका रोडा, ये जो बाह्यपदार्थ हैं, इनका आश्रय बन गया, भीतरमे ज्ञानविकल्प बना और इस तरहके उन सब समन्वयोमे एक विधिपूर्वक राग बना । परन्तु उसमे राग न होनेसे ज्ञानीका उपभोग परिग्रह नहीं बनता ।

११६६—रागवियोग होनेसे ज्ञानीके उपभोगकी परिग्रहभावत्वसे सूच्यता—

जो कुछ भी उपभोग हुआ चूँकि वह हुआ ज्ञानीके सो, वह सबकी पो न जान रहा, तो उसको राग नहीं उत्पन्न होता, कैसे ? वह जानता है कि यह राग स्वभावमे तो है नहीं, परमे है नहीं, परसे आता नहीं, कर्मसे आता नहीं । यह राग, जीवराग विपयोसे आता नहीं, अन्य किसीसे आता नहीं । हुआ तो यह जीवका परिणामरूप, किंतु जीवके स्वभावसे आता नहीं । तो यह तो लावारिस है । जैसे—देखा होगा कि जब कोई बालक खेलता हुआ बीच सड़कमे पहुँच जाता है तो वहाँ रिकसा वाले, ताँगा वाले कहते हैं—अरे चल, तू लावारिस है क्या, अपने घरमे फाल्तू है क्या ? तो इसी तरहसे ये राग, ये विकार लावारिस और फाल्तू हैं । क्योंकि इनको हम जीवने सहारा नहीं दिया । जीव इनको पकड कर नहीं रहता । तो ये रागादिक विकार इस आत्माकी दृष्टिसे लावारिस हैं । और, इनको कर्मोने भी आश्रय नहीं दिया, कर्म अपने प्रदेशोमे ही तो कुछ करेगे, अपनेसे बाहर कुछ न करेगे । कर्मोने भी इन्हे आश्रय नहीं दिया, सो ये रागादिक विकार लावारिस रहे, इन लावारिसोका पानन पोषण कब तक है ? जब तक इनमे यह जीव अधनायत किये हैं । इनको मानता कि मैं हूँ इनका वारिस, रो मत, तुम कही जाने न पावोगे, तुम भिट भी जावोगे तो हम तुम्हे फिर बना लेंगे । तुम दुखी मत होओ, हटो नहीं । 'यहाँसे ये अज्ञानी मिथ्यादृष्टि जीव इन रागादिक विकारोके वारिस बने । तो जब तक यह जीव इन रागादिक विकारोका वारिस बनता है तब तक इनकी परम्परा चलती है, और तब तक इस जीवका ससारमे परिभ्रमण चलता । किन्तु जिस क्षण यह समझमें आ जायगा कि यहाँ किसका कौन ? ये रागादिकविकार सब लावारिस हैं, ये सब मायारूप हैं, हूये हैं, इस ढगमे सही दात जान ले वहाँ फिर यह जीव इनको आश्रय नहीं देता । तो जब यह आश्रय ही नहीं देता अन्तरात्मा तो ये उपभोग क्यों हो रहे, कैसे हो रहे ? जैसे किसी कैदीको जेलके अन्दर जबरदस्ती चक्की विसवाये कोई सिपाही तो वह पीसनेको पीसता है मगर उसको उसमे राग नहीं होता ऐसे ही आचार्योने इन शब्दोमे लिखा कि इसपर विपाक कोतवालके डडे पड रहे, सो हो रहा उपभोग, मगर उसके इच्छा कहाँ है ? उसका समन्व

नहीं, क्योंकि ज्ञानीके रागका वियोग है, ऐसा वियोग होनेके कारण ज्ञानीके उपभोग आये तो भी वह परिग्रहभावको प्राप्त नहीं होता। ऐसी बात सुनकर अपना सिर उठाकर नहीं चलना है कही कि मेरे तो कुछ परिग्रह होगा नहीं, किन्तु भीतरमे एक ठोस निगरानी करना है कि मेरे कामचार है, इच्छा है कि नहीं, मेरेमे वियोगके भाव वासना जगती कि नहीं। यदि वासना जगती है तो उसके नाश करनेका उद्यम करे। आगे आगे बढ़नेके लिए आचार्योंका उपदेश होता है, नीचे गिरनेके लिए आचार्योंका उपदेश कभी भी नहीं होता।

वेद्यवेदकविभावचलत्वाद् वेद्यते न खलु काक्षितमेव ।

तेन काक्षित न किञ्चन विद्वान् सर्वतोऽप्यतिबिरक्तिमुपैति ॥ १४७ ॥

११७०—ज्ञानीके राग न होनेपर भी उपभोगका होना व उपभोग होनेपर भी परिग्रहभाव न रहना—

प्रकरण यह चल रहा है कि ज्ञानी जनको अपने अन्दरमे सहज परमात्मतत्त्वका दर्शन अनुभव होता है और उसके अन्दरमे विभोरता बन गयी है, वस अब उसे सिवाय एक इस सहज परमात्मतत्त्वके अन्यत्र कहीं रुचि नहीं है, ऐसा होनेपर भी जैसा कि आप लोग भी अनुभव कर रहे हैं कि चाहते तो है कि मैं अभी अपने इस स्वरूपमे गुप्त हो जाऊँ, क्यों ये कष्ट लगे रहे, क्यों ये विपत्तियाँ सही जाँय ? इन असार बातोंमे क्यों बरबाद होऊँ ? अभी ही इस स्वरूपमे गुप्त हो जाऊँ ऐसी आप भावना रखते हैं और गुप्त हो कुछ नहीं पाते। हो जावो गुप्त, कोई रोकने वाला है क्या ? यह तो आपका भीतरी काम है, आप ही कर डालेंगे, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी ओरसे तो है अपनी कमजोरी और निमित्त दृष्टिसे है ऐसा चारित्र्य मोहका तीव्र उद्भय, प्रतिफलन, सो यह अशुद्ध उगादान अपने उस तत्त्वका उपयोग छोड़ छोड़कर उन बाह्य बातोंमे कुछ लगता है, ऐसी स्थिति है, ऐसा होनेपर भी याने ज्ञानी जीवके पहले बंधे हुए कर्मविपाकसे उपभोग आनेपर भी और वह इन्द्रिय द्वारा उपभोगको भोग रहा है तिस पर भी प्रतीति उसे निज सहज स्व की है, अतएव परिग्रह भावको प्राप्त नहीं हो रहा वह उपभोग, याने वहाँ अनन्तानुष्धीकी बात च न ही नहीं रही है, और उपभोग हो रहा है।

११७१—ज्ञानीके अतीत वर्तमान अनागत उपभोगका रागवियोग होनेसे अपरिग्रहत्व—

ज्ञानीका उपभोग परिग्रहभावको प्राप्त नहीं होता ऐसा हुआ क्यों ? तो बात बाहर देखो, भीतर देखो। बाहरकी बात तो यह है कि देखिये उपभोग तीन तरहके हुआ करते हैं, पहले भोग था वह, अब भोग रहे हैं वह, आगे भोगें जायेंगे वे। तीन बातें है ना ? अज्ञानीको तो तीनोका ही परिग्रह लगा है, जो भोगा गया था और अब नहीं है, पहले धनी था अब गरीब है तिसपर भी चार आदमियोंमे शान तो रखता ही है कि मेरे ऐसा था, मेरे द्वारार सैकड़ो जूते उतरते थे याने लोगोकी बडी भीड रहा करती थी, ऐसी शान मारने वाले लोग तो बहुत मिलेंगे जिन्होंने बीते हुए भोगोंसे विपक्व लग रहा है। अच्छा आगामी कालमे जो मिलेंगे उपभोग उनके बारेमे आशा, प्रतीक्षा, शेष चित्तलीपनेकी बातें करते, ये सब परिग्रह जम गए वहाँ, वह सार आवरण बना हुआ है। कहा से वे प्रभुके दर्शन करेंगे तो आगामी कालमे मिलेंगे उपभोग, वर्तमानको कुछ बात ही नहीं है, मगर यह तो ऐसा विक गया आगाम उपभोगके लिए कि यह अपने अन्त बसे हुए परम शरण सहज परमात्मतत्त्वका दर्शन नहीं क सकता। तो जब भूत और भविष्यके उपभोगमे यह बरबादी हो रही है तो वर्तमानमे जो उपभोग हो रहा है उसकी बरबादीकी तो क्या ही क्या कही जाय ? एकदम आसक्त होकर भोगता है, यह है अज्ञानीकी रिपोर्ट। और ज्ञानीका क्या हाल है कि वह सोचता कि जो बीत गए उपभोग वे तो बीत

ही गए, अब उनका क्या ख्याल करना। जिसको वर्तमान उपभोगसे भी अरुचि है, उनमें नहीं रम रहा- वह पुरुष भूतकालमें भोगी हुई बातका कोई ख्याल बनायेगा क्या ? उनकी कोई शान मारेगा क्या ? भूतकालमें जो उपभोग किया वह तो गुजर ही गया। अब आगामी कालमें जो उपभोग होंगे उनकी वह चाह कहाँ रखता ? जब वर्तमानके उपभोगसे ही वह विरक्त है तो आगामी भोगोंकी क्या चाह करेगा ? ज्ञानीको उपभोगका परिग्रहपना नहीं प्राप्त हो रहा।

११७२—ज्ञानीकी बाह्य क्रियाओंसे अपनी तुलना करनेका अज्ञानीका व्यामोह—

ज्ञानीका उपभोग परिग्रहभावको प्राप्त नहीं होता ऐसी बात सुनकर अज्ञानी यदि अपने मनमें ऐंठ लगाये कि मैं क्या कम जानी हूँ, मेरा भी उपभोग परिग्रह न बनेगा सो बात ठीक नहीं। ज्ञानीकी लीला ज्ञानीमें है, अज्ञानी उस लीलाको न पायगा। एक "गधेकी कहानी" नामकी किताब हमने बचपनमें पढ़ी थी उसमें एक छोटी सी कथा लिखी थी कि एक घोवीके घर एक गधा था, जो कि रूखा सूखा खाकर बोझा डोनेका काम किया करता था। उसी घोवीके घर एक कुतिया भी पली हुई थी जिसके छोटे छोटे पिल्ले थे। एक दिन घोवी उन पिल्लोको खिला रहा था। पिल्ले अपने पैरोके पञ्जे मारते थे, मुखसे काटते भी थे फिर भी वह घोवी उन बच्चोंको कभी गोदमें लेता, कभी अपने कंधेपर बिठाता, कभी छातीसे लगाता, बड़ा प्यार दिखाता था। यह दृश्य देखकर गधा बड़ा हैरान हो गया, सोचने लगा—अरे देखो मैं इस घोवीके कितना काम आता इसका सारा बोझा डोता, हमारी बजहसे इसके परिवारका पालन पोषण होता फिर भी यह हमसे प्यार नहीं करता, देखो इन पिल्लोसे कितना प्यार करता, जबकि ये पिल्ले इसके कुछ काम नहीं आते। अब उसकी समझमें आया कि शायद ये पिल्ले इसे पञ्जोसे मारते, मुखसे काटते इसीलिए प्यार पाते हैं। सो खुदने भी वही उपाय किया। घोवीके पास आकर पैरोसे मारना, मुखसे काटना शुरू कर दिया। वहाँ प्यार मिलना तो दूर रहा, ऊपरसे डडे वरसे। अब गधा सोचने लगा—अरे हमसे क्या गलती हुई ? काम तो वही किया जो पिल्लोने किया, फिर क्यों डडे वरपे ? तो भाई सबकी जुदी जुदी बात है। ज्ञानीकी बाह्य क्रियाये देखकर अज्ञानी नकल करता है तो भी वह अभी सही रास्तेपर नहीं है। ज्ञानीको अपने सहज परमात्मतत्त्वका दर्शन हुआ सो बाहरमें उसका मन नहीं लगता, जबकि अज्ञानी पुरुष उन बाह्य क्रियाओंको करता हुआ उनमें आशक्त होता है। सो ज्ञानीकी बाह्य क्रियाये उसके लिए परिग्रहरूप नहीं बनती जबकि अज्ञानीकी बाह्य क्रियाये परिग्रहरूप बन जाती है। देखिये अध्यात्मशास्त्रोंमें सब कुछ वर्णन है, पर करणानुयोग का प्रकरण जब सुनते हैं तो वहाँ उस प्रकरणका ही मूड बनाकर मुनना होता है। नहीं तो बीच बीचमें शका होती कि राग तो १० वं गुण स्थान तक है, वह भी बात सही है और छठे गुण स्थान तक तो प्रवृत्ति वाला भी राग है, जहा जितना होता। इस प्रसंगमें यह अटक न रखना। यहाँ बुद्धि पूर्वक बात चल रही है कि ज्ञानीकी रुचि कहाँ लगी है और उस प्रयोगसे क्या क्या परिणाम बन रहा है। हाँ तो वर्तमान उपभोगको कैसा अलग सा होकर भोग रहा ज्ञानी। उसके लिए और दृष्टान्त बहुत हैं कि वह प्रवृत्तिमें है और प्रवृत्तिमें लिप्त नहीं है, मन भलेकी ओर है और प्रवृत्ति करनी पड़ती है कुछ। ऐसा ज्ञानीका जो कदाचित् उपभोग है वह परिग्रहपनेको प्राप्त नहीं होता।

११७३—ज्ञानीके भविष्य उपयोगमें आकांक्षा न होनेका कारण—

अब यहाँ थोडा कुछ कुछ यह तो समझमें अटक आ जाता कि जो अतीत भोग है, जो गुजर गए, बीत गए उनका क्या ख्याल करना ? लोग समझते हैं कि क्यों मूर्ख बनते ? क्यों गई बीती बातोंका

उखाड़ करते । यह तो भट्ट सम्भूत आ जायगा । वर्तमानकी बात भी कुछ कुछ बतानी जा सकती, पर यह बड़ा मुश्किल है कि आगामी उपभोगकी चाह न करे । तो कहते हैं ना कि ऐसा पुरुष दुकान भी जायगा, कमायी भी करेगा, गृहस्थोसे सम्बन्धित सब काम भी करेगा फिर भी कह रहे कि यह जानी इच्छा ही नहीं करता तो यह कैसी बात है ? तो साधारणतया तो जो बात अतीत और वर्तमानके उपभोगमें है वही बात भविष्यके उपभोगके प्रति है साथ ही एक बात और भी है कि यह मोही जीव उपभोग चाहता । मुझे ऐसे ऐसे उपभोग मिलें । अच्छा अब एक रहस्यकी बात और सुनो— इन आगामी चीजोंकी चाहमें कितना समय गुजर गया । जैसे मानो जो १० वर्ष बाद मिलेगा तो १० वर्ष तो चाहकी दाहमें चले गए—यह मिले, यह मिले, और जब वह वस्तु मिली तो उस समय उसकी चाह न रही । वह तो मिली हुई है, वह तो भोगमें है, उसकी अब चाह नहीं रही तो जो १० वर्ष तक चाह की थी और उसका जो कष्ट सहा वह तो फोकट ही सहा । यदि इच्छाके समय ही कदाचित् वह चीज मिली हुई होती तो उसका वह आनन्द भी मानता, अब उसकी चाह नहीं रही तब वह चीज मिली तो उसका मिलना भी किस कामका ?

११७४—आकाशकी निष्फलताका एक दृष्टान्त—

एक कथानक है कि एक बार कोई राजपुत्र किसी नटकी लडकीपर आशक्त हो गया, उसके साथ अपना विवाह करना विचारा । नटके यहाँ खबर भेजी तो नटको वह बात सुनकर बड़ा बुरा लगा । नट बोला—अरे वह अतः हमारी लडकी कैसे ले जा सकता ? तो लोगोंने समझाया कि भाई तुम्हारी लडकी उस राजपुत्रके घर बहुत सुखसे रहेगी, उसके साथ विवाह कर देना ठीक है । तो नट बोला—अच्छा यह बात हमें स्वीकार है, पर उस राजपुत्रको एक काम करना होगा । पहले हमारी जैसी सारी नटकलाये सीखे—जैसे कुलाटे नानाविध लगाना, रस्सीपर चलना, बांसपर ऊपर गोल गोल घूमना आदि तब हम अपनी लडकीका विवाह उसके साथ कर देंगे । ठीक है । आखिर उस राजपुत्रको वे सब कलाये मीखनेमें १०—१२ वर्ष लग गए । जब सब कलाये सीख ली तो वह नट बोला—अब इसकी परीक्षा होगी । अगर इन सारी कलावोमें उत्तीर्ण हो गए तो अपनी लडकीका विवाह राजपुत्रके साथ कर देंगे । होने लगी परीक्षा, दर्शकोंकी अपार भीड़ थी । वह राजपुत्र अपनी सारी कलाये दिखा रहा था । उसी प्रसंगमें उसको ऐसी ग्लानि जगी—अरे कहाँ तो मैं राजपुत्र और कहाँ यह नटका काम, विषकार है मुझे जो नटकी लडकीसे विवाह करनेके लिए बारह वर्ष व्यर्थ गमाये । देखिये उस लडकीसे विवाह करने की चाह अब न रही । बारह वर्ष तक बराबर चाह बनी रही । अब तो वे सभी नट लोग उस राजपुत्रसे अपनी लडकीका विवाह करनेके लिए हाथ जोड़ते फिर रहे, पर वह राजपुत्र अब विवाह करना स्वीकार न करे । देखिये जब चाह थी तब चीज न मिली और जब चीज हाजिर है तब चाह न रही । ससारकी यही रीति है । हाथमें रखो हुई वस्तुके बारेमें कौन चाह करेगा ? कि मुझे मिल जाय ? अरे मिली हुई तो है ही, और कोई चाह है तो तब ही तो है जब कि वह चीज पास नहीं है ।

११७५—वेद्यवेदकविभावकी अस्थिरताके तथ्यका परिचय होनेसे आगामी उपभोगमें आकाशका अभाव—

अब इससे भी और सूक्ष्म बातपर आइये—दो भाव ये कहलाते हैं वेद्यभाव और वेदकभाव । वेद्यभाव मायने इच्छा वाला भाव—यह चीज चाहिए । जो वेदनके योग्य हो, जो चाह हो रही है, इच्छा हो रही है उसे कहते हैं वेद्यभाव । और वेदकभाव—वेदयते इति वेदक, जो वेदन करे, भोगे ऐसा

भाव, मायने भोगनेका भाव और चाहनेका भाव । चाह और भोग ये दो भाव है, और यह देखो कि ये पूर्वोत्तर समयमें होते, एक समयमें ही नहीं सकते जीवके वेद्य और वेदकभाव, चाह और भोगके भाव कथमपि एक समयमें नहीं होते । जब चाह है तो भोग कहा और जब भोग है तो चाह कहाँ तो ज्ञानीने यह समझा कि चाह करना विल्कुल व्यर्थ है । अरे मोटे रूपमें राजपुत्रके ही दृष्टान्तमें देख लो, आखिर उस नटककी लडकीकी चाहमें १०—१२ वर्ष खोये, पर अन्तमें फल कुछ न निकला । फल तो बहुत अच्छा निकला, वैराग्य ऐसा जगा कि जो घरमें न जग पाता । एक हित घटना घट गई, मगर जो चाह की थी वह काम तो न हुआ । सूदम रूपमें देखो जिस समयमें वेद्यभाव होता, उसके बाद फिर उसका वेदकभाव होता । तो अब वह वेदक भाव जो हुआ, एक मिनटमें वेद्य, दूसरेमें वेदक, तो वह वेदक उस वेद्यको कैसे भोग पायगा ? वह तो मिट गया । पहले मिनटका वेद्यभाव समाप्त हुआ तो फिर कहा दूसरे मिनटमें वही वेद्य रहा । दूसरी इच्छा जब हो गई तो पहलेके भोगनेका भाव खतम । भोगना और चाहना, जब भोगना हो रहा तब उसका चाहना नहीं हो रहा और जब चाहना हो रहा तो उसका भोगना नहीं हो रहा, जो चाह है उसका उसी समय भोगना नहीं बन सकता और जब भोगना हो रहा तब उसी समय उसकी चाह नहीं बन सकती । तो जब भोगना नहीं होता तो फिर उस वस्तुके चाहनेसे मतलब क्या ? ऐसा यह ज्ञानी परख रहा है ।

११७६—ज्ञानीके संसार शरीर भोगसे वैराग्य—

ज्ञानी आगामी भोगोकी भी कोई चाह नहीं रखता, ऐसी स्थिति है तो वह संसार, शरीर, भोग इन सबसे अत्यन्त वैराग्यको प्राप्त होता है । संसार, शरीर और भोग ये तीन नाम ऐसे धरे जैसे मन, वचन और काय । कही काय वचन और मन भी लिखा । अच्छा बोलनेकी पद्धतिमें है मन, वचन, काय । काय बहुत बाहरकी बात है, वचन उससे कुछ अन्दरकी बात है और मन यह तो उससे भी अन्दरकी बात है । संसार, शरीर भोगमें भोग बाहरकी बात है । पञ्चेन्द्रियके जो ये दृश्य विषयभोगके साधन हैं ये बाहरी चीज हैं, इनका भोग उससे अन्दरके और निकटकी बात है । कुछ और निकट आये तो यह शरीरका भोगना, इसमें अर्धवसाय बनना हुआ, और उससे निकट है संसारमायने रागद्वेष भाव । इस रागद्वेष भावमें लगना । ज्ञानी जीव इन तीनोंसे विरक्त है । भोगनेकी बात तो अभी बताया गई कि क्या लाभ है किसी भोगोपभोगकी वाञ्छा करनेमें ।

११७७—भोगोपभोगसे विरक्त होकर शेष जीवनको अविकार अनन्तस्तस्त्वका उपयोग करके सफल बनानेका अनुरोध—

भोगोपभोगमें होता क्या है ? जैसे यहाँ किसीको अज्ञान जगा और उससे पहले बहुत बातें हो गई—बाबा गुजरा, पिता गुजरा, माँ गुजरी, स्त्री गुजरी, पुत्र गुजरा, कुछ भी बात हुई तो यह ज्ञानी सोचता कि वह सारा जीवन तो विल्कुल व्यर्थ गया । अगर ऐसा ज्ञान वचनसे ही होता तो मेरा कल्याण होता । वह सब समय व्यर्थ गया । जिसका जो समय गुजर गया वह अपेक्षाकृत देखो तो व्यर्थ गया तो अब जो समय शेष रहा उसका सदुपयोग कर ले । उसका सदुपयोग यही है कि आत्मध्यान, स्वभावरुचि, स्वभावाश्रय, सर्वजोवमें उदारता, समता ही किसी जीवको विरोधी न समझना । किसी जीवको अपना शत्रु न मानना । किसी जीवमें अनिष्टपनाका भाव न आये, ऐसा गैरपनेका भाव एक विघ्नरूप भाव है जो इसको परमात्मा अन्तस्तत्त्वका अनुभव नहीं करने देता । ऐसा अपने हृदयको स्वच्छ बनावे तो सब जीव एक समान नजर आने लगेंगे । साधर्मि साधर्मि एकसे नजरमें आये यह तो

वहुत ही आवश्यकीय बात है, मगर एकेन्द्रिय दोइन्द्रिय आदिक जो जीव है, पशु, पक्षी, कीट पतंगीय वगैरह जो जीव हैं इनके भी स्वरूपको निरखकर समताका भाव जगे। जो मैं हूँ सों ये हैं। केवल स्वरूपको देखकर यह निर्णय होता। उसको देखकर सब जीवोमे ऐसा समताका भाव जगे, यह तैयारी बने, भीतरमे यह स्वच्छता बने, हम अपना कल्याण कर जायेगे।

११७८—अहंकार छोड़कर विनयप्रयोगसे अपने अन्तस्त्वमे अनेका सन्देश—

भैया कितनी सी जिन्दगी रही ? इस थोड़ीसी जिन्दगीके लिए क्रोध, मान, भाया, लोभ, कपट, छल, माया आदि बातोमे लगना यह तो बड़ी मूढता जैसी बात है सबका आदर करे। सबको अपना अपना समझे वल्कि अपनेसे भी अधिक। पदका क्या घमड ? कोई किसी बातमे कुगल होता कोई किसी बातमे। किसीको सर्वविषयोमे पाडित्य मिल जाय, ऐसा होना तो कठिन है, हाँ केवलज्ञानमे सर्वविद्याओका पूर्ण पाडित्य पडा हुआ है। उससे पहले क्या ? यहाँ एक दृष्टान्त देते हैं कि कोई एक नवयुवक था वह बी-काम पास हुआ तो उसकी ग्वासीमे उसने सोचा कि अब समुद्रमे शौर करना चाहिए सो पहंचा वह एक नाविकके पास, शौर बोला—हमे समुद्रमे शौर करना है, क्या लोभे ? दो रुपये। ठीक है चलो। वह नवयुवक नावमे बढ गया, नाविकका लडका नाव खेने लगा। नाव कुछ थोड़ी चली ही थी कि वह नवयुवक उस नाविकसे कुछ बातें करने लगा घमड था ही अपनी विद्याका, सो बोला—अरे नाविक तूने कुछ ए बी सी डी सीखा कि नहीं ? नहीं मालिक। तो क्या हिन्दी भी नहीं पढा ? नहीं मालिक। और तेरे बापने ? बापने भी नहीं पढा। उस ऐसे ही नालायक, मूर्ख, लोगोने ही तो इस भारत देशको बरवाद कर दिया। खैर सुन लिया सब गाली, क्योंकि बेचारा पढा लिखा तो था नहीं। कुछ ही देरमे नाव कोई एक मीलकी दूरीपर पट्टच गई अब वहाँ एक ऐसी भेंवर उठी कि नाव डगमगाने लगी। वहाँ वह बी काम बहुत घबडाया। नाविकसे बोला—अरे अब क्या होगा प्राण बचेगे भी या नहीं ? तो वहाँ नाविक बोला—भावूजी नाव तो डूबनेसे बच नहीं सकती, हमे आप छुट्टी दे, हम तो तैरकर बाहर निकल ही जायेंगे।” अरे भाई ऐसा न करो, जैसे भी बने, प्राण बचाओ। तो क्या आप तैरना नहीं जानते ? नहीं जानते अरे नहीं जानते क्या विल्कुल नहीं जानते ? हाँ विल्कुल नहीं जानते। तो जितनी गालियाँ उस नवयुवकने दी थी उतनी ही गालियाँ देकर कहा—ऐसे ही नालायक मूर्ख लोगोने तो इस भारत देशको बरवाद कर दिया। तो भला बतलाओ सर्व कलाओमे निपुणता यहाँ किसे मिल पाती ? कोई किसी कलामे निपुण होता कोई किसी कलामे। यहाँ किसका अहंकार। और, फिर अपना-अपना ज्ञान सबको बहुत अच्छा लगता। मैंने खूब समझ लिया, मैं बहुत जानकार हू, ये लोग क्या समझेंगे ? किसीको धोडा भी ज्ञान हो तो उसे ऐसा लगता है कि हममे बहुत चतुराई है, लेकिन ये सब बातें थोथी हैं, बेकार हैं।

११७९—आत्मस्वभावविज्ञान बिना सर्वश्रमोकी अकिञ्चित्करता—

भैया किसी को ज्ञान कम हो तो क्या, अधिक हो तो क्या ? जिसने अपने सहज स्वभावका परिचय नहीं किया उसके लिए वडे-वडे ज्ञान भी क्या करेंगे ? और आत्मदृष्टि, आत्मका आश्रय बँलको, षोडेको, बदर को, नेवलेको या सप्तम नरकके नारकीको मिल जाय तो क्या यह हो नहीं सकता ? हो सकता है। सन्ध्यदर्शन इनके भी जागृत हो सकता है। वताओ इन पशु पक्षियोको कौन सिखाने गया जो हो जाते ये सम्यग्दृष्टि। देवो मनुष्य सम्यग्दृष्टि श्रावकोसे अधिक राख्ता इन तिर्यञ्च देशविरत व सम्यग्दृष्टियोकी है। यहाँ श्रावक तो बहुत थोडे हैं, तो किसे क्या कहेंगे हम ? कौन सी बातपर गर्व

किया है, सो भैया, सब गर्व छोड़कर एक नम्रता अपनेमें लाये, विनय भाव अपनेमें लाये। अपने ही स्वभाव, अपने ही भगवान् आत्मतत्त्वकी ओर ही यह उद्योग विनीत कर ले।

११८०—स्वरूपसम जीवोको निहारकर सर्वसाम्यभाव कारकेका कर्तव्य—

भैया, आदर दो सब जीवोको। पर्यायके व्यवहारसे पर्यायका व्यवहार चल रहा, तो उनके ढंग का तो बनाओ व्यवहार। सबको आदर करे, सबका विनय करे। ज्ञानस्वरूप ही तो है दूसरा। उसी को ही निरख करके अपनेमें गर्व न लाये और अघातमसाधनामें, व्यवहारमें अपनेको सुरक्षित बनाये और भीतरमें अघातमसाधनासे अपने मोक्षमार्गमें बढ ले। यह ही मार्ग जो अपना रहा उस ज्ञानी की बात चल रही कि वह भोगोमें विरक्त है।

११८१—ज्ञानीको शरीर और ससारसे निर्विण्णता—

वह ज्ञानी शरीरसे विरक्त है। बहुत मोटी बात है कि यह शरीर किसी दिन जलेगा, मिटेगा, सँदा तो नहो रहनेका। इतनी बात देखकर भी विरक्तहो मचने। और, शरीर क्या है? मन भीतर भरा है। अरे बहुत भीतर नहीं, बाहर भी मन है। जरा सा एक सूत भी यहनाकरानी नासिका द्वारासे बाहर निकल पडे तो इस शरीरके प्रति ग्लानि हो जाती है। ऐसा यह अत्रिच देह है। यह शरीर आहार वर्गणाओके परमाणुओका पुञ्ज है। और यह मैं आत्मा चेतन्य प्रकाशमय हूँ, ऐसे अन्तरका ज्ञान करे। ऐसे ही ससार रागद्वेष मोहभाव ये नैमित्तिक हैं, परभाव है, ये कर्मरस हे विकार, उनका ही तो फोटो है, यही तो लीला है। जैसे दर्पणके सामने फोटो आयी तो भ्रष्ट ज्ञान होता है कि यह वस्तु दर्पण की कुछ नहीं है, इसी प्रकार जितने भी विभाव हैं वे सब कर्मरस हैं, मैं उनमें पड गया सो मैं विकल्परूप बन गया। ये मेरे नहीं, ये तो मेरी दरवादीके लिए है। ऐसा ससारी जीवोके प्रति उस ज्ञानीका चिन्तन है। तो यह ज्ञानी सभी बातोंमें अत्यन्त विरक्तिको प्राप्त होता है। जिसके न भोगोमें रुचि, न अन्य में रुचि, न रागद्वेष मोहभावमें रुचि, ऐसे व्यक्तिको देखकर तो लोग कहेंगे कि इसको कोई बड़ी बीमारी है, इसको तो भोगोमें रुचि ही नहीं होती। इसको कोई बड़ी कठिन बीमारी लग गई, अज्ञानी जन तो यो कहेंगे। ज्ञानीकी लीलाको दूसरा कोई क्या समझे? अज्ञानी क्या समझे कि ज्ञानीको कौनसा बल मिला, कौनसा आश्रय मिला, जिससे सारे कर्मविपाक, कर्मरस, उपभोग आदिक बातें किसी ज्ञानीमें आती तो भी वे पदार्थ परिग्रहको प्राप्त नहीं होते। वह सब बल है अपने सहजपरमात्मतत्त्व चैतन्यस्वभावके दर्शनका। उसमें अनुपम आनन्द मिला। अब अनुपमस्वाधीन निराकुल आत्मीय आनन्द को तजकर ज्ञानी पराधीन दुःखमय उपभोगको कैसे चाहे। अन्त राग न हीनेसे ज्ञानी उपभोग में लगता नहीं, फिरभी कर्मविपाकवश उपभोग आ पडे तो वह उपभोग ज्ञानीके परिग्रह भावको प्राप्त होता नहीं।

ज्ञानिनो न हि परिग्रहभावं कर्मरागरसरिक्ततयैति

रंगयुक्तिरकषायितवस्त्रेस्वीकृतैव वहिलुं ठतो ॥ १४८ ॥

११८२—शरीरविषयैक अध्यवसानसे दुष्ट उपभोगमें संसारबन्धनकी अक्षमता—

प्रकरण यह चल रहा है कि पूर्ववद्द कर्मविपाकवश उपभोग प्राप्त हो तो भी वह उपभोग ज्ञानीके परिग्रहभावको प्राप्त नहीं होता। वह उपभोग परिग्रह नहीं बन पाता। उपभोग क्या चीज है? उपभोग उन बाहरी प्रसंगोमें विषयोके साधनोमें जो कुछ कुछ भी थोडा जानविकल्प चलता है, प्रवृत्ति चलती है, जिसे कहते भोगना, वह क्या बात है? उस जीवका ही एक परिणाम है, जिसे कहेंगे

अध्यवसान । अध्यवसान हल्के तीव्र अनेक प्रकारके होते हैं । तो जो अध्यवसान रागद्वेषमोहरूप हैं उनसे अपने उपयोगका विषयाव है, यो समझिये कि वहाँ रागद्वेष मोह छाया है उसने यह उपयोग मिलकर एक तन्मय हो जाता है । जैसे बताया था ना पहिले कि कोदुवजुतो कोहो इत्यादि, क्रोधमे उपयुक्त जीवका नाम क्रोध, मानमे उपयुक्त जीवका नाम मान इत्यादि । तो जो कर्मरम है, कर्मविपाक प्रतिफलन है उस रूप अपनेको मानना उसे कहते हैं उसमे उपयोगी होना । रागकी ओर उपयोग तो श्रव भी है ज्ञानीके । लेकिन अन्तर देखो—एक तन्मयतासे अपने आपमे रागादिको विषयावे तो एक वह अध्यवसान और एक ऐसा अध्यवसान जो शरीरविषयक है । दो प्रकारके अध्यवसान होते हैं । सुख दुःख भोगे जाते, आहार चर्या करते हैं साधु, आहार चर्या करते हैं गृहस्थ भी, जो कोई विरक्त हुआ, उस समय वह केवल एक शरीर चलानेके हेतु अपना व्यापार करता है याने खाना पीना करता है तो वह शरीरविषयक उपभोग हुआ । और एक उसमे चाह बनना, इसमें बहुत अच्छा आनन्द है, विषयोमे बड़ा मीज है, ऐसा उल्लूकर उनमे उपयोगका रमना हो तो वह कहलाता है ससारविषयक अध्यवसान । तो शरीरविषयक जो अध्यवसान है, उपभोगविषयक जो एक अभिलाषा है वस उसको कहोगे कि है यहाँ कर्म । एक यह भी कर्म है । कर्म मानने क्रिया, ज्ञानकी क्रिया है, उसमे कुछ रागभाव भी बना, कुछ परिस्पद भी बना, कुछ शारीरिक चेष्टा हुई । तो ज्ञानीका जो कर्म है, वह परिग्रहभावको प्राप्त नहीं होता । जैसे वेमनसे कोई काम करे तो उसे कहते हैं कि तुम काम ही नहीं करते । कोई मजदूर काम करनेमे बहुत जी चुराता है, जरा सी मालिककी निगाह हटी तो भूट बीडी पीनेके बहाने या बैसे ही आराम करने बैठ गया, या अच्छी तरहसे काम नहीं करता तो कहते कि अरे तू तो काम नहीं करता । अरे कुछ तो कर रहा है । अरे दिलसे करनेको करना कहा जाता है । तो ऐसे ही जिस ज्ञानीका भाव अपने अन्तस्तत्त्वकी ओर है, जिसे समस्त लोकमे सारभूत तत्त्व केवल यही नजर आ रहा है, दूसरा कुछ नहीं, ऐसे अन्तरात्मा ज्ञानीके कर्मविपाकवश कर्म होने पडते है तो भी वे परिग्रहभावको प्राप्त नहीं होते ।

११८३—अन्तस्तत्त्वके अपरिचयमे ज्ञानीकी बाह्यप्रवृत्तिकी तफलकी आँकित्करता—

देखिये ऐसा वर्णन सुनते समय बाह्यकी वातोपर दृष्टि अधिक न देना चाहिये, भीतरकी वातपर दृष्टि देना चाहिये । उपभोग परिग्रह नहीं बनते, यह तो जल्दी मान लेंगे, क्योंकि बड़ी अच्छी बात है, और उसका भी ऐसा ही नाम बन जाय मगर भीतरमे ज्ञान क्या कर रहा है ? क्या परखता है, कहाँ दृष्टि है यह नहीं परख रहा, बाहर कुछ परख रहा । और, इसीलिए फिर यह विडम्बना बन जाती कि जैसे कहने लगते कि ज्ञानीके उपभोगसे बध थोड़े ही होता है, हम भी ज्ञानी हैं, सम्यग्दृष्टि हैं, अपनेको कम नहीं मानते पर्यायव्यामोही जन तो वे भी स्वच्छन्द हो रहे और विषयोसे निवृत्त नहीं होते । उनकी केवल गप्प रह जाती है । जैसे पहाडपर चढना दूरसे बड़ा सुगम दीखता, अरे इतना सा ही तो पहाड है, और एक मखमल सा इसपर बिछा है । जैसे शिखरजीका पहाड जब दूरसे देखो तो ऐसा लगता है कि वस जरासा तो ऊँचा है, अभी इसपर थोड़ी ही देरमे चढ जाऊँगा, खूब हरा भरा दिखता मानो उस पर मखमलसा बिछा हो, लगता कि इसपर चढना कुछ कठिन नहीं है, पर जब उसपर कोई चढता है तब पता पडता है कि हाँ यह है पहाड । पहले नहीं पता पडता । तो ऐसे ही जरा अन्तस्तत्त्वकी ओर दृष्टि दो कि मैं अपने उस सहज अन्तस्तत्त्वकी ओर दृष्टि कर पा रहा हूँ या नहीं, निर्विकल्प, कुछ ख्याल न रहे, ऐसी कोई स्थिति कभी क्षणभरकी भी होती है कि नहीं । बात तो

कुछ हो नहीं और केवल अपने आपको ज्ञानी मानकर कुछ ज्ञानीकी बाहरी नकल करे, भीतरी नकल तो कर नहीं सकते, तो कही उस बाहरी नकलसे सम्बर निर्जरा तो न हो जायगी ।

११८४—ज्ञानीकी अन्तर्विशुद्धि—

ज्ञानीका भीतरी भाव परखिये कि कहीं लगा हे ज्ञानी जिस कारणसे कहा जाय कि वह ज्ञानी रागरसरिक्त है याने राग उठ रहा है, उपभोग राग बिना नहीं होता ज्ञानीका भी और फिर भी यहाँ यह कह रहे कि ज्ञानीका उपभोग राग बिना है, इस कारण परिग्रहभावको प्राप्त नहीं होता । वह मनसे करे तो करना कहुनाता, मनसे न करे तो करना नहीं कहुनाता । ज्ञानीका उभोग चूकि वह भी विकार है, कुछ इच्छा हुए बिना कोई साधु चर्चा भी नहीं करता, इसी प्रकार श्रावककी बात लो । कुछ बात तो होती है तो राग तो बना मगर अन्दरसे राग नहीं बना । उस रागमे राग न बना । जो राग उठ रहा उस रागसे राग नहीं । जैसे यहा किसीका किसी दूसरेसे मन हट जाय तो उससे राग नहीं बनता ऐसे ही इस ज्ञानी पुहको अपने उन समस्त विकारोसे मन हट गया, क्योंकि सारी पोल जान ली, विभाव अस्थिर हैं, नैमित्तिक है, वैभाविक है, दु खके हेतुभूत है, अविद्य हो तो हैं, इससे आत्माका दृष्टि नहीं होनेका, भली प्रकार ज्ञान बन गया, अब एक रागभावका राग न होनेसे, बस यह तो रागसे रीता है, मायने उस रागमे राग नहीं कर रहा है, इस कारण ज्ञानीका उभोग परिग्रहभावको प्राप्त नहीं होता ।

११८५—अकषायित उपयोगमे उपभोगका अग्रभाव—

ज्ञानीके कैसे रहता वह उपभोग ? तो देखो पहले जमानेमे जिसे कहते कडी रगकी घुतिया, जो कि पहले रंगी जाती थी । तो पहले कैसे क्या पकाते थे ? उसमे लोध फिटकरी या अन्य कुछ डालते थे फिर रागमे रगते थे तो उस कपडेमे खूब रग भिद जाता था । फट जाय कपडा तो भी वह रग नहीं छूटता था और कोई ऐसा रग है कि पानी डाला रग डाला तो वहाँ रग तो आया कपडेपर, परन्तु भीतरमे रग भिदा नहीं, स्वीकार नहीं हुआ, वह बाहर ही रहा, उसे दो चार बार धो दिया जाय तो रग कपडेसे बाहर हो जाता है । तो जैसे जिस वस्त्रको कषायित नहीं किया, लोध फिटकरी आदि मे नहीं पकाया, ऐसे ही वस्त्रमे बाहरसे रग डाला तो वह ऊपर ही स्वीकार है, भीतर अगीकार नहीं और वह रग बाहर ही बाहर लोटता है, ऐसे ही जब कषायित नहीं है ज्ञानीका परिणाम याने जो रागभाव उठा, कर्मविपाक आया उस रागमे राग नहीं है, उसको भीतर कषायित नहीं किया है इस कारणसे वह उपभोग बाह ही बाहर बन रहा है, बाहर ही बाहर लोट रहा है, ज्ञानीने उसे अपने आपके अन्दर अगीकार नहीं किया ।

११८६—एक अन्तस्तत्त्वकी साधनामे सर्वश्रेय—

एकै साधे सब सधे, सब साधे सब जाय । एक अपने आपके इस सहज अन्तस्तत्त्वकी दृष्टि हो कि मैं वास्तवमे निरपेक्ष क्या हू । यह बात अगर चिन्तमे है तो आपकी सारी बाते पट्कर्तव्य, व्रत तप ये सब उसमे कई गुणा काम करेगे । जैसे १ का अक न रखे और वहाँ विन्दी (०) रखें तो विन्दी (०) की कीमत है नहीं, कितनी ही विन्दी रखे जावो उसकी कोई कीमत नहीं, ऐसे ही कोई मन वचन कायकी खूब चेष्टायें करे मगर अपने आपके एक सहज अन्तस्तत्त्वका आश्रय न ले तो ये सब बाहरी क्रियाकाण्ड कुछ काम न देगे । जैसे १ का अक लिख लिया गया तो उसके बाद जितनी विन्दी (०) रखी जायेगी उनकी प्रत्येक की १०-१० गुनी कीमत बढ़ती जायेगी और यदि कोई

अक पहले न रखे तो उन विन्दियोंसे कोई सख्या नहीं बनती, ऐसे ही एककी साधना बनावे । यही तो अर्थात्म साधनामे बात चलती है, पर फर्क यह हो जाता कि हम जिस पदवीमे हैं, गृहस्थ है, श्रावक है उस पदवीमे हम अपनी चर्चा नहीं बनाते । साधुजनोंको तो कुछ करना नहीं पडता । उन्हें तो मन्दिरमे जाकर दर्शन करना भी श्रावश्यक नहीं । पान मिल जाय तो दर्शन करते है । जैसे श्रावकोंके नियम है कि बिना दर्शन किए न खाना तो ऐसा नियम साधुवोके नहीं होता । साधु स्वय एक जिन-मुद्रामे है । श्रीर जिनका नियम है वे साधुदर्शन करके अपना नियम पूर्ण करते हैं । तो साधुवो जैसी बात अगर श्रावकजन करे और उसमे एक अतरंग निश्चयनयकी बातका आधार दें तो उत्तमे हम हो टोटेमे रहते हैं । हमारी व्यावहारिक चेष्टाये अगर बेकार है फोकट है तो फिर फोकटके करनेमे भार क्या ? उन्हें करो । वह तो एक प्रकारसे ढालका काम करता । उसमे उपयोग रहनेसे व्यसनके पापके परिणाम न वनेगे । जो किसी न किसी प्रकार हम शुभोपयोगकी क्रियावोमे चलते हैं तो इतना लाभ तो नुरस्त है कि व्यसन और पापकी बातें उस समय नहीं आती । वहाँसे तो मोड हो गया । अब ऐसी सुरक्षित स्थितिमे हमारा क्या काम है कि शुभोपयोगकी पकड न रखें, शुभोपयोग क्रिया ही मेरा सर्वस्व है, यह ही मुझे पार करेगा, ऐसी दृष्टि न होनी चाहिए वह तो सुरक्षाके लिए है । अब हमारी अतस्तत्त्वकी साधनापर दृष्टि होनी चाहिए । मैं क्या हूँ सही परमार्थ निरपेक्ष अपने आपके सत्त्वके कारण । हमने जो परखा है, वस वह दृष्टिमे आये वह कहलाती है एककी साधना । एककी साधना करें तो वाकी सब भी उसमे सहायक हो जाते । अगर उस एकको तब दिया तो वहा फिर पार नहीं पा सकते । तो जैसे जो वस्त्र अकषायित है उसमे रगका योग केवल एक स्वीकृत जैसा है अथवा अस्वीकृत है ? सधिये यहाँ अस्वीकृत अर्थ भी निकलता है । स्वीकार नहीं किया उस वस्त्रने रगको, रग ऊपर ही ऊपर रहा, उसमे भिदा नहीं, ऐसे ही ज्ञानीने उस उपभोग को स्वीकार नहीं किया अन्दरमे किन्तु कर्म विपाकसे और उसकी कमजोरीके कारण वह ज्ञानी पुरुष उपभोगमे पड गया फिर भी उसके उपभोग परियह भावको प्राप्त नहीं होते ।

ज्ञानवान् स्वरसतोऽपि यतः स्यात् सर्वरागरसवर्जनशीलः ।

निष्यते सकलकर्मभिरपे कर्ममध्यपतितोऽपि ततो न ॥१४६॥

११८७—ज्ञानीकी सर्वरागरसवर्जनशीलता—

ज्ञानवान् पुरुष, ज्ञानी पुरुष जिसने अपने चैतन्य महाप्रभुकी आराधनाका दृढतम अभ्यास कर लिया है वह स्वरसत स्वय ही अपनी प्रकृतिके कारण, अपनी ही आदतसे वह समस्त राग रसको छोडनेके स्वभाव वाला है, जैसे स्वर्ण कीचडको, मलको छोडनेका स्वभाव रखने वाला है । कोई लोहा पडा हो और उसमे जरा सा कीचड लग जाय तो कुछ ही कालमे उसमे जग लग जाती है, लोहेमे जग चड जानेका स्वभाव पडा है, लोहा जगको, कीचडको, मलको स्वीकार कर लेता है, पर स्वर्ण-चोहे कीचडमे कितने ही दिन पडा रहे पर वह उसे स्वीकार नहीं करता । जैसे दृष्टात दिया है कि-स्वर्णका स्वभाव उस जगमे, कदमसे, कीचडमे, मलसे अलग ही रहनेका है । ऐसे ही ज्ञानी जीवका स्वभाव समस्त रागसे अलग ही रहनेका है । कहीं उपयोग गया, वस इसकी तारीफ है । ज्ञानीका उपयोग अपने आपके सहज स्वरूपमे यह ही मैं हूँ इस प्रकारकी प्रतीतिमे बना हुआ है । इसलिये वह समस्त रागरसमे परिहरणका स्वभाव वाला ही है । या रहा है राग तो आये ।

११८८—स्वभावोन्मुखताकी दृढताका प्रभाव—

इस प्रसंगमे हमे अपनी एक वचनकी याद आयी । उस समय हमारा विद्यार्थी जीवन था ।

हमको खूब तेज बुखार चढ गया, ऊपरसे लिहाफ ओढे हुए पडे थे, कुछ भपकी सी आयी, बंदी स्वप्न आया कि हम नीचे पडे हुए है और हमारे ऊपरसे रेलगाडी जा रही है। (यह स्वप्नकी बात कह रहे) और हम अपने अन्दरमे एक बहुत कडा दिल करके, एक तेज ऐंठ सी बना करके पडे हुए थे। वहाँ हम बार बार यह देखते जा रहे थे कि अभी रेलगाडी कितनी निकलनी और वाकी रह गई। थोडी देरमे स्वप्नमे ही क्या देखा कि रेलगाडी हमारे ऊपरसे पार हो गई। और बडा विश्राम पाया नीद खुली, स्वप्न भंग हुआ, क्या देखा कि खूब तेज पसीना बह रहा था और चढा हुआ सारा बुखार मिट गया था। तो जैसे वहाँ स्वप्नमे अन्दरमे एक कडा दिल बनाकर एक बडे मौजसे श्वास लेकर आरामसे पड गए तो रेलगाडी भी ऊपरसे निकल गई याने उपद्रव भी निकल गया, ऐसे ही ये उपभोग आये हैं, यह मानो ज्ञानीके ऊपरसे रेल निकल रही। इसे एक उपद्रवसा समझिये। स्त्री पुत्रादिक सम्बन्धो दिख रहे है, कुछ स्नेहकी बात बोल रहे, ये उपभोग है, ये उपद्रव है। इनके बीचमे ज्ञानी भीतर ऐसा एक कडाकाका वातावरण लिए हुए है कि भीतरमे आँच नहीं आने देता। ये उपभोग चल रहे हैं, मगर अभिप्रायमे, आशयमे भीतरमे उनकी हवा नहीं लगने देता, ऐसी कोई विकट स्थिति होती है ज्ञानी जीवकी। इसीको कहते है रागरसरिक्त। वहाँ राग है, पर उसके रससे रिक्त है, उसका रस नहीं ले रहा है। जैसे चम्मचका दृष्टान्त लोग देते खराब वातके लिए कि दाल, साग बगैरहके बीच रहकर भी वह चम्मच उनका स्वाद नहीं ले पाती। अथ उसको अच्छी वातके लिए भी समझलो कि वह चम्मच इतनी अलिप्त रह रही कि ये सब वाते आ रही, दाल साग बगैरह चलानेकी, उनके बीच रहनेकी मगर उनके स्वादका कुछ भी असर उस चम्मचपर नहीं होता। ऐसे ही ज्ञानीका दिल कहाँ राग है, कहाँ चित्त है, कौनसी बात सुहती है उसे ज्ञानी ही जाने। उसका एक दृढतम निर्णय है कि सहज स्वभावका आश्रय ही इस जीवको ससारके दु खोसे पार कर सकता। दूसरा कोई उपाय नहीं है, और जिसमे यह निर्णय बना है वह जैनागमके समस्त उपदेशोको इस तरहसे ढालेगा कि वह स्वभावाश्रयकी ओर जायगा। उसके एक यही कला है, एक यही बात लगी है, उसको किसी जगह विवाद ही नहीं लगता, क्योंकि उसने एक काम निश्चित कर लिया। उसके तो एक काम है दूसरा नहीं।

११८६—ज्ञानीके सदाशयकी विजय—

जिसके दिलमे जो हो उसकी ओर ही वह चलता है, कोई जबरदस्ती भी लगता है तो जबरदस्ती की तो पोल खुल जाती हैं और जो हृदयसे लगता है उसकी वात निभ जाती है। तो यह ज्ञानी पुरुष संमस्त राग रससे परिहरणका स्वभाव वाला है इस कारण कर्मके बीचमे गिरा हुआ होनेपर भी कर्मसे अलिप्त है, कौन सा कर्म ? ये जो ज्ञानी उपभोग कर रहा, जान विकल्प कर रहा या जो भी इसमे विकल्प हो रहे इन कर्मोके बीच पडे हुए भी समस्त कर्मोसे लिप्त नहीं होता अभिप्राय बहुत महत्त्वकी बात है। आपका मित्र है और उस मित्रके द्वारा कोई क्रिया ऐसी बन जाय कि जिससे आपका ही विगाड हो जाता है तो भी आप मित्रपर गुस्सा नहीं होते, क्योंकि आप जानते हैं कि इस मित्रका तो हमारे हितके लिए भाव रहता है, भाई उदय था, हो गया ऐसा, पर मित्रका तो उसके लिए अच्छे ही भाव है, अभिप्रायकी कितनी कदर होती है, जिसका जितना अभिप्राय मिल गया वही तो उसका मित्र कहलाता। और, उस मित्रतामे उस अभिप्रायके भेलके प्रसंगमे कदाचित् कुछ हल्की भी बात हो जाय, कुछ अपमान भरी बात भी हो जाय तो भी वह बडा सुलद हो जाता है। भली प्रकार सहन हो जाता है। वहाँ विगाड नहीं होता। जिसका अभिप्राय बुरा है—उसकी जरा सी भी

वात चाहे अच्छी भी थोड़ी बहुत हो फिर भी घुरी लगती है । वहां मन नहीं जमता । माँ अपने बच्चेको बहुत मार भी देती, बच्चा रोता भी है और रोते हुए भी उस माँसे ही वह चिपटता है । और कोई दूसरा पुरुष उस बच्चेपर आँख जरा सी तेज निकाल दे तो वह रोने लगेगा, डर जायेगा, और उसका हितैपी भी उससे लडेगा । तो अभिप्रायका बहुत बड़ा महत्व होता है । इस ज्ञानी जीव का आशय, अभिप्राय, दृष्टि अपने अन्ततत्त्वकी ओर है । उसे सर्वत्र बस स्वभावाश्रयकी ही बात दिखती है । स्वप्न भी आयगा तो स्वभावाश्रयकी बातका आयगा । और जैसे स्वप्नमें और और बातें देखता ना—यह पर्वत है, यह नदी है— ऐसे ही स्वानुभवमें जो स्थित होता है उसके भी स्वप्न हुआ करता है । जो बात लगी है, दिलमें वही बात पडी है, वही बात स्वप्नमें भी आती है । तो बस एक उपयोग भूमिको विद्युद्ध करनेमें कितना बल लगाना पडता है । निष्क्रिय, अचर, निर्मल, ध्रुव अविकार स्वभावकी देखो ।

११६०—जीवविकारकी नैमित्तिकता—

प्रत्येक पदार्थ अपने आप ही अपने स्वरूपसे अविकार होते हैं । चेतन हो या पुद्गल हो या कुछ भी द्रव्य हो, अपने आप अपने स्वरूपमें ही हैं सब । जीव पुद्गलका कुछ सम्पर्क बनता है । फिर वहाँ विषय स्थिति बनती है, विकार होते हैं, हाँ, तिसपर भी स्वभाव देखो तो सबका अविकार स्वभाव है । यदि स्वभावमें विकार आ गया तो वह विकार फिर सदा रहेगा । किसीके मिटायें मिट ही नहीं सकता, कोई उद्यम ही नहीं बन सकता । स्वभावमें विकार नहीं होता, तभी बड़ी दृढतासे, निश्चयसे कुन्दकुन्दाचार्यने, गायामे कहा उसकी टीकामें अमृतचन्द्रजी स्मरिने कहा है कि “न जातु रागादिनिमित्त-भावमारमात्मनो याति यथाकान्त । तस्मिन्निमित्त परसग एव वस्तुस्वभावोऽयमुदेति तावत् । एक तो जातु शब्द लगा—तस्मिन्निमित्त परसग एव । एक एव शब्द डाला कि उस विकारमें निमित्त पर का सग ही है, और यह वस्तुका स्वभाव है । यो इसे वस्तुस्वभावोऽयम् कहा, उदेति तावद्, तावद् शब्द भी बड़े महत्त्वका होता है निश्चयपूर्वक, याने ४-४ शब्दोंसे दृढता लाये हैं कि आत्मा अपने विकारमें खुद निमित्त नहीं हो पाता । इसमें निमित्त परसग ही है, और तभी तो देखो उस विकारको नष्ट करनेकी तरकीब बन जाती है । अगर विकारमें कोई निमित्त न हो और इसमें ये विकार हो रहे तो उनको नष्ट करनेका कोई उपाय सम्भव नहीं हो सकता । चकि ये औपाधिक हैं, नैमित्तिक हैं, सम्पर्कज हैं, इसलिए ये स्वभावमें स्थान नहीं पाते, इस स्वभावमें प्रतिष्ठा नहीं पाते । जैसे दर्पणके सामने लाल पीली हरी कोई वस्तु रखी है, या कपडा रखा है तो उस दर्पणमें वह रंगीन फोटो आयी । वह फोटो कपडेकी नहीं है, पर कपडेका सन्निधान पाकर हुई अतएव सभी लोग उसे कपडेका फोटो कहते हैं । फोटोरूप जो परिणमन है वह तो दर्पणकी स्वच्छताका विकार है । वह उसका परिणमन है उस कालमें । ऐसा होनेपर भी सब लोग जानते हैं कि यह फोटो यह प्रतिविम्ब दर्पणमें प्रतिष्ठित नहीं है । हो तो गया, आधार तो है, मगर दर्पणमें प्रतिष्ठाको प्राप्त नहीं होता । हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह औपाधिक है । जब यह जाना कि यह कर्मराग भेरेमें मात्र प्रतिफलन है, यह औपाधिक है, भेरे स्वरूपकी चीज नहीं है, निमित्तनैमित्तिकयोग है ऐसा कि यहाँ यह जीव अपनेमें ज्ञानविकल्प बना लेगा, लेकिन ये विकार स्वभावमें प्रतिष्ठाको प्राप्त नहीं हो सकते । अगर ये स्वभावमें प्रतिष्ठित हो जायें, स्वभावरूप हो जायें, स्वभावके परिणाम बन जायें तब फिर वे किसी भी उपायसे हटाये नहीं जा सकते ।

११६१—रागरसरिक्त होनेसे कर्ममध्यपतित होनेपर भी ज्ञानीकी कर्मलिप्तता—

ज्ञानी सब तरहसे अपनेको देख रहा । निश्चयसे अपना एकत्वस्वरूप देख रहा, व्यवहारसे गडबडियोंकी पील देख रहा, उपेक्षा भी कर रहा, अपनेमे लीन हो रहा । आंजादोके दो ही तो उपाय है—(१) असहयोग और (२) सत्याग्रह । अन्य भावोका, विभावोका असहयोग और सहज सत्य स्वरूप जो सत्य शिव सुन्दरम् है उसपर आग्रह है । ये दो बातें ज्ञानी करता है अत उसकी यह स्थिति है कि वह रागरसरिक्त है, ज्ञानरसयुक्त है । सर्व रागरससे जुदा रहनेका उसका स्वभाव है, इसलिए कर्मके मध्य पडा हुआ भी ज्ञानी कर्मसे लिप्त नहीं होता । जो कर्ममध्यपतित नहीं वह कर्मलिप्त नहीं, यह तो उभय सम्मत है, मगर ज्ञानी कर्मके मध्यमे पतित हुआ भी कर्मसे लिप्त नहीं होता । यहाँ अपि शब्दसे यह ध्वनित होता है कि उसमे सदेह ही नहीं, लेकिन ज्ञानी कर्मके मध्यमे पडा हुआ भी क्रियाये नहीं करता, मन, वचन कायकी चेष्टाये उसकी बंद हो गई, वह तो केवल अतस्तत्त्वका ही अनुभव कर रहा, उसकी बात तो है ही ऐसी, मगर वह ज्ञानी जीव कदाचित् उपभोग भी करता हो, तो भी वह कर्मसे लिप्त नहीं है । यादृक् तादृग्गिहास्ति तस्य वशतो यस्य स्वभावो हि य, कर्तुं नैष कथचनापि हि परैरन्यादृशः शक्यते । अज्ञानं न कथचनापि हि भवेद् ज्ञानं भवत्सततम्, ज्ञानिन् भुक्ष्व परापराधजनितो नास्तीह बंधस्तव ॥१५०॥

११६२—प्रत्येक पदार्थके स्वभावकी स्वाधीनता तथा अन्यके द्वारा अन्यादृश किये जानेकी अशक्यता—

जिस पदार्थका जो जैसा स्वभाव है वह स्वभाव उस ही के तो आधीन है याने स्वाधीन है । प्रत्येक पदार्थ स्वभावमय है, वह तो सत्त्वसिद्ध अधिकार है, जिस पदार्थका जो स्वभाव है वह अन्य पदार्थोंके द्वारा किसी भी तरह अन्य रूपसे किया नहीं जा सकता । प्रत्येक पदार्थ सुदृढ है, अपने स्वरूपमे मजबूत है । सत्त्व ही वैसा है । तो चाहे कितना ही मेल बने, चाहे कैसा ही सम्पर्क हो, कैसी ही परिस्थिति हो, प्रत्येकका स्वभाव उसका उसमे ही है, एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थको बदलता नहीं है, किसी के द्वारा अन्यस्वभावरूप किया जा सकता नहीं । देखिये—किसो प्रसंगमे कोई बात कभी पराधीन भी लग रही हो, जैसे जीव रागद्वेष करता है, पर पदार्थका सन्निधान पाकर होता है तो यह पराधीन भाव है, पराश्रित भाव है । तो कोई कहे कि देखो यह जीव पराधीन हो गया । अरे जीव स्वतंत्रतासे परतत्र बनता है । परतत्रतासे परतत्र नहीं बनता । जैसे कोई मनुष्य किसीका गुलाम बन रहा, सेवक बन रहा तो वह मनुष्य अपनी रुचिसे, अपनी मर्जीसे, अपनी स्वतंत्रतासे, अपनी गर्जसे पराधीन बन रहा, दूसरे की आधीनतासे कोई आधीन नहीं बनता । जो भी बनता है वह स्वयं अपनी स्वतंत्रतासे आधीन बनता है । यह जीव इस समय पराधीन है, रागद्वेष मोह इसपर उछल रहे हैं और कैसे कैसे शरीरोमे बँध जाता, फस जाता, जकड जाता, जन्म मरण करता । कितनी ही बातें इसके हो रही हैं तो इसे पराधीन न कहेगे क्या ? हो रहा यह जीव पराधीन, हो रहा बन्धन । हो रहा अपने आपके ज्ञान विकल्पसे, अपनी परिणतिसे इस प्रकार बना है कि ये सारी कहावतें, ये सारी बातें इस पर लद जाती हैं, तो यह जीव अपने आप अपनी परिणतिसे परिणमता है । सभी पदार्थ स्वयंकी परिणतिसे परिणमते हैं । कोई दूसरा उस परपरिणतिको नहीं कर बैठता ।

११६३—स्वाधीन स्वाधीन स्वभावमय पदार्थोंमे परस्पर नैमित्तनैमित्तक योगका दर्शन—

हाँ इतनी बात अवश्य है लोकमे कि कौन उपादान, कैसा उपादान कैसे निमित्तके सन्निधानमे अपने आपमे कैसा परिणाम बना ले यह एक स्थिति है, अन्यथा जगतकी सारी व्यवस्थायें समाप्त हो जायेगी । हो रहा है ना ऐसा । जैसे रोटी अग्निपर पकती है, अब कोई सोच ले कि रोज रोज तो

अग्निमे रोटी पकती थी, आज पानीमे या धूलमे ही रोटी सेक ले, तो यह बात नहीं बन सकती। वहाँ एक नियत व्यवस्था है। क्योंकि ऐसे कार्यके लिए ऐसा निमित्त सन्निधान हो, ऐसी नियत व्यवस्था है। सो भाई जो नियत व्यवस्था है, उसे कोई मना नहीं कर सकता, मगर वहाँ यह स्वभाव है कि ऐसी स्थितिमे उपादान जो परिणमता है वह किमी अन्यकी परिणमता नहीं है। निमित्तका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, प्रभाव कुछ अपनेमे ग्रहण करके परिणमता है ऐसा नहीं है। अरे वहाँ निमित्तसन्निधान है, ऐसा ही योग है कि ऐसे सन्निधानमे ऐसा उपादान अपनेमे ऐसा परिणमन कर लेता है, मनुष्य चल रहा एक सड़कसे जा रहा, सड़कके किनारे पेड़ भी है, कुछ जगह चाली है, धूप भी निकल रही है, मनुष्य जा रहे हैं, पेड़के नीचेसे गए हैं, छायारूप परिणम गए, और जहाँ पेड़ नहीं है, खाली मैदान है वहाँ तेज धूप प्रकाशरूप परिणम रहे हैं, चल रहे हैं तो ऐसा योग है वहाँ जिसका जैसा दातावरण है उसमे उसके अनुकूल डम मनुष्यपर छायारूप, प्रकाशरूप ये सब तानाविध परणितियाँ चल रही हैं। तो उस छायाको कहीं वृक्षने नहीं कर दिया, मगर वह योग ऐसा है कि वहाँ से यदि यह मनुष्य गुजरे तो वह छाया रूप आ जाता है एक निष्पत्तिकी औरमे बात विचारेंगे तो निमित्तनैमित्तिकभाव आपकी व्यवस्थित मिलेगा, और ज्ञप्तिकी ओरसे विचारेंगे तो वहाँ तो यह ही निष्पत्ति पडा है कि अवधिज्ञानीने, केवल जानीने जान लिया ना वही तो होगा, इसमे कोई सदेह नहीं, लेकिन जानीने वही जाना कि जैसा जब जिस विधिसे होता, हो गया, भविष्यमे भी याने जैसा होगा, जिस विधानसे होगा वही जाना प्रभुने इसलिए जप्ति व निष्पत्तिमे परस्परका अतिक्रमण नहीं। निमित्तनैमित्तिक योगका और सर्वजदेव या अधिज्ञानीके जानका कोई विरोध नहीं खाता, मगर जहाँ निष्पत्तिकी दृष्टिसे विचार चला करता वहाँ ये सब बातें होगी। कार्यकारणभावको दो दृष्टियोंसे परसा जाता है—(१) उपादन उपादेयके रूपमे और (२) निमित्त नैमित्तिकके रूपमे। उसके परखनेकी दो अलग-अलग स्थितियाँ हैं। उपादान उपादेयभावकी दृष्टिसे एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यके साथ कार्यकारणभाव नहीं है, और निमित्तनैमित्तिक भावकी दृष्टिसे ये सब कार्यकारणभाव युक्तिसंगत हो जाते हैं। इसका मूड और है और उपादान उपादेयमे कार्य कारणभावकी तलाश करना बने तो इसका मूड और है।

११६४—सर्व परिस्थितियोंमे स्वभावकी श्रुतता—

कैसी भी स्थितिवा हो, यह जीव निगोदमे अनन्त काल रहा। अच्छा कोई व्रता सकता है, क्या, कि निगोद जीवके कितना ज्ञान है? अक्षरके अनन्तवे भाग। वह ऐसा लगता कि कुछ भी नहीं है। जब है एक तरहस निगोद, यो लगता है। क्या वह कोई ज्ञानमे ज्ञान है। कोई चेतना सी लग रही है? मगर कितना ही दवा हो, स्वभाव अमिट है। अगर स्वभाव बदल गया होता तो मनुष्य हुआ, भगवान बने, सिद्ध बने, यह बात फिर कैसे होती है। स्वभाव वही है, वह कभी दूसरे पदार्थके द्वारा बदला नहीं जा सकता। एक बात, दूसरी बात पर्यायदृष्टिसे विचारो, मायने सम्यग्दृष्टि ज्ञानमय स्वरूपमे हैं। ज्ञान स्वरूप ज्ञानरूप वर्त रहा, उसको अज्ञानरूप करने वाला कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। यही ज्ञानरूप वर्तने वाला जीव अपनी ज्ञानकी स्थितिको छोड़कर अज्ञानरूप मोही बन जाय तो बन जाय। हाँ वहाँ निमित्त सन्निधानको मना नहीं किया जा सकता। जैसे मनुष्य चल रहा है, छायामे वह छायारूप परिणम रहा है, वही आगे बढ़ा, धूपरूप परिणम गया, फिर छायारूप परिणम गया, इस परिणमनको वृक्षने नहीं किया, मैदानने नहीं किया, इस परिणमतिको तो जिसकी परिणमति है उसीने किया, पर उस योग प्रसगमे ऐसा कर लेता है। निमित्तनैमित्तिकयोग और बस्तुस्वानुभव इन दोनोंके एकत्र रहनेमे विरोध जरा भी नहीं

है। परखनेकी दृष्टि है, किसी तरह परखे। हाँ तो जिस वस्तुका जो स्वभाव है वह स्वभाव अन्य पदार्थोंके द्वारा अन्य रूपसे किया नहीं जा सकता।

११६५—ज्ञानरूप भूयमान ज्ञानीके परापराधनिमित्तक बधनी प्रप्रतिष्ठा—

प्रकरण चल रहा है ज्ञानीका। और, स्वभावका मतलब है सहज स्वभावसे। अब इसके अनुरूप उठकर जो उसकी परिणतिमें एक आदत बन गई है उसे यहाँ ग्रहण कर लिया जाय। ज्ञानीकी परिणति में यह आदत बनी है कि वह ज्ञानस्वरूपको निहारता रहा करे। अपने आपको सहज ज्ञानस्वरूप प्रतीति में लिये हुए है ज्ञानी। वहाँ ही उसकी दृष्टि लगा करती है। ऐसी आदत वाले ज्ञानी जीवकी बात कह रहे हैं। ज्ञानरूप हो रहा है निरन्तर ज्ञानी उसे कोई अज्ञानरूप नहीं कर सकता। स्थिति होती है। करणानुयोगकी बात तो ऐसी है कि सम्यग्दृष्टि भी हो जाय और फिर मिथ्यात्वप्रकृतिका उदय हो तो सम्यक्त्वसे छूटकर मिथ्यात्वमें आता है। यह बात एक निमित्तनैमित्तिक योगमें है, पर वहाँ भी यह देखिये कि ज्ञानसे अज्ञानरूप परिणमता हुआ जीव उस प्रसंगमें मिथ्यादृष्टि हुआ याने ज्ञान अज्ञानरूप परिणमा, ऐसा उस जीवको इस मिथ्यात्वने मिथ्यादृष्टि किया। परिणति होनेका क्या क्या ? तो उपादान की ओरसे देखिये मिथ्यात्वकर्मने परिणमन किया क्या, इस जीवको परिणमाया क्या ? न परिणमनेको कोई परिणमाया क्या ? तो अन्तस्तत्त्वपर दृष्टि दीजिए—एक निश्चयनयके आधारसे विचार करे कि यह जो जीव ज्ञानरूप चल रहा है तो यह अज्ञानरूप किसी परके द्वारा नहीं बनता। तो ज्ञानरूप चल रहा यह ज्ञानी, अपने उपभोगमें उस सहज ज्ञान प्रकाशको लिए हैं और उस ही रूप अपनेको अनुभव करता है। बस इतिथी, समाप्ति कुछ कार्य नहीं है बाहर करनेको। बाहर सब मायाजाल है, भ्रमजाल है, भूट बात है, बिना प्रयोजनका भ्रम है, वह सब करना योग्य नहीं। एक यही सहज ज्ञान स्वभाव ज्ञानमें अनुभूत रहे, यही मात्र एक कर्तव्य है, ऐसा आग्रह करके ज्ञानी जीव जो ज्ञानरूप निरन्तर चल रहा है, चल रहा है। यहाँ यह बात हो रही है और ऊपर कर्मविपाक आ गया, पूर्वबद्ध कर्मविपाक समागत हो गया, उपभोग हो गया, वहाँ ग्रह तात बनी। भीतरमें यहाँ सतत ज्ञानरूप होनेकी बात चल रही। सो उस ज्ञानीने स्वयं अनुभव किया है। फल क्या मिलेगा ? जैसा वह अपने स्वभावमें बस रहा है उसके अनुरूप उसके उपभोगका फल प्राप्त होगा। जो ज्ञानरूप हो रहा है, उसको बध नहीं हो रहा। ऐसी बात निरख करके उस ज्ञानीके इस गुणपर आकर्षित हुआ कोई दूसरा ज्ञानी यहाँ कह रहा है धन्य है महाराज, तुम भोगो उपभोग, तुम्हारे परापराधजनित बध नहीं होनेका, कोई बचन नहीं होनेका।

११६६—ज्ञानीके जन्ममुण साहाय्यके दर्शकका ज्ञानीके प्रति चान्स्त्यवचन—

देखिये—कौनसे मूढमें यह बात कह रहा है ज्ञानी ? उस अन्तरात्मत्वकी कलापर प्रसन्न होकर एक तरह आशीष रूप कह लो, प्रसादरूप स्थितिमें कह रहा है ज्ञानी। एक भिखारी भी तो जब किसी दातार की उदारताका गुण समझता, उसे खूब भोजन वस्वादि क दिया ना सो उसकी बड़ी उदारता सम्झते आशी तो वह भी एक बार बोल देता है—तुम्हारा भला हो, तुम खूब सुखी रहो, यह उसकी भीतरी एक आवाज है। तो जिस ज्ञानीने इस अन्तस्तत्त्वको जाना है कि जिसका उपयोग निरन्तर अपने सहज तत्व इस परमार्थ ज्ञानस्वरूपपर रह रहा है उसको कह रहे हैं, जब ऊपरसे कोई आक्रमण ही हो गया कोई उपभोग, चारित्रमोहका विचित्र विपाक ही हो गया तो कहते हैं कि हे ज्ञानी जीवो ! भोगो, तुम्हारे बध नहीं। तो उसका कहीं यह मतलब न लेना कि हर एक जीवके प्रति यही आशीष चलेगा। यह आशीष लटोरे खचोरे लोगोंके लिए नहीं है। यह आवाज उनके लिए निकल रही, जिन्होंने अपने स्वतंत्र स्वरूप

को नहीं पहिचाना । ज्ञानीके परापराधनिमित्तक बध नहीं । और, वही यह ज्ञान विगड जाय तो क्या करे ? वहाँ जो बध होगा वह रवापराधनिमित्तक बध होगा, परापराधनिमित्तक बध बने भी कभी होता नहीं । ज्ञानीको एक मदद भी कर रहा यह तत्त्वज्ञान—हे जानी तू लगा रहे अपने ज्ञानस्वरूपके अभ्यासमें । तू इस तरहका भी ग्याल न करना कि उभोग आयें हैं, कहीं ये बध नहीं कर दें, अरे उन उपभोगोको तू भोग, ये बाहरी पदार्थ हैं । तू अपनी इस पवित्र दृष्टिमें चल रहा तो तू इतना भी कलक मत लगा लेना कि जो ऐसा सोच बैठे कि उम उपभोगके कारण कहीं बध न हो जाय । अरे परपदार्थके कारण जीवको बध नहीं होता । एक तो यह साधारण नियम है और फिर आपके लिए तो स्पेशल स्थिति गुजर रही है । तू अपने इस ज्ञानस्वरूपमें ही रह । ज्ञानस्वरूपमें ही रह ।

११६७—ज्ञानस्वभावके भवनके संबंधमें श्रोध श्रौर समुचितपनेकी दृष्टि—

जिसका जो जैसा स्वरूप है वह वही रहता है, यह तो है एक श्रोध उपादानकी दृष्टिसे वर्णन । यहाँ समुचित उपादानकी दृष्टिसे कहा जा रहा है । उस अनादि अनन्त सहज स्वरूपकी बात कही जा रही है, किन्तु ज्ञानरूप जो निरन्तर हो रहा है ऐसा जो समुचित उपादान चल रहा है उसके प्रति बात कही जा रही है । श्रोध उपादान और समुचित उपादान, इन दोनोंका क्या मतलब है ? श्रोध कहते हैं—सामान्यको और समुचित कहते हैं विशेषको । जीवमें केवलज्ञानका स्वभाव है, निगोद के जीवमें भी है और अभव्यमें भी है केवलज्ञानका स्वभाव । परिपूर्ण ज्ञानका स्वभाव अभव्यमें भी है, ऐसे बात सुनकर आप सोचते होंगे कि अभव्यमें कैसे कहा ? अच्छा नहीं है ना ? तो चलो छुट्टी हो गई । फिर ज्ञानावरणकी ५ प्रकृतियाँ अभव्यके न बतावे । केवलज्ञानावरण बतानेकी क्या जरूरत ? अभव्यमें यदि केवलज्ञानका स्वभाव नहीं है तो उस ज्ञानस्वभावको आवरण कर्म क्यों कहा, अभव्यके ५ ज्ञानावरणकी सत्ता बताना यह सिद्ध करता है कि अभव्य भी केवलज्ञानका स्वभाव रखता है, तब ही तो उसके अनादित यह केवलज्ञानावरण बना हुआ है । भव्य और अभव्यमें जीवस्वरूपके नाते भेद नहीं है, अगर स्वरूपके नाते भेद होता तो ६ द्रव्य न कहकर ७ द्रव्य बहे जाने थे । आचार्योंने, वीतराग ऋषी सतोंने जहाँ जो वाणी की है, चाहे कोई पहिचान न पाये लेकिन उस वाणीका एक भी अक्षर कितना कीमती है, कितना मार्मिक है, कितना रहस्यको लिए हुए है इम बातकी कला यदि देखना है तो टीकाकार अकलक देव, विद्यानन्दी स्वामी आदि जो बड़े दिग्गज दार्शनिक विद्वान हुए हैं उनको रचित टीकामें देखो जब टीकार्य पढते हैं तो उनके रहस्यका पता पडता है । उनकी तो बात क्या ? पट्टखडागम सूत्रकी टीका वीरसेन स्वामीने किया, जिन्होंने उसका अध्ययन किया है उनको जब उसके मर्मका पता पडता है तो वे श्रद्धासे नतमस्तक हो जाते हैं । मूल सूत्रकारने जो बात कही है उसमें कोई बात अगर ऐसी भो जचे कि यह अक्षर फालतू है, अगर ऐसा एक प्रसंग रहे तो उसके विषयमें आचार्योंने टीकाकारोंने शका और समाधान रूपमें ऐसा रखा कि ठीक जच जाता कि यह बात गलत नहीं है, ऐसा ही है ।

११६८—आर्षसूत्रोके रहस्यका एक उदाहरण—

एक जरा सूत्र समर्थनका उदाहरण लो । तत्त्वार्थसूत्रका द्वितीय अध्याय जिसमें सूत्र आया है औपशमिकक्षाधिकी भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमौदयिकपरिणामिकी च । सर्वप्रथम कहा-औपशमिक-क्षाधिकी भावो, देखना औपशमिक भाव व क्षायिक भाव, ये दो बताये, लग रहा ऐसा कि सूत्र खतम हो गया, जब भाव शब्द यहाँ डाल दिया और भावका ही वर्णन करना था और भावके ही भेद बताने थे तो भावके जब दो विशेषण बता दिये औपशमिक और क्षायिक और उसके बाद कहते हैं भावो,

श्रौपशमिक और क्षायिक ये भाव हैं, अब इसके बाद कुछ गक सा नहीं रहता कि अब आगे और भी कुछ कहना चाहिए, सूत्र पूरा हो गया, मगर सूत्र वहाँ तो पूरा हुआ नहीं है सो फिर कहते हैं मिश्रश्च च मायने और जैसे किसी वच्चेसे कोई बात कही जाय—देखो भाई जीवके भाव कितने हैं ? तो वह कहता है दो, श्रौपशमिक भाव और क्षायिकभाव, और, वहाँ वह रुक गया, जैसे मानो वह भूच गया था और उसे फिर ख्याल आ गया हो। तो वह और लगाकर आगे बोला। श्रौपशमिक क्षायिक भाव यहाँ दो बात कह कर विरामसा लेकर कहता कि और मिश्र। अब च शब्द बोल दिया तो आखिरी भेदकी बात समाप्त हुई आप अगर १० नाम लेते हैं तो ९ नाम तक तो आप सभी शब्द बोलते जाते, 'और' शब्द नहीं लगाते, फलाने फलाने किन्तु अन्तमे कहते और फलाने 'अन्तमे' और लग गया, और के बाद एक नाम ले लिया तो अब गुजाइस नहीं कि यहाँ और कुछ बोलेगा कोई। बस हो गया। सूत्र पूरा। मिश्रश्च, और फिर लिखा—जीवस्य स्वतत्त्व, ये जीवके स्वतत्त्व है। अब तो कोई शका न रहना चाहिए, सूत्र पूरा हो गया। मगर इसके बाद फिर बोल देते हैं श्रौपशमिकपरिणामिकी च। याने लगता होगा कि यहाँ आचार्य महाराज कई बार कुछ अटक गए। मगर वहाँ रहस्य देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि वे अटके नहीं, किन्तु अनेक रहस्योंको बताने वाली बात है। श्रौपशमिकक्षायिकी ये दो बातें एक साथ बतलायी हैं, तो ये भव्य जीवके होते हैं। जैसे मानो आप एक रेडक्रास + बना दे, इसमें आप नाम लिख दीजिए, ऊपरकी जो लाइन है उसमें आप ऐसा लिख दीजिए—नीचेके कौनेपर श्रौपशमिक लिख दीजिए और सबसे ऊपर किनारेपर लिखिये क्षायिक। अब आधी लाइनमें लिखो, श्रौपशमिक, दूसरी ओर लिखो पारिणामिक, मिश्र महाराजको बीचमें लिख दो, तो आपका रेडक्रास + बन गया। यह सूत्र बन गया, इसे पढ़ लो अच्छी तरहसे। यह सब नक्शा इस बातको स्पष्ट कर रहा है कि भव्य जीव, अन्तरात्मा जो मोक्षमार्गी है उसके श्रौपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक भाव होते हैं, क्षायोपशमिक भाव दोनों किस्मके हैं, रद्दी भाव है, ऐसे भी क्षायोपशमिक है और सम्यक्त्वके साथ वाले भी क्षायोपशमिक है, ऐसा वह बीचका मिश्र क्षायोपशमिक दोनों डडको छू रहा है। और बाहरमें देखो तो श्रौपशमिक, क्षायोपशमिक, पारिणामिक ये सब ससारी जीवके हैं, भव्य जीव है तो अभव्य जीव है तो। इस तरहका एक तथ्य सीधा स्पष्ट होता है। इसके लिए सूत्रमें इस इस तरहसे एक एककर विशेष भी बीच-बीचमें दे देकर सूत्र निर्माण हुआ है। आचार्य सन्तोके प्रत्येक अक्षरोमें बड़े तथ्य और रहस्य पाये जाते हैं।

११६६—ज्ञानीके सतत ज्ञानरूप होनेकी महिमा—

यह ज्ञानी जीव है, इसके निरन्तर अपने आपके ज्ञानस्वरूपमें दृष्टि, प्रतीति अनुभूति, कुछ न कुछ तो सदा है, प्रतीति तो निरन्तर बनी हुई है, वहाँ वहाँ हो चित्त है। जैसे किसीका कोई बड़ा ही इष्ट गुजर जाय तो रात दिन उसका वही चित्त रहता है, इसी तरह ससारके जन्म मरण सकटोंसे जिसका भयभीत चित्त हो गया, ससारमें रहना भला नहीं, यह बड़े सकटकी बात है, और साथ ही इन सकटों से छूटनेका उपाय भी दृष्टिमें आ गया, यह है मेरा सहज चैतन्यस्वरूप। इसका आश्रय करना, इससे ही छूटकारा बनेगा। ऐसे जीवको अब क्या चाहिए ? उसे निरन्तर अपने सहज ज्ञानस्वरूपकी प्रतीति रहती है, ऐसे जीवके पूर्ववद्ध निज कर्मविपाकसे उपभोग आता है और आया तो कुछ तो बात बनी, चाहे क्षोभ बाहर ही लीटे। मगर उस अन्तरात्मत्वके उस भीतरी गुणके समझनेसे यह इतना प्रसन्न होकर कह रहा कि कि है ज्ञानी जीव तुम भोगो, तुम्हें परापराधजनित बन्व नहीं। परके अपराधसे,

परके कारणसे, सम्बन्धमें होने वाला यहाँ यहाँ बन्ध नहीं। यह कर्मविपाकजनित जो उपभोग आया है उसके भोगने पर भी तेरेमें परके कारण बन्ध नहीं है और इतना ही नहीं, तू यह भी विकल्प न कर कि कहीं इसके कारण बन्ध न हो जाय, ज्ञानीके दृढ़ निर्णय है कि जिसके बन्ध होता, उसके ज्ञानविकल्पके कारण बन्ध होता। अपने स्वभावमें चिगकर जो रागद्वेष परिणाममें जाता हो उन परिणामका निमित्त पाकर कर्मबन्धन होता है। कहीं दूगरे पदार्थके कारण यह बन्धन नहीं बनता। निमित्तनैमित्तिक योग दोनों ओर बराबर है, कर्मोदयका कार्य उपभोग तो मित्त गया, किन्तु यह ज्ञानों उस ज्ञानमें जो अपने स्वभावमें रम रहा है उसका फल है कि उसमें बुद्धिपूर्वक वासना नहीं बन रही है। बराबर दोनों ओरसे वात चलती है। जोके विशुद्ध परिणामोका निमित्त पाकर पूर्ववद् कर्म अपने आपमें निर्जरा करते हैं छूटते रहते हैं। कैसे छूटते उसकी भी एक नियत व्यवस्था है कि कर्मका दूर होना यह किस तरहमें हो रहा है, चल रही है सब व्यवस्था, मगर प्रत्येक द्रव्यका जिसका जो स्वभाव है, स्वरूप है वह स्वरूप वह स्वभाव किसी अन्य पदार्थके द्वारा अन्य प्रकार नहीं किया जा सकता। यह एक दृढता है इस स्वरूप दृष्टाकी। यह स्वरूपका जो निहारना मात्र बन रहा यह अनुभव विना नहीं बन सकता। अनुभव किया गया है, उसके बादसे दृष्टि और प्रतीति चला करनी है।

१२००—सहज भ्रंतस्तत्त्वके अनुभवके प्रसादसे प्रमाणित व प्रतीत सहज स्वभावके आश्रयका प्रभाव—

भैया, सबसे अधिक प्रमाणित चीज अनुभव है, एक वार एक राजाके दरवारमें यह भगवा आया कि एक पुरुषके दो स्त्रियाँ थी बड़ी और छोटी। मानो उन दोनोंमें से छोटीके पास एक बालक था, बड़ीके कोई सतान न थी। वह मन ही मन कुडा करती थी। एक दिन उसने राज दरवारमें यह मुँकदमा पेघ कर दिया कि यह बालक मेरा है, मुँभे मिलना चाहिए, छोटी कहे कि मेरा है, मुँभे मिलना चाहिए। राजा यह बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ। क्या निर्णय वह दे दे कि किसका है? पतिकी सम्पत्तिपर दोनों ही स्त्रियोंका वगवराका अधिकार था। वहाँ उस राजाको यह निर्णय देना मुश्किल पड गया कि यह बालक किसका है और किसे मिलना चाहिए। सो उस दिन राजा बोला अच्छा इसका न्याय कलके दिन होगा। अब उसी बीच राजाने अपने जल्लादोको समझा दिया कि देखो कलके दिन तुम लोग नगी तलबारे लेकर खडे हो जाना, और हम निर्णय देगे कि इस बालकके बराबर-बराबर दो टुकडे कर दो, सो तुम उसके टुकडे तो न करना, सिर्फ टुकडे करनेका रूपक दिखाना। ठीक है। दूसरे दिन फिर हाजिर हुई वे दोनों स्त्रियाँ वहा, राजाने अपना निर्णय दिया कि पतिकी सम्पत्तिपर दोनों स्त्रियोंका हक है अत उस बालकके तलबारे बराबर बराबर दो टुकडे करके एक एक टुकडा दोनों स्त्रियोंको दे दिया जावे। तो वहाँ बड़ी स्त्री तो प्रसन्न दिख रही थी क्योंकि वह तो ऐसा चाहती ही थी और छोटी स्त्री दुखी होकर बोली—महाराज यह मेरा बालक बिल्कुल नहीं है। यह बालक इस बंडीको ही दे दिया जावे। बस क्या था, राजाने सब बात समझ लिया कि यह बालक इस छोटी स्त्रीका ही है, क्योंकि यह जानती है कि यदि जिन्दा रहेगा तो इसे देखे देखकर ही खुश रहूँगी। आखिर वह बालक उस छोटी स्त्रीको दे दिया। तो देखो यहाँ किसने निर्णय बताया? अनुभवने। तो ऐसे अनुभवसहित ज्ञानको कहते है सम्यग्ज्ञान। और ज्ञान पहिले भी है, वचनोमे, मुक्तिमे, समझमे ज्ञान कहीं है मगर अनुभवसहित जेव तक ज्ञान है तो वह ज्ञान है। उसे जेवरदस्ती कहना हो तो कही मिथ्याज्ञान, और ढगसे बोलना हो तो कही ज्ञान।" तुम इस ज्ञानको मिथ्या कैसे कहते? सच तो बतला रहे? अच्छा, मुनो, वह ज्ञान सम्यक् कैसे है? अनुभवसहित तो है ही नहीं,

इसी कारण बताया कि जानकार श्रद्धान करें और उस पर आचरण हो। श्रद्धा और आचरणके बीच जो ज्ञान है वह श्रद्धानका शविनाभावी है। तो यह ज्ञानी श्रद्धानी अनुभवपूर्वक अपने स्वरूपको निहारता है, देखता रहता है, उसका उपयोग इस अन्तस्तत्त्व पर है, उसके लिए कह रहे कि उस ज्ञानीके उपभोग होने पर भी निमित्तक बंध नहीं है।

ज्ञानिन् कर्म न जातु कर्तुमुचित किञ्चित्थाप्युच्यते, भुङ्क्ते हंत न जातु ये यदि परं दुर्भुक्त एवासि भोः ।
ब्रंघः स्यादुपभोगतो यदि न तत्किं कामचारीऽस्ति ते, ज्ञान सन् ब्रह्म बंधमेव्यपरथा स्वस्वायराधाद्भ्रुवम् ॥१५१॥

१२०१—कुछ भी कर्म करनेकी अनुचितताका ज्ञानीको संबोधन—

प्रकरण यह चल रहा है कि ज्ञानी पुत्रपके कर्मविषाकवश उपभोग भी आजाय तो भी उपभोग निमित्तक उसके बंध नहीं बनता। कारण यह है कि उसका उपयोग उस ज्ञानस्वरूपकी और है तो उसके बुद्धिपूर्वक कोई विकल्प वहाँ नहीं है, इस कारणसे वह बंधता नहीं। इस प्रकरणके चलनेके बाद कोई लोग स्वच्छद भी हो सकते सुनकर, तो उस स्वच्छदताका अपहार करनेके लिए कह रहे हैं कि हे ज्ञानो तुमको कुछ भी कर्म करना उचित नहीं है। कोई सा भी कर्म, कोई भी उपभोग किसी भी प्रकारका विकल्प किया जाना उचित नहीं है। आया था उपभोग कुछ, तो सुख दुःख रूप बात बन गई थी, इतना भी विकल्प करना उचित नहीं है। हाँ जब ऐसी वस्तुस्थिति है, वही एक उत्सर्गका निर्णय है कि किसी भी प्रकारका कर्म किया जाना उचित नहीं, कुछ सोच मत करें, कछ विचारें नहीं, कुछ बोलना नहीं, करना नहीं, भोगोपभोग कोई भी प्रकारका विकल्प करना नहीं। यह है एक उत्सर्गका आदेश। तो एक बात यह कह रहे हैं कि कोई ऐसा सोचना है अथवा ऐसी स्थिति बनती है कि मैं भोगता तो हूँ पर मेरा यह उपभोग कुछ नहीं, अथवा ये बधादिक कुछ नहीं, भोग रहा हूँ पर मेरे बंध नहीं। ऐसा जो कोई कहता है तो समझो कि उसने खट्टा खाया, जिसे कहते हैं एक दुर्हयोग करना। उपभोग होता है, पर बंध नहीं होता, ऐसे वचनको सुनकर कोई चिन्तमे यह बात लाये कि मैं भी भोगता हूँ, पर उसके बंध नहीं है तो यह भी उसने खट्टा खाया, दुर्भुक्त हुआ। एक बात। दूसरी बात यह कि खट्टा खाया, क्योंकि उसके भीतर इच्छा तो पडी है भोगको और इस तरहका वह अनुभव बनाता है—मैं भोग रहा हूँ, परन्तु बन्ध नहीं तो कामचार जब है, इच्छा जब है तो फिर बंध न हो, यह कैसे हो सकता ? इच्छा है तो बंध चलेगा, इस कारण कोई भी काम करना उचित नहीं, एक ही निर्णय रखे अपने लिए कि भोग भोगना उचित नहीं, उपभोग रच न चाहिए। किसी प्रकार का सुख दुःख विकल्प कुछ भी न चाहिए।

१२०२—उपभोगकी ज्ञानीके दुर्भुक्तता—

अब जरा थोडा ज्ञानीकी प्रशंसामे इसी वचनको ढालो। ज्ञानी जीवके उपभोग होता है, किन्तु प्रतीति, दृष्टि, अनुभूति कुछ अपने आपकी होनेके कारण कुछ हुई, कुछ हो रही है, प्रतीति निरन्तर है। तो इस कारण उसके उपभोगकृत परापराधकृत बंध नहीं है, तो यह दुर्भुक्त याने बड़ा खराब भोगा गया। अच्छी भोगा गया क्या कहलाता कि भोग हो और बंध हो और ससारमे रुलना हो यही तो भोगनेका एक न्याय है और इसीको ही डटकर भोग कहते हैं। जैसे इस मुद्रामे देखा जाय तो जगतमे कहीं भी कुछ भी अन्याय नहीं हो रहा। कैसे कि किसीने पाप किया, बंध किया, फल इसमें भोगा गया सो भोगे, अन्याय काहेका ? किसीपर कोई कितना ही अन्याय कर रहा, पर जीवकी नीतिपर देखो तो जो जैसा करता है सो पाता, अन्याय काहे का ? जो सता रहा है, अन्याय कर रहा

है उसका है अन्यथा। अगर कोई पाप करे, व्यसन करे और उसका फल न मिले तो उसे कही-अन्याय जैसे इस ओर बात यो लगाते हैं इस तरह यहाँ भी लगावें कि ज्ञानीके उपभोग हो रहा और बध नहीं ही रहा तो यह कोई भोगकी नीतिका और भोगके कानूनसे बात होनी चाहिए—ससार बड़े, दुखी हो, बध हो, यह हुआ नहीं तो वह दुर्गुत्त हो गया। कुछ अच्छा नहीं भोगा गया। अच्छा भोगना भागने भोगे और बध होवे, दुखी होवे वह तो है भोग भोगनेकी सही बात भोगना हुआ और बध हुआ ना? नीतिको बात हुई, अन्याय हो गया, मगर यहाँ देखो कि ज्ञानी जीवके उपभोग हो रहा और बध नहीं हो रहा। यह एक ज्ञानीकी प्रशंसाका अर्थ है।

१२०३—उपभोगमें इच्छा का माचार होनेके अपराधसे बन्धन—

मतलब यह है कि उत्सर्ग वांत यह है कि कुछ करना ही न चाहिए और विपाककी कुछ बात आ पडती है तो अपने आपके भीतर सम्हाल रखना कि भीतर इच्छा न जगे, उसके प्रति कामाचार न हो, अभिलाषा न बने। देख भोग भोगते हुए तेरे अंदर कामचार है या नहीं, अगर कामचार तही है, इच्छा नहीं है तो कोई बध नहीं और इच्छा अगर है तो भी भोगनेसे बध नहीं अपने भीतरमे जो इच्छाकी उस अपराधसे तुझे बध हुआ है, ये बाहरी बातें हैं, बाहरी प्रसंग हैं, उनको देखकर जैसे कह देते हैं कि यह तो बाहरी बात है, इससे बध नहीं होता, हाँ बिल्कुल सही बात है। बाहरी पदार्थों के कुछ भी परिणमन सम्पर्कसे बध नहीं होता, मगर यह भी तो देखो कि उस प्रसंगमे इच्छा है या नहीं, मेरे विकार है कि नहीं। है तो बध हो रहा है। गुरुजी सुनाते थे कि एक वेदान्ती गुरु शिष्यको पढाता था तो वह रोज रोज यही कहे अपने शिष्यसे कि ब्रह्म नित्य अपरिणामी वह न खाये, न पिये न कुछ करे न कुछ भोगे। यहाँ तो यह कहे और आदत उसकी क्या थी कि एक मास वालेकी दूकानपर रसगुले कुछ मिलाकर बनते थे तो वह प्रतिदिन उस दूकानमे बैठकर रसगुले खाता था। तो उसे उसके शिष्यने बहुत मना किया, समझाया पर वह न माने। तो एक दिन किसी शिष्यने साहस करके उमी दूकान पर जब गुरुजी रसगुला खा रहे थे, दो तीन थप्पड़ गुरुजीके जब दिए तो वहाँ गुरुजी बोले अरे अरे यह क्या करते? इस मास वाली दूकानपर आप रसगुले क्यों खाते? तो गुरु बोला—अरे कौन खाता? ब्रह्म तो खाता नहीं, वह तो अपरिणामी है, नित्य है, तो वहाँ शिष्य बोला—अरे तो आप हमारे थप्पड़ लगानेसे नाराज क्यों होते? थप्पड़ तो शरीरमे लगे, ब्रह्ममे तो थप्पड़ लग ही नहीं सकते। वह तो अपरिणामी है, नित्य है तो वह गुरु बोला—बस बस मेरा होश ठिकाने आ गया, तुमने तो मेरी आँख खोल दी, अभी तक तो मैं बड़ी भूलमे था। तो मतलब यह है कि बाहरी प्रसंग हैं तो तत्त्व यह कहता है कि बाहरी पदार्थके कारण बध नहीं होता, वह बात तो ठीक है, मगड़ यह भी निरखो कि हमारे विकार हैं कि नहीं? अभी हमारी अरहत भगवानकी जैसी स्थिति नहीं है। दिव्यध्वनि खिरती है, और वह विना इच्छाके खिरती है। प्रभु तो ज्ञान स्थित बन गया है। ज्ञानानन्दमय है। इच्छा है, विकार है, तो यही तो खुदका अपराध है। और इस खुदके अपराधके कारण यहाँ बध होता है।

१२०४—आत्माकी सही सम्हाल मे बन्धनका अभाव—

देख आत्मन् तू तो ज्ञानरूप रहता हुआ रह, यह ही काम तुझे सौंपा गया है मोक्षमार्ग मे। तू तो अपने को ज्ञानरूप वर्तता हुआ, उपयोग करता हुआ रह। अन्यथा देख, तेरा ही अपराध बनेगा और तेरे ही अपराधसे वहाँ निश्चित बध होगा। तो एक अपने आपको सम्हाल। बाहरीकी वातका

क्या अधिक सोचना ? आया कि गया कि क्या हो रहा ? मेरा बंध है, नहीं है, क्या है ? अरे तू एक अपने आपके आत्मा को सम्हाल । अपनेको जानरूप अनुभवकर । मैं ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानस्वरूप मात्र हूँ, ऐसा उपयोग अपने भीतर लगाये और अपनेको ज्ञानमात्र अनुभव करे ।
 कर्तारं स्वफलेन यत्किल बेलाल कर्मैव नो योजयेत्, कुर्वाणः फललिप्सुरेव हि, फलं प्राप्नोति यत्कर्मणः ।
 ज्ञानं सस्तवयास्तरागरचनो नो बध्यते कर्मणा, कुर्वाणोऽपि हि कर्म तत्फल परित्यागैकशीलो मुनिः ॥१५२॥

१२०५—फललिप्सा विना कर्मका कर्तकि प्रति स्वफलकी अयुक्ति—

कर्म, उपभोग, मन वचन कायकी चेष्टायें ये सब कर्म कर्तकि बलपूर्वक अपने फलके साथ नहीं जोड़ते । देखिये दी द्रव्योंकी बात अपनेको समझनेकी है । मन, वचन, कायकी चेष्टायें हुईं, कर्म हुआ-क्रिया हुई तो यह कर्म कर्तकि अपने फलके साथ जवरदस्ती नहीं जोड़ता है किन्तु यह ही जीव फलकी इच्छा करता हुआ कर्म करता है तो वह फलसे जुड़ता । यानि कुछ भी चेष्टा करता हुआ उसी समय फलकी अभिलाषा कर लेता है यह जीव । वस यह ही एक ऐसा निमित्त है कि वहाँ उदयमे आया हुआ द्रव्य प्रत्यय नवीन कर्मके आश्रयका कारण बन जाता है, बंध होता है । फल न चाहो तो बंध नहीं, बंधन नहीं । फलकी चाह है उसमे बंधन है । इसीको तो बताया है निष्काम कर्मयोग । कर्मयोग हो रहो, परं निष्काम होना चाहिए । इसमे भी कुछ लोग तो जानबूझकर कि भाई कर्म करो, उपकार करो, फल न चाहो, एक उमगके साथ उपकार करते और सोचते कि फल न चाहो । तो जी कर्मकी उमगमें आना है, जो उमगपूर्वक कर्म करता होना है उसके भीतरमें कुछ चाह पडी हुई है । चाहे और फल नहीं चाहो कि जैसे हमको और वैभव मिले या और बात हो तो इतना तो मनमे आया कि चलो उपकार करे, ये लोग भी समझते । ये भी एहसान मानेंगे । या चलो कुछ न कुछ लोगोकी कोई बात चित्तमे आये, उमगपूर्वक कर्म किया जा रहा है तो उस प्रसगमे कुछ चाहो ही गया । निष्काम कर्मयोग तो यो होता है वस्तुतः कि वह चाहता ही नहीं । कर्म भी करना नहीं चाहता । फलकी बात तो दूर जाने दो । फल भी नहीं चाहता, और क्रिया भी नहीं करना चाहता । अगर कर्मविपाकवश कोई क्रिया करनी पड रही है तो वहाँ कहेलायगा वह निष्कामकर्म । फल मत चाहे और फल न चाहते हुए मे जो कुछ कर्म भी करना पडे है उसकी बात बतायी जा रही है कि वहाँ स्वापराध नहीं बन रहा, फल नहीं चाह रहा । अब कर्म कर रहे, वहाँ उमग नहीं, वहाँ राग नहीं, इस कारणसे स्वापराध न होनेसे बंध नहीं है । भीतरमे इच्छा जगे, चाह हो, विकार हो उससे बन्धन है ।

१२०६—कामचारके बावत आत्मनिरीक्षण—

सर्व यह बात तो सबकी अपनी-अपनी है । कोई वचन बोल देवे ऐसा कि मेरा मकान नहीं, मेरे भोग नहीं, मेरे बुद्धिभाव है, तो ऐसा कहने भरसे तो चाहरहितपनेकी बात नहीं बनती । और चाह नहीं है तो कहते ही क्यों ? कहनेकी जरूरत क्या पड गई ? लोकमे गोष्ठीमे जो ऐसा कहनेकी आवश्यकता पडी वही एक अनुमान कराता है कि चाह है कुछ, इच्छा है कुछ । तो भीतरमे इच्छा हुई, विकार हुआ तो तत्कृत बन्ध होता है । इन सभी बातोमे नियम है, जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीलु परिग्रह ये पाप बताये गए ना—तो पापमे दो बातें तो बतायी गई ना ? भीतरका भाव और ऊपरकी क्रिया । जो क्रिया है वह क्रिया है । उस क्रियामे आश्रय बन्ध नहीं, मगर यह तो देखो कि ऐसी क्रिया करता हुआ कोई पुरुष इच्छा विना कर रहा क्या ? इच्छासे कर रहा । विकारभाव सहित कर रहा, इसलिये वहाँ बन्ध है । तो यह बहुत-बहुत अपनेमे निरीक्षण चाहिये कि मैं अपने ज्ञानस्वरूपमे प्रतिष्ठित

रह पाता हूँ या नहीं।

१२०७—सहजस्वभावगुणकी दृष्टिमें लाभ—।

भैया गुण देखे तो सहज स्वभावका देखें। पर्यायमें इस समय गुणदृष्टि करके सतोप करनेकी आदत न बनावें। हाँ स्वभावमें, सहज स्वभावमें उस गुणको निरखकर, उस अतिकार रूपको निरखकर सतोप करनेकी तो बात ठीक है, मगर पर्यायमें थोड़े गुण प्रकट हो गए, मांथ ही दोष भी लगे हैं। अब जो कुछ थोड़ेसे गुण प्रकट होते हैं उनको निरखकर सतोप करनेकी आदत रहेगी तो अहकार और अटकाव ये सारे दोष वहाँ आ जाते हैं। वहाँ तो तुम अपने दोष निरखो पर्यायमें, परिणतिमें। तुम्हारेमें यह कमी है तो उससे उम दोषोको हटानेके लिये एक भावना तो बनेगी। उसका अन्तर्ध्यापार तो बनेगा। तो पर्यायको निरखें तो दोष निरखें अपने कि हमारे दोष रह गया, यह दूर करें, और थोड़े बहुत गुण अगर दिखें पर्यायमें होने वाली छद्मस्थ अवस्थामें तो अहकार बनेगा। देखो उसी बुनियाद पर ही तो प्रत्येक पुरुष अपने आपको सबसे अधिक ज्ञानी भीतरमें मानता हुआ बैठा है। जिस पर्यायमें जो गुणविकास हुआ है उसपर नजर है, उसका अपनेमें एक बड़ा अनुभव सा करता है, मैंने सब कुछ जाना, तो पर्यायमें छोटे मोटे थोड़े होने वाले विकाससे सतोप करनेकी बात ठीक नहीं। गुण देखना है तो उस परिपूर्ण स्वभावको देखो, अतिकार स्वरूपको देखो, उससे तो लाभ मिलेगा, स्वभावाश्रयसे लाभ मिलेगा, और जो थोड़े बहुत गुण प्रकट हुए हैं उनका आश्रय करनेसे लाभ नहीं मिलता। अच्छा तो क्या दोषों के आश्रयसे लाभ मिलता है? दोषोंके आश्रयसे भी लाभ नहीं मिलता, मगर दोषोंके निरखनेसे अहकार न जायेगा और उनको दूर करनेका मनमें भाव होगा। और दोषोंको दूर करनेका उपाय है स्वभावाश्रय यदि स्वभावाश्रयकी ओर बढ़ेगा तो अवशिष्ट दोष भी दूर होगा। अपनेमें जो छोटा गुण प्रकट हुआ है उसको निरखकर मैं गुणी हूँ, मेरे यह प्रकट हुआ है तो अहकार बनेगा।

१२०८—दोषोंको निरख निरखकर धुननेका फलार्थ—

अहकारमें रागमें चू कि स्वभावाश्रयके लायक भूमिका न बन पायेगी इसलिए बताया है कि इन दोषों को निरख निरखकर ऐसा यत्न करना चाहिए, ऐसे दूर करना चाहिए जैसे रूईका धुनिया एक एक पूनीको निरख निरखकर उसको छोटे-छोटे हिस्सोंमें, तातोमें लाकर ऐसा धुनता है कि उसका जरा सा भी हिस्सा धुने बिना नहीं रहता। ऐसा आचार्याने दृष्टान्त दिया है, उस तरहसे अपने दोषों को निरख निरखकर धुनना चाहिए। थोड़ी बहुत जो रूई धुनी है उसपर धुनियाकी अधिक निगाह नहीं पहुँचती, किन्तु जो नहीं धुनी, एक ऐसा कोई हिस्सा देखता है तो उसपर भ्रंत उसकी निगाह पहुँचती है, क्योंकि उसको धुनकर वह साफ करता है। तो अपनेमें गुण देखे तो सहज गुण देखें। सहज स्वरूप दिखे जो प्रत्येक जीवमें समान है। और भीतर में पर्यायकी बात देखना हो तो विनाश करने के ध्येयसे उन दोषोंको निरखना चाहिए। ये तो दोष हैं, फल की चाह करके नहीं, कर्मकी चाह करके नहीं। और लोग तो बस निष्काम कर्ममें निष्कामके इस अर्थपर बल देते हैं कि फल नहीं चाहते। कर्ममें बल नहीं दिया कि कर्म भी न चाहिए। मगर मोक्ष मार्गमें यह बताया गया है कि फल भी न चाहो और क्रिया भी न चाहो। और, ऐसी स्थितिमें फिर क्रिया हो, भोग हो, उपभोग हो, तो वह है निष्काम कर्म यहाँ तुम अपनेमें ज्ञानरूप ही बस करके रहो।

१२०९—फललिप्सासे ही कर्मफलप्राप्ति—

यहाँ कह रहे हैं कि ये कर्म फलको जबरदस्ती फलसे नहीं जोड़ देते, ये ही स्वयं फल चाहते हैं

तो ये फलको प्राप्त करते हैं। जैसे फल चाहता हुआ-कोई राजाकी सेवा करे तो राजा उसे फल-देता, फल न चाहे तो-फिर-राजाकी सेवा ही क्योंकी जाय ? और, कोई ऐसी बात भी-हो सकती किसीमे कि फल भी न चाहे किन्तु राजसम्पर्क है तो फलकी चाह और क्रिया करनेकी चाह ये बधन मे बाँधते हैं। तो अपने को किस रूप रहना ?-ज्ञानरूप रहना, सारी राग रचनाको दूर करना है; ऐसा अपने आपको डालना है। देखो प्रति समय परिणतियाँ होती रहती हैं, हो ही रही हैं, बस प्रयोग करनेको परीक्षा करनेको सब स्थितियाँ पडी है। उन परिणतियोमे राग न होना, उन परिणतियोको जानना कि यह कर्मविपाकवश प्रतिफलन हो गया है, और यहाँ जीवमे वैसे ज्ञान बना करके, परलक्ष्य करके मैं अपने आपको विभावी बना रहा हूँ, हो रहा है ऐसा, मगर मेरा स्वरूप तो एक सहज ज्ञानमात्र है। उसमे ही वसना यह ही उसका कौशल है। ज्ञानरूप रहे, समस्त राग रचनाओको दूर करे, तो कर्मसे बँधेगा नहीं। देखिये लाभ पानेके लिए हर एक स्थिति काम दे, देगी।

१२१०—ज्ञानीकी विभावपर भावसे दो टूक वार्ता—

देखिये—मातायें अपने बच्चेको गोद मे खिलाती हैं। तो गोदमे खिलाते हुए ऐसा भी भाव बनता है कि यह मेरा बच्चा कितना सुहावना है। इसके कारण मेरा कितना महत्व है। मैं भरी पूरी हूँ...। यह भी ममताका भाव बनता है। और क्या ऐसा भाव नहीं बनाया जा सकता कि उस बच्चेको सामने रखकर यह सोच कि यह जीव पुद्गलका पिण्डरूप एक यह पर्याय है, इसके साथ इसके कर्मोदयके अनुसार इसकी सासारिक व्यवस्था चल रही है, यह जीव भिन्न है। यह मेरा कुछ नहीं है। यह मैं स्वतंत्र सत् हूँ, इस तरहकी तत्त्वभावना क्या बोली नहीं जा सकती है ? तो उस प्रसंग मे भी हमने अपने कल्याणरूपकी बात पायी। अच्छा और भीतर देखो, परिणतियाँ निरन्तर हो रही, मानो यह मेरी गोदमे नित्य ठहरा हुआ है। ज्ञानी जीव उन परिणतियोको निरखकर ऐसा चिन्तन रखता है कि वाह इससे मेरा बड़ा महत्व है, यह ही तो मैं हूँ। एकमेक होकर सोच रहा। वहाँ परिणतिके सामने देखे और सोचे, इतना भी भेद नहीं, किन्तु एक परिणतिमे तन्मय होकर उस रूप अनुभव कर रहा है कि वस यह ही मैं महान हूँ, खास हूँ सुखी हूँ, यो अनेक कल्पनाये बनाता है। तो ज्ञानी उन परिणतियोको सामने निरखकर क्योंकि उसने स्वभाव और वैभाविक प्रज्ञाके बलसे भेद किया है तो अब वह विभावपरिणतियोसे याने दूसरोसे बात कर रहा है इस तरहसे चिन्तन कर सकता। अज्ञानी यो चिन्तन नहीं कर सकता-उन पर्यायिके प्रति, शरीरादिकके प्रति कि जैसे मानो यह दूसरा है और हम बात करे यो भेद नहीं कर पाता। वह तो एक रूप होकर ही व्यवहार करता है, पर ज्ञानी जीव उसे दूसरा, कायम करके बात करता है। यह परिणति, यह परभाव जो मेरे स्वरूपमे नहीं बसा, यह निबद्ध हुआ। मेरी बरवादीके लिए आया परभाव है। इससे मेरा क्या नाता ? यह मेरा स्वरूप नहीं, मैं इस रूप न वहाँगा। मैं तो अपने स्वभावरूप रहूँगा। ज्ञानी इस तरहका चिन्तन करता।

१२११—कर्मफल परित्यागज्ञान-आत्मानन्दानुभवोके कर्मफललिप्साकी असंभवता—

ज्ञानरूप ही रहा है ज्ञानी। उसने रागरचनाको दूर कर दिया है। हो रहा है कुछ राग कही, मगर प्रतीतिमे उसके राग रचना नहीं है। ऐसा पुरुष कर्मसे नहीं बधता कर्मको करता हुआ भी कर्मको कर नहीं रहा है। यह लौकिक भाषामे कहा जा रहा है। कर्मको करे और बँधे नहीं, यह बात न होगी, मगर लौकिक भाषामे समझाया जा रहा है, लौकिकजनोंको ही तो समझाना है कि यह ज्ञानी कर्मको करता हुआ भी कर्मसे नहीं बँधता। क्यों नहीं बँधता ? तत्फलपरित्यागकशीलो मुनिः। यह मुनि, यह

सत, यह ज्ञानी कर्मफलके परित्यागका स्वभाव रख रहा है याने स्वभावता निसर्गत कर्मफलकी बात इसमें आती नहीं, जुबती नहीं, उसको और चाह ही नहीं, जिसने अपने सहज चैतन्यस्वरूपका अनुभव करके आनन्द पाया, ऐसे अनुपम आनन्दका अनुभव कर चुकने वाले ज्ञानीके इन बाहरी सांसारिक फलोकी क्या चाह हो सकती है ? क्योंकि ज्ञानी पूरी तरहसे पोल समझ चुका सांसारिक सुखो की और अपने आपमें जो एक सहज चैतन्यस्वरूप है उस रूप अपने आपको माननेका अनुभव कर चुका है। ऐसी परिस्थितिमें जो अनुपम आनन्द जगा है वह उस ही आनन्दके लिए इच्छुक है, वह 'कर्मफल' न चाहेगा। कर्मफल मीयने सुख सुख, कर्मफल चेष्टायें इनकी ओरसे वह विरक्त रहता है, और अपने आपको स्वभावकी ओर उन्मुख रहता है। स्वभाव सहज भाव चिन्तने करते-करते ध्यानमें आया।

१२१२—सहज आत्मस्वभावमें आत्मत्व माननेका फल—

सहज भाव क्या कहलाता ? अपने आप निरपेक्ष स्वय ही होने वाली जो बात है स्वल्प सर्व उसमें यह अनुभव करना कि यह मैं हूँ बहुत सीधी मुगम बात लोग अनुभव करते ना इस शरीरमें कि मैं फलाने चढ़ हूँ, फलाने लाल हूँ, फलाने प्रसाद हूँ, मैं अमुक व्यापारी हूँ, अमुकका पति हूँ, अमुककी पत्नी हूँ अमुकका भाई हूँ, मैं इतने कुटुम्बवाला हूँ, मैं ऐसे रोजगार वाला हूँ, कारखाने वाला हूँ यो कितने ही प्रकारसे मैं का अनुभव चल रहा है। वम उस मैं की ही बात कही जा रही है, कि इस तरहसे उस मैं का अनुभव न चले और ऐसी प्रतीति चले कि मैं तो एक सहज चित्रकाश मात्र हूँ। जैसा स्वरूप सबका वही मैं हूँ। देखिये इस विचारमें किनने ही ऐव दूर हो जाते हैं। जैसे सब वैसा मैं। निरक्षते जावो उस चित्रकाश रूप अपने आपको श्रद्धान वन जाय कि मैं तो हूँ, यह। वस उसका वेडा पार है। वह ससारसे नियमसे छूटेगा। उसके सारे जन्म मरणके सकट दूर होंगे। अब वह अधिक समय तक ससारमें न रहेगा जिसने अपने आपको सही सत्य सहज स्वरूपको यह अनुभव कर लिया कि मैं तो यह हूँ, वस उसकी ये सारी बातें अपने आप आती हैं कि वह कर्मफलको रच भी न चाहेगा और उसका फिर ससारमें वचन नहीं।

त्यक्त येन फल स कर्म कुन्ते नेति प्रतीमो वय, किन्त्वस्यापि कुन्तोऽपि किञ्चिदपि तत्कर्मज्ञानेनापतेत् ।
तस्मिन्नापतिते त्वकम्पपरमज्ञानस्वभावे स्थितो, ज्ञानी कि कुन्तेऽपि कर्म कुन्ते नेति प्रतीमो वयम् ॥१२१३॥

१२१३—कर्मफलके चाहको विपत्तिसे ज्ञानीको विविक्षता—

इस लोकमें इस जीवको विपत्ति है तो एक कर्मफल चाहनेकी है। इच्छा और कर्मफल—ऐसे मिलें, ऐसा सुख हो, इन्द्र होऊँ, राजा बनूँ, इत्यादि जो इच्छा आकांक्षा है वह ही इस जीवपर विपत्ति है। सम्येकदृष्टिमें और कौन सी कला उत्पन्न होती है जिससे कि वह सदा निर्व्यग्र रहता है। नरकका नारकी भी हो तो भी वह अन्त निर्व्यग्र रहता है। मारघारमें लगना है, पिट रहा है फिर भी अन्दर देखो तो एक निर्व्यग्रता है ? क्या है ? उसको अपने सहज आनन्दधामका परिचय हो गया है। कौन है सहज आनन्द धाम ? यह मेरा निरपेक्ष सहज चित्रकाश मात्र यह स्वरूप। उसका परिचय होनेसे उसको विश्राम रहता, आराम रहता। जिस बालक को पता है कि यह मेरा घर है, यहाँ वहाँ खेलता है, किसीने पीटा, कुछ किया, आखिर एकदम जब देखा कि आकुलता हो गयी, तर्कलीफ हो रही तो भट घर आ जाता। अपनी तर्कलीफ को दूर कर लेता, तो ऐसे ही वह उपयोग विपाकवश यहाँ वहाँ कुछ थोड़ा बहुत गया भी, कंही लगा तो वह देर तक बाहर नहीं लगता और कुछ व्यग्रसा होता, कुछ क्षोभसा होता। तो उसकी निवृत्तिके लिए वह अपने घर आ जाता। है। ऐसी प्रकृति है ज्ञानी सम्पत्ति-

दृष्टि जीवकी, जिसने यह समझ लिया कि मेरा आनन्द, मेरा महत्व, मेरा ज्ञान, मेरा कल्याण सब कुछ मेरे स्वरूपमें है मुझे स्वरूपसे बाहर मेरा कुछ नहीं। किसी भी चीजकी आत्मा, आश्रय, आकाशा ये सब इस जीवके क्षोभके ही कारण होते हैं, ज्ञान्तिके कारण नहीं। क्षोभ भी होता है किसी ज्ञानीके, मोहमें रहित ही तो होता है अविरत सम्यग्दृष्टि आदि कुछ गुण स्थानों तक वीतराग चारित्र्यसे पहले वह मोहरहित ही तो होता है, क्षोभरहित नहीं होता। क्षोभरहित होता है सम्यक्चारित्र्य की पूर्तिमें। तो न ही क्षोभरहित मगर उसका क्षोभ ऊपर ऊपर लोटने वाला होता है, भीतर बसा हुआ नहीं है, उसका कारण क्या है ? वस सहज आनन्दधामका परिचय। कही लुट पिट गया तो ऋत अपने धाममें आ गया, वस उसका एक ही निर्णय है, कही कुछ रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्साकी बात आये तो ऋत थोड़ी देरमें ही प्रतीति है, अभ्यास है ज्ञानीका, अन्त सहज ज्ञान स्वरूपकी ओर अभिमुख होता।

१२१४—सहज आनन्दके अनुभवके पौरुष का महत्व—

भैया एक बार प्रयत्न करके, पौरुष करके एक क्षण ऐसा तो प्राप्तकर लेना चाहिए कि जहा सहज आनन्दका अनुभव बने, याने ज्ञानमें ज्ञानस्वरूप ज्ञेय हो, सहज ज्ञानस्वरूपही जहाँ श्रेय बने तो वहाँ विकल्प नहीं दौड़ता। ऐसी स्थितिमें स्वयं ही सहज एक आल्हादका अनुभव होता है, वह चीज प्राप्त हुई तो ऐसी प्रतीति हो जाती है कि मेरा सब कुछ यह है, इसे नहीं मिटाता, इसमें बाधा नहीं डालता, और वाकी भारी बातें जैसी हो सो हो, किदेभिदे, जो बात बनती हो बने, पर पदार्थमें बने, किन्तु मेरी यह प्रतीति न मिटे बस एक ही आग्रह बन जाता है इस ज्ञानी जीवका। सब कुछ सहज है, मगर अपने आपकी प्रतीति मिट जाय तो इसका बड़ा खोटा फल होता। वह सहज नहीं इसको करणानुयोग में बताया है कि किसी जीवको एक बार सम्यक्त्वका लाभ हुआ और इतना ही क्यों, मुक्ति भी बना और उपशय श्रेणीमें भी चढा और ११ वे गुणस्थानपर पहुचकर वीतराग भी हो गया और उसके बाद कषायका उदय आता है और गिरता है, और गिर गिरकर मिथ्यात्वमें आ गया तो उस मिथ्यात्वमें कुछ क्रम अर्द्धपुद्गल परिवर्तन तक घूमे और बादमें फिर सम्यक्त्व जगें और फिर मोक्ष जाय। एक बार वीतदाग दशा हो जाने पर भी, उपशान्तमोह हो जानेपर भी, वीतराग छद्मस्थ हो जानेपर भी कहो प्रमाद बने, अपनी सम्हालमें नहीं आये तो ऐसी स्थिति हो जाती है। इतना ऊँचा पहुचने पर भी जहाँ इतना खतरा आ गया, भला हम आप लोग कौन सी बड़ी चीज है। हम आप लोगोंको तो बड़ी सावधानी रखनेकी आवश्यकता है और उस सहज स्वरूपका अनुभव करनेके लिये प्राण तकभी न्योन्हा-वर हो तो कुछ भी नहीं गया, उसने सब कुछ पाया। अपने भीतर पक्ष हठ कोई चीज या रागद्वेष भाव सुख आराम ये सारे त्यागे जाते जाते हो और दृश्य सर्वस्व त्याग होने पर अगर एक अनुभूति की दिशा मिलती है तो उसका गया कुछ नहीं, उसने सर्वस्व पाया।

१२१५—दुर्लभ नरजीवनमें सहजानन्दमय सहजज्ञानके लाभका अनुरोध—

भैया एक बार मनुष्य भवमें सहजानन्दमय सहज ज्ञानकी प्राप्ति तो करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना अब तक ससारमें भ्रमण करते करते चारो गतियोंमें खोटी योगियोंमें सब जगह भ्रमण करते करते यह जीव अब तक कष्टमें ही तो रहा। इसने क्या आनन्द पाया ? राजा भी हुआ, बड़ा धनी हुआ, शासन वाला हुआ, देव भी बना, पर आखिर इसकी बात रही क्या। एक बार तो ससारकी जड़ मेटनेका पौरुष करलो। अधिक से अधिक यह ही तो बात होती है हर एक भवमें मेरा नाम, मेरी ख्याति, मेरी प्रसिद्धि, मेरा यग मेरा परिवार, मेरा अमुक बने, ऐसे ही सोच लीजिए कि मानो

हम आज इस मनुष्य पर्यायिमे न होते और किसी पर्यायिमे होते, क्या हुए न थे, तो उस पर्यायिमे रहते हुये मेरे लिए यहाँका दिखने वाला संगमम क्या चीज थी ? यह दृश्य कुछ ज्ञानमे रहता क्या ? 'उपयोगमे रहता क्या ? यहाँ मूढता न करे तो क्या विगाड होता है ? जैसे और भव गुजर गये वैसे ही यह भी गुजर जाने वाला है । अगर एक भवमे एक मूल बात पा ली जाय, अपने सहज ज्ञानस्वरूपका अनुभव बन जाय तो उसने सब पा लिया । और एक यह आत्माके इस सत्य आनन्दका परिचय नहीं होता तो जैसे अनन्त भव बीते वैसे ही एक यह भव भी बीतेगा, हाथ कुछ न आयगा । परिश्रम तो किया जायगा बहुत, अपने आपमे उबेड बुन तो सारी जिन्दगी कर ली जाएगी, पर फल रहेगा जीरो (०) । तो भाई ऐसा दुर्लभ नर जन्म पाया, जैन शासन पाया, बुद्धि पाई, तत्त्व विचारका हम सबमे सामर्थ्य हुआ तो यह सब होनेपर इसको सफल बननेका भी कुछ सोचें । अपनी एक यह प्रकृति बने कि हम कर्म करते, कर्म हो गये, मगर उस कर्मके फलको न चाहें, इसके एवजमे मुझको ऐसा मिले, मुझको ऐसा बने, ऐसा कर्मफल नहीं चाहना ।

१२१६—कर्मफलपरित्यागशील ज्ञानी संतकी अद्भुत अन्तर्दशा—

जिसने फलका परित्याग किया, वह कर्म करता है, यह ही हम विश्वासमे नहीं ले पाते, क्योंकि फलकी बात जिन्होंने तज दी उनकी कर्ममे आशक्ति कभी नहीं हो सकती । कर्ममे आशक्त वह ही होता है जो उससे कोई फलकी आशा रखता है । तो जिन ज्ञानी जनोने फलका त्याग कर दिया वे कर्म करते हैं इति न प्रतीम विश्वास नहीं आ रहा कि वे कर्म करते हैं फिर भी इस ज्ञानी जीवके किसी कारण कुछ भी कर्म विवश होकर आये, योग ऐसा बने कर्म करना पडे, तो ऐसी स्थितिमे यदि कर्म उसपर आ पडे तो वे ज्ञानीजन क्या करते है, क्या नहीं करते है । इसकी व्याख्या करनेका अधिकार मिथ्यादृष्टियोंको नहीं, वे पार नहीं पा सकते । अकम्प परम ज्ञानस्वभावमे ठहर रहा वह ज्ञानी । वहाँ दृष्टि है, अपने आपके स्वभावमे, यह मैं हूँ, इस प्रकारका अनुभव करनेकी उसकी आकांक्षा रहती है । एक ही निर्णय है । उसका निर्णय बदलता नहीं, अर्चलित है । बस कल्याणमय है यह स्वभाव । आराम है वास्तविक तो इस ज्ञानस्वभावके आश्रयमे है । ऐसे निर्मल ज्ञानस्वभावमे ठहरा हुआ ज्ञानी क्या करता है, क्या नहीं करता है । इसको कोई दूसरा क्या जाने ? याने जिन्होंने अनुभव नहीं किया सो क्या जानें ? यह तो बात ज्ञानीको है, मगर लोकमे कहते हैं ना कि "जाकी फटी न पर विबाई, वह क्या जाने पीर पराई ?" एक ही नहीं, ऐसी-ऐसी अनेक कहावते हैं । जिनको खुदका अनुभव नहीं बनता वह दूसरोका अनुमान क्या कर पायेगा ? ज्ञानी ज्ञानीको अन्तवृत्तिका अनुमान कर सकता है कि वह क्या किया करता है अपने अन्तरमे ? इसे ज्ञानी ही जान सकता, अज्ञानी नहीं ।

१२१७—अपनी-अपनी सम्हालका प्रताप—

ज्ञानीका वृत्त जानने और न जाननेसे भी क्या ? अपनी-अपनी सम्हालो, अपनी-अपनी सम्हालोगे तो सबकी सम्हाल हो सकती, और कोई अपनी तो सम्हाल न करे, दूसरेके सम्हालकी बात सोचे तो उनमेसे कोई नहीं सम्हाल सकता । अपनी अपनी सम्हाले कोई दो चार लोग भी तो कसे कम सम्हालने वालीकी गिनती तो बनी । और अगर सभी लोग यही यही सोच लें कि एक हम न सम्हाले तो क्या हुआ, हम तो दूसरोकी सम्हाल करते, तो इस तरहसे सम्हालने वालीकी कुछ गिनती भी न आ सकेगी । यदि अपने आप पर कहरणा उंपजी हो तो उसका एक कर्तव्य है कि वह अपने आत्माकी सम्हाल करे । सम्हालनेके मायने सहज निरपेक्ष स्वयं अपने आप अनेमे जो भाव है पारिणामिक भाव,

जो अपना वास्तविक तथ्य है उस रूप अपने-अपने तो मान लेना कि मैं यह हूँ, उसके सारे काम सिद्ध होंगे, मायने सब समृद्धियाँ बन पायेगी, आत्मवैभवके सारे दृश्य इसके ऊपर गुंजरेंगे, एक ही बात बनाना है, ध्येय एक ही है। अब देखिये—इस ध्येयसे कहीं विवाद नहीं, इस ध्येयमें कोई उत्पन्नकी बात नहीं और इस ध्येयकी पूर्ति होती है बुद्धनयके प्रयोगके बाद। वहाँ वह बुद्धनय ऐसे इस अनुभवके नजदीक है कि ब्रचनात्मक बुद्धनय हो तो नयको स्थान मिलता है और ज्ञानात्मक बुद्धनयका प्रयोग हो तो वह अनुभव का स्थान ले लेता है। इतना निकट है बुद्धनयमें। पर उस बुद्धनय पर पहुँचनेके लिये प्राथमिक और उपाय भी नयात्मक विविध है। किसी भी प्रकार हो, विभावसे उपेक्षा हो और स्वभाव की ओर उपयोग वने, सब यह ही काम करेगा है। तो जिस घरमें किसी परिवारमें सबका एक भाव रहना है कि घर बने, आमदनी बढ़े ... सब लोग एक ही बात सोचते हैं और काम करते हैं लोग भिन्न-भिन्न प्रकारके। महिलाये अपना घरका काम करती, पुरुष लोग अपने-अपने काम करते। घरमें जितने लोग हैं वे सब भिन्न-भिन्न प्रकारके काम करते, पर सबका लक्ष्य एक होनेसे उन सबका एक बड़ा अच्छा-आवास रहता है। तो ऐसे ही ज्ञानीके विकल्प नाना प्रकारके हैं, असंख्याते विकल्प हैं सोचनेके, चिन्तनके, मननके, चर्चाके, मगर सभी ज्ञानियोंका लक्ष्य मात्र एक ही है कि अपने सहज ज्ञान प्रकाशमें यह मैं हूँ, ऐसा परिचय बने, अनुभव बने, इसके सिवाय लोकमें भेरा कुछ भी शरण नहीं है।

१२१८—स्वरूपानुभव होनेपर अन्तस्तत्त्वप्राप्त कलावोकी सुगमता—

जिन्होंने कर्मके फलका परित्याग किया उनमें सब कलाये आ जाती हैं। जिन्होंने स्वरूपका परिचय पाया उनमें ये सब कलाये आ जाती हैं जिनके बगैरे बुद्धनय प्राप्त होता है, सोखनी नहीं पड़ती। जिसके प्रतिभा जगो है उसको सब समाधान है, जिसके यह प्रतिभा नहीं जगो उसको समाधान नहीं मिलता, अन्धकार रहता तो वह चिन्तामें किकत्तैव्यविमूढ सा बना रहता है। बताये बताये, सिखाये सिखाये किसीपर पार पाया जा सकता है क्या? खुदकी-जानूति, खुदका अनुभव, खुदका समाधान, खुदका आराम, खुदके स्वरूपकी दृष्टि, इनके होनेके लिए सिखाने बोलने जानने आदिको आवश्यकता नहीं होती। मूल बात है अपने स्वभावका परिचय। गुस्ती एक घटना बताते थे इसी बुन्देनखण्ड की। शायद राजा छत्रसालके सम्बन्धमें वह बात थी। बताया कि उनके पिता गुजर गए तो राज्यका सारा अधिकार एजेण्ट लोगोंके हाथमें आ गया। जब वह बालक छत्रसाल बड़ा हुआ तो उसकी माता (राजमाता) ने साहब को दरखास्त दे दिया कि हमारा बालक अब बालिग हो गया है, कामकाज सम्हालने लायक हो गया है सो उसे राज्य दे दिया जाय, तो साहबने उत्तर दिया कि ठीक है, पहले उस बालक की बुद्धिमाती की परीक्षा होगी, यदि वह परीक्षामें उत्तीर्ण हुआ तो उसे प्रवेश ही राज्य दे दिया जायगा। परीक्षाका दिन निश्चित कर दिया। उन्नर राजमाताने अपने बालकको दो-बाते समझा दिया, वेता यदि बादशाह यो पूछे तो यो उत्तर देना, यो पूछे तो यो उत्तर देना, वहाँ उस बालकने कहा—और यदि इन दो बातोंमेंसे कोई भी बात न पूछा, कोई अन्य ही बात पूछा तो क्या उत्तर देंगे? तो बालकका यह तर्कणापूर्ण प्रश्न सुनकर राजमाता अत्यन्त प्रसन्न हुई और बोली—बेटे अब मैं समझ गई कि तुम अदर साहबको सही उत्तर देकर आबोगे, क्योंकि तुम्हारे अन्दर प्रतिभा है, तर्कणाशक्ति है। आखिर हुआ क्या कि जब वह बालक साहबके समुख परीक्षा देने पहुँचा तो वहाँ साहब ने पूछा तो कुछ नहीं, सिर्फ उसके दोनों हाथ जोरसे पकड़ लिया और कहा—दोनों बेटे अब तुम क्या कर सकते, क्योंकि हमने तुम्हारे दोनों हाथ जकड़ रखे हैं? तुम पराधीन हो गये तो बालक

बोला—महाराज अब तो मेरा सारा काम बन गया। क्योंकि आप अब मेरे अधीन हो चुके। अरे कैसे ? “ देखो विवाहमें भाँवर, पडते समय लडका लडकीका एक हाथ पकड़ लेता तो उसे उसकी जीवन भर रक्षा करनी पडती, आपने तो मेरे दोनों ही हाथ पकड़ लिए, अब तो मैं सदाके लिए रक्षित हो गया। वस, साहबने ऐसा प्रतिभापूर्ण उत्तर सुनकर उसे राज्य दे दिया। तो जिसे अपने अन्तस्तत्त्वका अनुभव हुआ है उसके लिए सारा समाधान मही है। चाहे न अधिक जानने हो, न ही अधिक पढ़े लिखे हों तो कुछ भी बात नहीं है मगर अनुभव ऐसी वस्तु है कि अनुभवके पानेके बाद अपनी तोतली भाषामे किसी भी बातमे वह बात कह सकता है। सब अनुभवके अनुरूप जितना बोला जा सकता है बोलगा, तो अपना प्रभाव, अपना विकास, अपनी उन्नति मात्र अपने सहज स्वभावके आश्रय मे है। दूसरी कोई बात ही नहीं है। जानी करता भी है सब बात, मगर बार बार उन सब कार्योंसे लौट-लौटकर अपने आपके स्वभावके आश्रयका पोरुप करता है।

१२१६—सहज स्वभावकी भक्तिका एक प्रयोग—

भैया, एक बार तो सहज स्वभावकी भक्तिमे सर्व जीवोंमे वही स्वभाव परखकर एक समान सर्वके प्रति उस स्वभाव भक्तिका भाव जगना चाहिये। हँ स्वरूप सत्रमे यही। तो जिसको जिसकी धुन लगी है उसे प्रथम वही दीखता है। जिसको उस स्वभावका परिचय हुआ है, उसका दृढ अभ्यास बनाया है उस जीवको प्रथम वह दियेगा। वही स्वरूप स्वभाव और बादमे फिर अटपट उस ढगमे निरखेगा कि हो क्या रहा है ? वह सहज परमात्मा भगवान यह क्रीडा कैसे बन गया है यह सहज अन्तस्तत्त्व यह पेडके रूपमे इस तरह है। बादमे अटपट बातोंकी चर्चा होगी, मगर सर्वप्रथम उसे स्वभाव ही इष्ट होता है। तो एक बार सर्व जीवोंके प्रति अपने उपयोगमे, अपने ज्ञानसे ऐसा समतामे आदियेगा कि जहाँ किसी भी एक जीवके प्रति विकल्प न हो, भेद न आये और एकेन्द्रिय, निगोदने लेकर सिद्ध-पर्यन्त समस्त सारी जीव और मुक्त जीवमे उस जैसे दृष्टिको निहारकर एक बार अन्तस्तत्त्वके उद्यान मे बिहार तो हो जाय, यह काम देगा। यह वैभव या चोकरकी और और बातें ये कुछ काम नहीं देते। बल्कि ये विकल्पके साधन बनते हैं आश्रयभूत होकर।

१२२०—सर्व स्थितियोंमे स्वभावाश्रयका अभियान—

भैया, अभ्यास बनायें अपने आत्मस्वरूपके निरखनेका। व्याख्यान दे तो वहाँ भी यही निरखना, व्याख्यान सुनें तो वहाँ भी यही निगाह रखना, प्रत्येक बातमे इस ही आत्मस्वभावका आश्रय हो। कोई भी उपदेश हो, कोई भी चर्चा हो, सवमे अर्थ इस अभिमुखताके साथ चले जिससे कि स्वभावका परिचय और आश्रय बनता हो। चाहे उल्टी ही बात कही जा रही हो, पापकी बात कही जा रही हो, व्यसनकी बात कही जा रही हो, यह नरक गया, इसने ऐसा व्यसन किया, तत्काल नजर आना चाहिए कि ये ही विभाव हैं इस अन्तस्तत्त्व भगवानके अनुभवके बाधक। इन विभावोंसे हटें, ऐसे पापोंसे हटें, उनके विकल्पसे दूर हों तो वहाँ ऐसी पवित्र भूमिका बनती है कि यह स्वभावाश्रय करनेका पात्र बनता है। आगममे सभी तरहके उपदेश हैं और सभी उपदेशोंसे यह शिक्षा लेना है कि किस प्रकार हम इस जानकारीसे अपने सहजस्वभावकी ओर आते हैं। जिनको यह निरपेक्ष आनन्द मिला, स्वतंत्र, स्वाधीन निरन्तराश्रय, जिसमे परका प्रवेश नहीं, अपने आपमे ही अपने आपके स्वयके आश्रयसे इतना सुगम यह और सहज परम आनन्द जब अनुभवमे हुआ तो ऐसा अनुभव अमृत पाकर विषय विषय रसको पीनेकी कौन बाञ्छा करेगा ? ऐसा अपना ज्ञानामृतका पान करके, उसका अलौकिक आनन्द लूट करके फिर

वाहरी इन्द्रिय मनके विषय साधनोमे कौन आशक्ति करेगा ?

१२२१—कर्मफलवाह त्याग कर सर्व स्थितियोंमे कर्मसे उपेक्षा करके अन्तस्तत्त्वको निरखनेका अनुरोध—
इस छंदमे, इस कलशमे सर्वप्रथम यह बात बताया है कि जिसने फलका त्याग किया उसके भाव कैसे होते हैं ? मानो भाषण दे रहे, प्रवचन कर रहे, उस प्रवचनके बीच यद्यपि प्रवचनकी स्थिति ऐसी है कि थोडा श्रोताओ की ओर भी देखना होता, किसीसे कहा तो जा रहा, मगर मात्र वही दृष्टि होतो वहा फलकी चाह कुछ न कुछ पैदा हो जाती है। ये ठीक-ठीक समझे, ये हमारी ओर ध्यान दें, ये हमारी ओर मुख करें, एक व्यक्तिगत भी स्थिति बन जाती है। इनको देखकर खास बोलना, "यो कितने ही विकल्प उत्पन्न होते हैं तो प्रवचनमे एक यह भी बात आती है। मगर, प्रवचन धर्मोपदेश है, स्वाध्यायका एक भेद है। स्वाध्याय उसे कहते हैं जिसमे स्वका अध्ययन हो। यह तो और भी अच्छा मौका मिला कि प्रवचनके बहाने, श्रोताओको सम्बोधनेके बहाने अपने आपको सुनाते जायें, अपने आपपर घटित करते जायें और उस आनन्दकी वह छाया लेते जायें। सब जगह फलका त्याग करना और सर्व बातोंका, सर्व उपदेशोका एक उद्देश्य, एक लक्ष्य यह ही लें कि अपने आपके आत्मस्वभावका आश्रय करनेके लिए इससे हमको क्या प्रेरणा मिलती है ? तो इस तरह हमारी वृत्ति अपनी ओर हो, अनुभव बने, ऐसा जिसने अनुभव पाया वह ज्ञानी पुरुष अपने अकम्प परम ज्ञानस्वभावमे ठहरा हुआ हो, कर्म आ पडे तो उनकी निवृत्तिके लिए वह क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा, उसको अन्य कौन जानता है ? मूल बात यह है कि अपना यह निर्णय बनावे कि जगतमे सार कही कुछ नहीं है। सार है तो अपने विबुद्ध निरपेक्षस्वरूप चिद्रप्रकाशमे। यहाँ वहाँके विकल्प न करे तो सहज आनंद अनुभवमे आये। यह उपाय जिसको बना है उसको अपने आपके सहजस्वरूपका बनता है।

सम्यग्दृष्टम एव साहसनिद कर्तुं क्षमते पर, यद्वज्रेण पतत्यभी भयचलत्रैलोक्यमुक्ताध्वनि ।

सर्वामिन निसर्गनिर्भयतया शका विहाय स्वय, जानन्त. स्वभवध्यबोधवपुषं बोधाच्छयवन्ते न हि ॥१५४॥

१२२२—सम्यग्दृष्टिका अद्भुत साहस—

जिसने अपने सहज ज्ञानस्वरूपका अनुभव किया और उस अनुभवके ही साथ अलौकिक परम आनन्दसे तृप्ति पायी ऐसा पुरुष इस ही ओर धुन रखता है। थोडा कर्मविपाकवश उपयोग यहाँ वहाँ भी चलता हो तो भी धुन और प्रतीति अपने आत्मस्वरूपकी ओर ही है, परमशरण क्या ? मेरा सर्वस्व क्या ? वस यही सहज, शुद्धात्मतत्त्वका अनुभव। ऐसा जिसने आभास किया, ऐसा पुरुष कैसी भी हालत आये मगर अपने इस ज्ञानस्वरूपसे च्युत नहीं होता है। यह साहस अपने आपके सहो शुद्धस्वरूप की प्रतीतिसे च्युत न हुए सम्यग्दृष्टिमे ही होता है। सम्यग्दृष्टि पुरुष ही ऐसा साहस रखता है कि कि कोई ऐसा वज्र भी गिर जाय जिसके भयसे तीनों लोकके जीव अपना मार्ग छोड़ दें तो ऐसे समयमें भी चू कि सम्यग्दृष्टिने अपना सर्वस्व अपनेमे पाया है, अतएव वह निसर्गत. निर्भय रहता है। उसे कोई शका नहीं होती। वह जानता है कि मेरा जो स्वरूप है वह है अवध्य। किसी भी प्रकार दूसरेके द्वारा वध बंधनमे आ सकने योग्य नहीं है।

१२२३—सम्यग्दृष्टिके अलौकिक साहस का आधार—

सम्यग्दृष्टिका यह साहस किन किन चिन्तनोके बलपर है ? प्रथम तो स्वरूप चिन्तन, अपना जो सहज ज्ञानस्वरूप है उसमे ही इसकी ऐसी दृढ भावना है, सही निर्णय है कि मैं तो यह हूँ, बाकी तो विनाशोका पर्याय हैं, हो गई है, श्रापाधिक है, ये मैं, नहीं हूँ। मैं तो शाश्वत सहज ज्ञानस्वरूप हूँ।

यह प्रतीतिका बल है जो इतना साहस हुआ है ज्ञानीको । बाहरमें क्या कैसा परिणमन होता ? तो यह उसका निर्णय है कि जो भी बात जिस विधानसे जिन निमित्त योगपूर्वक जिस उपादानमें जैसी बात बनें सो बनें, मगर वह सब सर्वत्र देवद्वारा व अवधिज्ञानियो द्वारा जाति तो हो ही जातीं । अब सर्वत्र तो हथे मिलते नहीं, लेकिन अवधिज्ञानी द्वारा भी तो ज्ञान है । तो जो ज्ञान गया है वहीं तो होनेका है । यद्यपि जाना गया है वही कि जो बात जहाँ जिन विधिये जिस योगमें होनेको है होती है, कुछ भी बात बने, निष्पत्ति विधि भी नहीं है, पर जान तो गया गया । अब जो जान लिया गया होगा, होगा वह ही विधिपूर्वक, मगर यह तो निर्णय हो गया कि क्या विज्ञानता करता—जो जो देखी वीतरागमें सो सो होमो वीरारि । उसे इतना बड़ा बंध रहना है । दूसरी बात निष्पत्ति योगमें, उसको वहाँ भी क्या घबडाहट ? कुछ भी बने आत्मस्वरूपसे तो च्युत न होगा, स्वभाव तो इसका अमित है । स्वभाव कभी खण्डित नहीं होता । मैं अवध्य हूँ, मेरा वही विनाश नहीं ।

१२२४—अपने प्रियतम आत्मारामको संत आराममें रखनेका अनुरोध—

देखिये—जगतमें सबसे प्यारा कौन ? सबसे अधिक प्यारा क्या है आपको ? इसका खूब निर्णय कर लो । सबसे अधिक प्यारा रूपना पात्मा । सबको अपने रूपने आत्मामें अधिक प्यारा कुछ नहीं । हर स्थितिमें, हर एक घटनामें, हर प्रकारमें निर्णय करल, आपको आपका आत्मा प्रिय है । और जब आत्मा अपना ही प्रिय है तो जरा अपने आत्माके भलेके लिए ही मारो बातें सोचना । कोई भी चिन्तन हो, वह चिन्तन अपनी भलाईके लिए ही हो, कषायके लिए नहीं, क्योंकि दुर्लभ मानव जीवन मिला है, अपनेको भव ऐसे ही व्यर्थमें निकल गए है । मगर उन्हीं कुरीतियोमें यह भव भी खो दिया गया तो फिर पता नहीं, आने क्या होगा ? इसलिए जीवनमें एक निर्णय बनावें, जिसमें आत्माका भला ही सो करना है । अन्य बातोंका हठ नहीं किन्तु एक ही भीतर आग्रह सोच ले सब बातोंका कि मेरे आत्माका इसमें भला है, मेरेको तो यही करना योग्य है । इसमें मेरे आत्माका पतन है क्या, बरबादी है क्या ? मेरेको कुछ नुकसान है क्या ? यदि नुकसान है तो बस नहीं करना । एक परिस्थिति ऐसी होती है कि जिसको देखकर यह ही बनेगा कि यह ठीक नहीं, मगर जो जिस पदवीमें है उस पदवीमें छाँट हुर्पा करती है । भाई पाप ठीक नहीं, वह तो बुरा है, शुभ भाव करो । भाई शुभ भावों में एक यह शुभ भाव ठीक नहीं, उनकी अपेक्षा ऐसा शुभ भाव बनाओ कि यह अच्छा है । परिस्थिति होती है और उनमें ऐसी छाँट होती है, पर भीतरी छाँट, भीतरी निर्णय तो यह ही है कि शुभभाव और अशुभभावों में भी जब तक आत्मा पर छाये हैं तब तक आत्माको धोखा ही है । सही कुछ नहीं कहा जा सकता । और की तो बात जाने दो, एक बार शुद्धभाव ही बन गया, ११ वें गुणस्थानमें उपशान्त मोह बना वह कर्णयोके उपशमसे, मगर वहाँसे भी धोखा मिला । और वह धोखा कुछ नहीं मिला । एक स्थिति है । काम तो सिद्ध होगा स्वभावके आश्रयसे ही । हमारी शुद्धसंमुखि स्वभावार्थ्य की संजकर अन्य अन्य बातोंमें आशक्त होकर नहीं होती । अपने स्वरूपको निरखें और अपनी दया बनावें, अपनी सम्हाल करे और व्यर्थके अन्य विचार, अन्य कषायें, अन्य भावनायें कभी होती हो तो उनपर खेद लाना चाहिए, क्यों ये भावनायें जगती हैं ? मेरे तो शुद्धसंभावना रहे । एक नाता अपने आत्माका रहे, एक निर्णय अपने हितका रहे । वह सब है स्वभावके आश्रयमें, आश्रयमें-उपासन ।

१२२५—स्वभावार्थके धलका प्रतीक—

स्वभावार्थ एक इतना बड़ा बल है कि जगतमें कुछ विपत्तियों आये उनसे यह ज्ञानी विचलित

नहीं होता, क्योंकि जानता है कि विपत्तियाँ हैं क्या ? लोगोंके ख्याल; चेतन अचेतन पदार्थोंके परिणामन, सबकी अपनी अपनी जुदी जुदी परिणतियाँ उनकी उनमें हो रहीं हैं। उनसे मेरेमें कुछ आता तो नहीं। यहाँ जो भी दुःखी होता है वह अपने अपराधसे दुःखी होता है। दूसरेके अपराधसे कोई दुःखी नहीं है। वह क्या अपराध है ? अरे स्वभावसे च्युत होना; विभावोंमें या विषयोंमें, पर पदार्थोंमें उपयोग लगाया, यह ही अपराध है। बन सके तो कुछ सार्धना बनावे। यह अपराध न बन पाये तो स्वयं अनुभव कर लेगे कि बस ससारमें कष्ट कहीं नहीं है। हरे घटनाओंमें जैसे मानो कोई निन्दा कर रहा है तो निन्दा करने वाले ने अपनी कषायका ही तो परिणाम किया, अपना ही तो व्यापार किया, वचन प्रयुक्त किया तो उसने अपना ही तो व्यवसाय किया। गौरी देने वालेसे; निन्दा करने वालेसें कुछ आया नहीं इस सुनने वालेमें, मगर वह सुनने वाला स्वयं मोही है, मुझको ऐसा कहा, मेरी निन्दा की, मेरा अपमान हुआ, ऐसी कल्पनायें कर करके वह स्वयं दुःखी होता है। कहीं गाली देने वालेने इस दूसरेको दुःखी नहीं किया, यह खुद अपनी कलासे अपने आप ही अपने विचार बनाकर दुःखी हो लेता है। इसको दुःखी करने वाला जगतमें कोई दूसरा जीव नहीं है, न कोई परमाणु है— हम ही अपने ज्ञान की ऐसी धारा बना डालते हैं, जानकी ऐसी ही अपनी तरफ बना डालते हैं कि जिसके कारण हम आकुलताका अनुभव करते हैं। जगतमें दूसरा पदार्थ हमको सताने वाला नहीं, हमारा विरोध रखने वाला नहीं, हमको दुःखी करने वाला नहीं। हमारी ही कल्पना हमको दुःखी कर रही है। दुःख मिटाना है तो बाहरमें कुछ निग्रह अनुग्रह न करके अपने ही ज्ञानमें ऐसा पौरुष बनाना चाहिए कि जिसमें कल्पनाओंका जाल न बन सके। खुद ही खुदके जिम्मेदार हैं, दूसरा कोई नहीं, इस कारण अपने परिणामोंकी निर्मलतामें कुछ बाधा नहीं। काहेका कोई मित्र, काहेका कोई शत्रु, लोभमें बधु और मित्र तो होते ही रहते हैं। जिसकी कषायसे जिसकी कषाय मिल गई वह उसका बधु, उसका मित्र बन गया, कषायसे कषाय न मिली तो वह शत्रु बन गया। वस्तुतः कोई जीव किसी दूसरेका न मित्र है न शत्रु है। यहाँ जो भी दुःखी होता है वह अपनी ही कल्पनासे दुःखी होता है। ज्ञानी पुरुषको यह सारा निर्णय है और अन्तरमें प्रकाशमान परम ज्योति स्वभावका निर्णय है इस कारण वह किसी भी घटनामें अपने स्वरूपसे च्युत नहीं होता। कठिनसे कठिन विपदा आये तो वहाँ भी यह ज्ञानी जीव अन्दरमें अपने आपकी स्मृति जरूर किए रहना है और उस उपासना-स्मृतिके प्रसादसे उसमें निर्मलता की उन्नति होती है।

१२२६—ज्ञानीकी अकपपरमज्ञानस्वभावस्यताका प्रभाव—

सम्यग्दृष्टि पुरुष ही ऐसा साहस करता है कि जगतमें जो होता हो सो ही किन्तु यह तो अपने निष्कम्प परम ज्ञानस्वभावमें स्थित होवेगा, इसकी ही स्मृति रखेगा। इसके प्रसापसे ही शान्ति प्राप्त होगी। सम्यग्दृष्टि जीव स्वभावसे निर्भय है, उसमें शका नहीं। जैसे यहाँ कोई पुरुष दूसरेका कितना ही बिगाड कर रहा हो उसको देखकर यह कहीं धबढाता तो नहीं। लौकिक पुरुषोंकी बात कह रहे तो यह जान रहा कि मेरा इसमें क्या बिगाड ? इसमें तो उसका खुदका ही बिगाड है, खुदकी ही बरबादी है। तो ज्ञानी जीव अपने आत्मातिरिक्त जितने भी बाहरी पदार्थ हैं उन्हें जानता है कि ये सब पर हैं, इनसे ब्रह्म-क्षेत्र; काल, भाव कोई भी बात मेरेमें नहीं आती। तो कोई भी पर पदार्थ उपद्रव डालता नहीं, यह मैं ही खुद दूसरे में दृष्टि दूँ, दूसरोका शरण माँऊँ, वसँ ऐसा ही अपराध करूँ तो मैं दुखी होऊँगा, दूसरा दुःखी करनेको नहीं आता, ऐसे निर्णयके कारण सम्यग्दृष्टि जीवमें एक बहुत अद्भुत

साहस होता है। यह निर्जराधिकार चल रहा है। कर्मोंकी निर्जराका निमित्त क्या होता है वह सब यहाँ बतलाया जा रहा है। जीवने ज्ञान और वैराग्य ये दो भाव हैं, जिनका निमित्त पाकर ये कर्म भङ्ग रहे हैं। ज्ञानकी महिमा ज्ञान, ज्ञानमें ज्ञान समाया हो, कल्पनाशुका जहाँ बिलय हो, ऐसा ज्ञान वह सम्यग्ज्ञान वह ज्ञानन्दमय है, उसकी धुनमें उसकी अनुभूतिके कारण सम्यग्दृष्टिको अब बाहरी बातोंकी परवाह नहीं है। बनता है, विगडता है, जो कुछ बाहरमें होता है वह सब बाहरकी परिणति है। ऐसा निर्भय नि शक रहने वाला सम्यग्दृष्टि जीव अपने आपकी ओर ही पहुँचनेका अधिकाधिक अभ्यास करता है।

लोकः शाश्वत एक एष सकलव्यक्तो विविक्तात्मनः, चिल्लोकं स्वयमेव केवलमयं बहूलोकप्रत्येकक. ।

लोकोप्य न तवापरस्तव परन्तस्यास्ति तद्भीः कुतो, निःशंक. सततं स्वयं स सहज ज्ञान सदा विदति ॥१५५॥

१२२७—ज्ञानीके इहलोकभयका अभाव होनेसे निःशङ्कत्व—

बताया है ना पहले कलशमें कि सम्यग्दृष्टि जीव निसर्गत निर्भय रहता है। उसके भय नहीं आता। तो अब उन भयोंका विश्लेषण कर रहे हैं—भय होते हैं ७ प्रकारके—इहलोकभय—मैं इस लोकमें अच्छी तरह जीवित रह सकूँगा या नहीं, धन वंभव कुटुम्ब परिवार आदिक किसी बाधाशोभे तो न दब जाऊँगा। परलोकभय—परलोकमें मेरा क्या होगा। कहाँ जाऊँगा, क्या बनूँगा, क्या बीतेगी। इसी प्रकारके ५ और भय है। इस छन्दमें तो दोनों भयोंका जिक्र चल रहा है लोकभय—इस लोकका भय होना। कहीं मेरा धन न मिट जाय। कहीं मुझे भूषो न मरना पड़े। कहीं कोई धोखा न दे दे। यो इस लोकमें नाना प्रकारके भय लगे हैं। अज्ञानीके लोकभय है, मगर ज्ञानीके लोकभय नहीं, इसका कारण है कि ज्ञानी जानता है कि मेरा लोक तो जो मेरा शाश्वत स्वरूप है। यह बाहरी क्षय, यह दुनिया यह बाहरी परिकर परिणमन यह मेरा लोक नहीं। मेरा शाश्वत लोक है मेरा स्वरूप। जो सदाकाल व्यक्त है, अन्त प्रकाशमान है और ज्ञानीको इस सबका बोध है। मैं कहाँ रहता हूँ? तो इसके अनेक उत्तर आयेंगे। मैं इस नगरमें रहता हूँ, मे इस देशमें रहता हूँ, मैं इस विचारमें रहता हूँ। पर इसका सही उत्तर क्या है कि मैं मुझमें रहता हूँ। अच्छा मैं शरीरमें रहता हूँ क्या यह बात गलत है? तो भाई गलत तो नहीं है यह रह तो रहा है, व्यवहारमें, यो देखनेसे विदित तो होता है, मगर परमार्थ दृष्टिसे देखें तो, एक अपने आपके एकत्वको दृष्टिसे देखें तो मैं अनो सतामें रहता हूँ। मैं अपने स्वरूपमें रहता हूँ। मैं औरजगह नहीं रहता। तो जब मैं मुझमें ही रहता हूँ, मैं अपने प्रदेशमें ही रहता हूँ। मैं अपनी गुणपरिणतियोंमें ही रहता हूँ तो मेरी दुनिया? वस यही तो कहलायी। इसमें बाहर मेरी दुनिया नहीं। मेरी दुनियामें अगर कोई ऐवकी बात, कष्टकी बात, विकल्पकी बात आती है तो वहाँ तो हमारा विगाड है, पर मेरी दुनियासे बाहर जो पदार्थ पड़े हुए है उनमें कोई दिगाडकी बात क्या है? उसका तो ज्ञाता रहना है कि हो गया यह।

१२२८—सर्वविविक्त स्वैकत्वगत अन्तस्तत्त्वके शरणागत की निसर्गत निर्भयता—

मेरा लोक है मेरा यह शाश्वत आत्मस्वरूप क्योंकि मैं स्वभावत ही सप्तस्त पदार्थोंसे निराला हूँ। सभी पदार्थ अपने स्वरूपमें अर्थात् अन्य सर्व पदार्थोंसे निराले रहते हैं। क्योंकि वे सत् हैं। जो-जो नत् हैं वे अपनेमें परिपूर्ण और अन्यसे निराले हैं। यह बराबर व्याप्ति मिलेगी सर्वत्र। जो भी वस्तु है वह अपने एकत्वमें स्त और परसे विभक्त ऐसा प्रत्येक पदार्थ रहता ही है। तो मेरेमें मैं ही रहूँ, मेरी दुनिया मैं ही रहूँ, और कोई मेरी दुनिया नहीं। तब इसमें कोई भय ही नहीं बसा। मेरे

आत्मप्रवेश, मेरा स्वरूप, इसमें डरकी कोई बात है क्या ? क्या यह मिट जायगा ? सब कभी नहीं मिटता, मैं यह आत्मा कभी न मिटूँगा, रहूँगा, इसको इस लोकका भय नहीं, क्योंकि यह अपनेको एकाकी तक रहा है। यह है तेरा लोक। और, यह बाहरका जो आँखों दिखता है, शरीर है, यह आकाश है, यह नगर है, ये सब मेरे कोई लोक नहीं है, फिर उसको इस लोकका भय क्या होगा ? वह अपनेको एकाकी निरख रहा और अपनेमें सहज आनन्द स्वरूपको पा रहा। ज्ञानीके लोक भय नहीं होता।

१२२६—ज्ञानीके परलोकभयका अभाव—

ज्ञानीके परलोक भय भी नहीं होता। परलोक कहाँ ? परलोकको तो शब्दने ही बता दिया, गैर लोक; मेरा है ही नहीं वह। मेरा लोक तो यह आत्मस्वरूप है और मरकर याने इस देहको छोड़कर जाऊँगा तो यह ही आत्मस्वरूप साथी है। वहाँ परलोक इसके लिए कुछ नहीं है। तो लोक और परलोक सब कुछ अपने आपके आत्मा में ही है ऐसा जानने वाले ज्ञानीको इस लोक और परलोकका भय कैसे होगा ? वह तो निश्चय होता हुआ निरन्तर स्वयं अपने आप सहज ज्ञानस्वरूपका अनुभव करता है, सहज ज्ञान क्या ? ज्ञानस्वभाव। अपने सत्त्वके कारण अपने आप ही रहने वाला। इस ज्ञानस्वभावमें कोई सीखना पढ़ना नहीं बनता। उसका कोई निर्माण नहीं किया जाता। वह तो सत्ता-सिद्ध अधिकार है। प्रत्येक पदार्थ अपने आपके स्वरूपमें हुआ करते। तो तेरा लोक वही अतन्तत्त्व है, अन्य कोई तेरा लोक नहीं। ऐसा निर्धारण करने वाला ज्ञानी निरन्तर स्वयं ही सहज ज्ञानका अनुभव करता है। ज्ञानीके इह लोक भय भी नहीं, परलोकभय भी नहीं, बस उस दृष्टिको महिमा है सब। काम एक ही है, उसके विस्तार अनेक बताये जा रहे हैं। एक काम क्या ? अपनेको निरखना, अपनेमें गुप्त होना। यह उपाय बनता कैसे है ? कमसे कम इतना निर्णय तो पडा हुआ है कि मेरा जिम्मेदार केवल मैं ही हूँ। कोई दूसरा मेरा जिम्मेदार नहीं। जैसा करना वैसा भरेगा। दूसरा उस भरनेमें न सामिल होगा। ऐसा अपना एकाकीपनका स्वरूप जब चित्तमें है तो वे सब कलायें अपने आप आयेंगी। देखो अकेले ही जन्म लेना पड़ेगा, कोई साथी नहीं है, अकेले ही मरण करना पड़ेगा, कोई साथी नहीं है। जन्मके समयमें यह सकलेश करता है, मरणके समय भी वह सकलेश करता है। मेरा सत्य स्वरूप तो यह सहज अ नन्दधन है। बस उसकी ही सन्हालमें वहाँ ही निरन्तर ज्ञानदृष्टि देते रहे, इस अन्त प्रोग्राममें सम्यग्दृष्टि समय व्यतीत करता है।

१२३०—सम्यक्त्वके प्रथम ४ अंगोका सक्षिप्त परिचय—

पहले अंगका नाम है निश्चित अंग। निश्चितासे अपने आपमें विहार करना। जैसे कोई पुरुष चलता है ना तो वह अंगोका पैर कैसे निश्चय होकर धरता है। कहीं वह यह तो नहीं सोचता कि पता नहीं हमारा यह पैर जमीन पर पड़ेगा भी कि नहीं। वह तो निश्चय होकर अपना अंगला पैर रखता है। और, देखो पिछला पैर बड़ी उपेक्षाके साथ उठता है। कोई ऐसा सोचता है क्या कि पिछला पैर हमने जिस धरतीपर रखा है उस धरतीकी बड़ी मेहरवानी रही। जरा उस धरतीको देख तो लूँ...ऐसा नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी जीव मोक्षमार्गमें अपनी प्रगति निश्चय होकर करता है—और विषय इच्छा इनसे उपेक्षाभाव करता है। ऐसे ये दो अंग हैं सम्यक्त्वके, निश्चयता और निश्चयिता और देखो हम आप सबके दो-दो हाथ हैं—बायें हाथसे रोज मल साफ करते हैं। इतना होनेपर भी

२२३ इस बायें हाथसे घृणाकी क्या ? तू यहाँ क्यों रहता है, तू यहाँ यो ही स्टेशनके सिगनलकी

तरह खडा रहू, कोई एग बापे हाथको तोट फेंकता है क्या ? कौना वह अपनेमे निर्विचिकित्सा अग पाल रहा है। ऐसे ही जीवको अन्तरमे कर्मविपाकवश रत्नानि की बात बहुत आती है, दुखा तृपा, क्लेश, ये तो अन्तरमे आने पर इनमे ग्लानि बाने विपाद नहीं करता, इनमे एकत्व नहीं करता, इनकी उपेक्षा करता है, आये होंगे, फर्मरस है, कर्मफल है, उस विपादमे वह अचोर नहीं बनता। यह है रत्नानि करनेके मायने विपाद करना, और व्यवहारमे रत्नानि करनेके मायने घृणा करना। कोई साधु त्यागी व्रती पात्र बीमार हो जाय, मल मूत्र भी खिरे तब भी उनमे घृणा नहीं करना जानी सम्यग्दृष्टि जीव। और, समय तो घृणा करनेका काम ही क्या ? ऐसे समयमे भी वह जीव घृणा नहीं करता। निर्विचिकित्सा अग। और दाहिना हाथ देखो, यह अमूढ दृष्टि, जरा भी हिलाई नहीं रखता, मोह नहीं आना अटक नहीं आती, अज्ञान नहीं छाना। आदेग करता, बतताना, यह काम करना ठीक नहीं, ऐसा ही ठीक, ऐसे ही जानी भी अपने मार्गमे अमूढ है, उनके फोट अज्ञान नहीं।

१२३१—सम्यक्त्वके अन्तिम चार अगोका तक्षिप्त परिचय—

देखो पीठ और पेट, सब अगोकी बात देग लो, शरीरमे भी ८ अग हैं, और एक अग है नितम्ब, जिसपर कि आप लोग बैठते हैं, एगे तो आप गोंग धोतीमे पाजामा आदिसे छुपाकर रखते। यह तो शरीराङ्गमे उपगृहण है। किसी धर्मात्मा पुरुषमे कदाचिन् कोई दृष्टि हो, कुछ बात हो तो उनका उपगृहण करना, मायने उनको प्रमाणित न करना। यह सम्यक्त्व प्रज्ञमे उपगृहण है नहीं तो अन्य मुनने वाले लोगोंको धर्मसे अरुचि हो जायेगी कि क्या रखा है धर्ममे। वस देख लिया सब, और उनके साथ उसे ममभाना, यह बात तो अलग है, मगर जनसमूहकी बात, जैसे अपने नितम्बका उपगृहण करते ऐसे ही धर्मात्माके दोषोपा उपगृहण करना नो उपगृहण अग है। अब इस पीठ पर देखो कितना बोझ रख लेते ऐसे ही स्थितिकरणच्युत होने वालेको स्थिर कर देना। और यह वास्तव्य अग है हृदय। जैसे हृदयमे प्रेम उमडता तो वह है वास्तव्य अगका सूत्रक। मस्तक है प्रभावना अगका सूत्रक। जैसे मनुष्यकी प्रभावता मस्तकसे जानी जाती। जानीके धर्मकी प्रभावना उसके आचार विचारमे होती है। इन ८ अगोके रूपण लगनेमे सम्यक्त्वका घात होता है। तो इस ८ प्रकारके अगोका पालन हो और अन्तरगसे स्वभावका आश्रय हो।

एपैकेव हि वेदना यदचलानान स्वयं देक्षते, निर्भेदोदितवेद्यवेदकबलादेकसदानाकुलैः।

नैवान्यागतवेदनैव हि भवेत्तद्भी. कुतो ज्ञानिनो, नि.शफ. सतत स्वयं स सहज ज्ञान तदा विन्दति ॥१५६॥

१२३२—ज्ञानोके वेदनाभयका अभाव—

सम्यग्दृष्टि जीव ७ भयोंसे रहित है इस कारण वह निशक है। सम्यग्दृष्टि जीव निशक है इस कारणसे ७ भयोंसे रहित है। वे ७ भय कौन-कौनसे हैं ? उनमेंसे दो भयोंका नाम तो कल आ गया था, आज बतलाते हैं कि सम्यग्दृष्टि जीव वेदनाभयसे रहित है। वेदनाभय नाम किसका है ? शरीरमे कोई वेदना हो, किसी प्रकार की अन्य वेदनायें हो तो उनका भय करना या वेदना भी न हो तो भी पहलेसे ही भय करना। मेरा शरीर स्वस्थ रहे, अब बुढापा आ गया, न जाने मेरी अब क्या हालत होगी। थोड़ी सी भी हारारत हुई तो यह न जाने कौसा खबर जायगा ? कहीं मियादी बुखार न जाय, कहीं कोई जटिल बीमारी न बन जाय आदिक वेदनाके सम्बन्धमे भी भय करते। वेदना नहीं भी हो रही है तो भी वेदनाका ख्याल करके भय बनाना यह सब वेदनाभय कहलाता है। तो यह वेदना भी अज्ञानीके होती है ज्ञानीके नहीं। अच्छा-बताओ, यदि ज्ञानी पुरुषके बुखार-चढा हो तो वह

कपिगा कि नहीं, वह लिहाफ ओडेगा कि नहीं, वह वेदनाका कुछ अनुभव करेगा कि नहीं ? करेगा, मगर, उसके वेदनाभय नहीं होता। जब थोडा आत्मा की सुध ले, तो फिर वेदना का भय नहीं होता।

१२३३—आत्माकी सुधमे शारीरिक वेदनाका अपरिचय—

बताया है कि आत्माकी सुध रखना शारीरिक बीमारीका आधा इलाज है। इस सम्बन्धमे एक घटना बताते हैं कि जब हमारे गुरु श्री गणेशप्रसादजी वर्णी ललितपुरमे थे तो उनकी जघामे एक बडा भारी फोडा हो गया था। उन दिनों इम मुजफ्फरनगरमे थे। हमारे पास भी उस फोडेके सम्बन्धमें खबर पहुची तो हम भी देखने आये। जब तक हम आये तब तक उनके फोडेका आपरेशन हो चुका था। वहाँ लोगोने बताया कि जब आपरेशन होनेको था तब डाक्टरने बताया कि वेहोश करके आपरेशन करना होगा, पर वहाँ गुरुजीने कहा—अरे वेहोश करनेकी जरूरत क्या, यो ही आपरेशन कर दो। आखिर गुरुजीने उस समय आत्माकी ओर विशेष ध्यान रखा, उन्हे यही पता न पडा कि कब कैसे आपरेशन हुआ। यह था आत्माकी सुधका प्रताप। आखिर वहाँ गुरुजीका फोडा देखते हमारी खुदकी आँखके ऊपर भी एक फुसी हो गई। उसने अपना काफी बडा रूप रख लिया। खंर हम मुजफ्फरनगर चले गए, वहाँ जो चिकित्सक लोग चलते फिरते जराहा होते इनमेसे कोई एक चिकित्सक मेरे पास आया, उसने कहा कि हम इस फुसीको ठीक कर देंगे। कैसे ? ...बस इसे फोडकर। ...अच्छा भाई ठीक कर दो। ...उस समय हमने अपनी आत्माकी ओर विशेष ध्यान दिया। उस समय उस चिकित्सकने उस फुसीका फोड दिया। दर्द तो काफी हुआ, पर उसको ओर दृष्टि न होनेसे उस दर्दका कोई विशेष असर हमारे ऊपर न पडा। तबसे हमे प्रतीति हुई कि होता तो आत्माकी सुध रखने पर ऐसा प्रभाव। तो वदाचित्त कभी कोई कष्टका बात भी आ पडे तो आत्माकी ओर सुध होनेसे वह कष्ट कष्ट नहीं महसूस होता।

१२३४—ज्ञानीकी परम्य वेदना—

यहाँ मूल बात यह बतला रहे कि वहाँ वेदना का कुछ काम हो नहो ज्ञानोके। वेदना नाम है किसका ? वेदना नाम है वेदन करनेका, जानने का। वेदना शब्द विल्द धातु से बना, जिनका अर्थ है जानना। तो ज्ञानीकी एक यह ही वेदना है जो स्वयं अबल अकम्प ज्ञान उसके द्वारा वेदा जा रहा यह है वेदना ज्ञानीकी। ज्ञानीके वेदना है क्या ? हाँ है डटके। और अज्ञानीके वेदना है क्या ? हाँ है, डटके। अज्ञानीके वेदना है उस रोगपर ख्याल रखक, अनेक प्रकारका भय बनाकर और ज्ञानीके वेदना है डटकर कि अपना जो अकम्प स्वरूप है उसका जानन चल रहा है, उसका वेदन अपने स्वरूप मे हो रहा है, और अज्ञानी का वेदन बाहरी पदार्थोका विकल्प करके हो रहा है, तो ज्ञानीकी यह वेदना जिसकी बात सुनकर आत्मकल्याणार्थीको वहाँ स्पर्धा हो सकती है, मैं भी ऐसा ही चाहूँ, ऐसा ही बनूँ, वह अविचल ज्ञानस्वरूपका वेदन कैसे होता है ? अभेद वेदक बलसे होता है। जाननहार कौन ? यह आत्मा। जाननेमे आया कौन ? यह आत्मा। ज्ञान जाननहार है। ज्ञान ही जाननमे आया है, दूसरा कोई जाननहार नहीं और जाननेमे दूसरा नहीं आया, यह बात उस अज्ञानीके नहीं बन पा रही क्योंकि जाननहार अज्ञानी वह एक और उसके जाननमे क्या आ रहा है ? वह रोग वेदना शरीर, ये जेय विषयभूत, उसको अपेक्षा द्वैविध्य ही रहा, तो उसको धबडाहट होती है, और जहाँ वेदवेदक भाव एक बन रहा है वहाँ धबराहटका काम नहो। तो ज्ञानीके यह अकम्प परम ज्ञानकी

वेदना चल रही है। तो वह निर्बन्ध है, निराहुल है।

१२३५—वेदनाकी अग्न्यागतताका प्रभाव—

जिन ज्ञानियोंके द्वारा यह निर्बन्ध वेद्यवेदना भाव अभ्युदित हुआ है उनका दृढ निर्णय है कि यह वेदना जो परमार्थ है मेरे स्वरूपमे है, वह वेदना अन्य कहींसे नहीं आती। कृष्ट बाहरी दृष्टि भी लगाकर अर्थ लगाओ तो वेदना पीछा किसी बाहरी वस्तुसे नहीं आती। ज्ञानमे ही विकल्प बनता है। तो वह ज्ञानमे से ही वह वेदनाभाव आया, बाहरसे नहीं आया। किसीका मकान जल रहा है, बड़ी तेज आग लग गई है, दमकलें भी आयी, आग वृष्ठा रही, पर आग वृष्णती नहीं, वहाँ मकान जल रहा, यहाँ इस मोहीका हृदय जल रहा। जैसे जैसे आगकी ज्वाला बढ रही वैसे ही वैसे इसके हृदयकी ज्वाला बढ रही। मकान जलने से वेदना नहीं हो रही, क्योंकि मकान पर शंभ्र मे है। वहाँ से वेदना नहीं आ रही, पर उसका विकल्प बनाकर जो ज्ञान विकल्प किया जा रहा है, हाथ सव मित गया, मेरा तो सब नाश हो गया, बरवाद हो गया, ऐसा जो विकल्प चल रहा वहाँ वेदना आयी। सो अगर उस लौकिक वेदनाकी भी बात कहे तो वह भी अन्य पदार्थसे नहीं आयी, लेकिन यहाँ ज्ञानीकी वेदना की बात चल रही है। जो अकम्प ज्ञानस्वभावका वेदन चल रहा है वह वेदन अन्य कहींसे नहीं आया। आत्मासे ही हुआ। तो जब वेदना अन्य पदार्थसे आती नहीं तो उसका भय ज्ञानोके कहींसे हो ?

१२३६—ज्ञानचलते अभयत्वलाभ—

भैया, घबडाये हुए पुरुषको अभयदान दो। उसका भय दूर हो जाय। सो कुछ तो बाहर भी प्रयोग हो जाता। जैसे प्याससे घबडाया तो पानी दे दिया। कोई रात विरातकी कहींसे घबडाया हुआ आया तो उसे ठहरनेको जगह दे दिया ये तो बाहरी वाते हैं। कोई घबडाहट ऐसी होती कि जिसका बाहरमे काम नहीं देता। जैसे किसीका मानो इकलौता बेटा गुजर गया तो अब इनको पूर्ति कोई कहाँसे करे, कैसे करे, उसकी घबडाहट कैसे मिते ? तो उसकी घबडाहट मितेगी तब जब कि उसके ज्ञानचल पैदा हो। अन्य किसी प्रकार घबडाहट न मितेगी। ऐसे ब्राह्मोके घर मानो रिस्तेदार आये, मामा आया, फूफा आया, बुआ आयी, मौसी आयी, समझानेके लिए और उन्हींसे समझाना शुरू किया, बडा-अच्छा बेटा था, गुजर गया। अब कैसे क्या होगा तो वहाँ दु ख मित जायगा क्या ? घबडाहट मितेगी क्या ? वे तो दु खका और भी ख्यान कराने आये, घबडाहट ऐसे कैसे मितेगी ? और ऐसा करने वाले भी कैसे देखे गए ? मान लो उन्हे कहीं दूरसे आना है, मानलो सतना या कटनीसे चलकर रेलसे आये तो वहाँ तो तास खेलते आये, जो फेरेमे आये वे हँसते हुए आये पर जब आपके जबलपुर आये तो मान लो स्टेशन पर उतरे तो वहाँ भी आनन्द रहा। तनिक और निकट आये। और, जब घर पासमे आया, रिक्शा या ताँगासे उतरे तो वहाँसे रोनी सूरत बनायी; और जब घरमे आये तो रोने लगे, वताओ वहाँ उनको वेदना है क्या ? नहीं है वेदना। अब जो घबडाया हुआ है उसकी वेदनाको कौन मिटायेगा ? घबडाहट को मिटायेगा ज्ञानी जीव। जब प्रतिबोध करेगा कि अरे तू अपनेको देख, तू तो शरीरसे भी निराला है केवल ज्ञानमात्र, जिसे लोष हवा भी कह देते हैं। देहाती लोग कह देते हैं ना कि हवा निकल गई। और, और डगोले भी बोलते। वह एक वास्तविक पदार्थ है आत्मा। वह आत्मा ही तेरा सहाय है, दूसरा कोई सहाय नहीं। तेरे साथ कुछ जानेका नहीं। सब जीव अपने-अपने कर्मोदयवश जन्म लेते, मरण करते, किसी का किसीसे क्या सम्बन्ध ? और, कोई यो भी समझा देगा कि वह तो तेरा पूर्वभवका बैरी था जो

धोडी उमरसे गुजर गया, वह तो बैर भँजाने (बदला चुकाने) आया था। खैर किसी भी ढगसे सम-भाये, जब वह समझे कि इसमें तो कुछ हानि नहीं हुई। मेरा आत्मा तो पूराका पूरा है। वहाँ कोई बिगाड नहीं होता, ऐसा कोई बोध आता है तो उसे धैर्य जगता है।

१२३७—धैर्य और ज्ञानानुभवका उपाय स्वयका प्रतिबोध—

धैर्य जगनेका उपाय स्वयका प्रतिबोध है। दूसरा कोई उपाय नहीं। जैसे बाहरसे वेदना नहीं आती ऐसे ही बाहरसे ज्ञान भी नहीं आता। वह भी अपने आग्ने अभ्युदित होता है। तो ज्ञानी जीवके भय कहाँसे हो ? क्योंकि उसको दृढ विश्वास है कि बाहरसे वेदना आती नहीं, और वास्तविक वेदना तो यह ही है कि मैं अपने आपमें अपने आपका जानन कर रहा हूँ। ऐसी दृढ प्रतीतिके कारण वह ज्ञानी जीव नि शक होता हुआ निरन्तर स्वयं निज सहज ज्ञानका अनुभव करता रहता है।

यत्सन्नशमुपैति तन्न नियतं व्यक्तं वस्तुस्थितिज्ञानं सत्स्वयमेव तत्किल ततस्त्रातं किमस्यापरैः।

अस्यात्राणमतो न किंचन भवेत्तद्भी क्तुतो ज्ञानिनो निःशकः सतत स्वयं स सहज ज्ञानं सदा विन्दति॥१५७॥

१२३८—अज्ञानीके अत्राणभय और उसका कारण—

सम्यग्दृष्टि जीवके अत्राणभय नहीं होता, अरक्षाभय नहीं होता, मेरी कुछ रक्षा ही नहीं, मैं अरक्षित हूँ, मेरा कोई सहाय नहीं, अब क्या हाल होगा ? यह अरक्षाभय अज्ञानी के होता, क्योंकि उसे अपने स्वरूपका अज्ञान ही नहीं। मेरा स्वरूप कैसा है, इस बातका उसे बोध ही नहीं। वह तो यह जान रहा है कि यह जो शरीर है सो ही मैं हूँ। यह ज्ञानीकी बोलीकी बात बोल रहे कि अज्ञानी ऐसा मानता है कि जो यह शरीर है सो मैं हूँ, ज्ञानीने नहीं ऐसा माना कि जो यह शरीर है सो मैं हूँ। ऐसा अगर मान ले तो उसके भ्रमने थोडा फर्क पड गया। इतना तो सुखसे कह लिया कि जो यह शरीर है सो मैं हूँ। दो बातें तो दिमागमें आयी—मैं और शरीर। किन्तु अज्ञानीके इतनी भी बात चित्तमें नहीं रहती। उसके चित्तमें एक ही बात रहती कि यह मैं, या मैं हूँ। यह मैं हूँ ऐसा भी कहा जा सकता। ज्ञानी भी तो वहुता है अपने स्वरूपके लिए “एव सम्वेदन प्रत्यक्ष दर्शन-ज्ञानसामान्या-रमात्माह” इत्यादि “यह प्रत्यक्षभूत आत्मा” ऐसे ही भ्रममें उस एकको ही कह रहा है ये अज्ञानी। यहाँ इस एक को ही कह रहा है, जो पर्याय है, जो शरीर है, वस उसमें तो जरा भी भेद अज्ञानीके उपयोगमें नहीं है। जैसे कहा जाय कि घडेमें गोलाकार है, तो कहीं घरा है क्या घडेमें गोलाकार ? अरे गोलाकार मय वह घडा है, ऐसे ही अज्ञानी जीवको जो पर्याय है वही पूरी उसका सर्वस्व है उसके लिए “मैं” का प्रयोग है। वहाँ थोडा भी दुविधा नहीं है। जैसे ज्ञानीको बाह्य पदार्थोंमें जरा भी दुविधा नहीं है कि ये मैं हूँ ऐसे ही अज्ञानीको जरा भी अपने वारमें दुविधा नहीं है कि जो शरीर है सो मैं हूँ।

१२३९—भगवान आत्माकी विकारस्थितिकी लीला—

ज्ञानी और अज्ञानीकी होड चले अगर उनके विश्लेषणकी दौडके लिए तो अज्ञानी ज्ञानीसे कम रहेगा क्या ? और कभी तो अज्ञानी यो कह बैठेगा सिद्ध भगवानसे भी कि हे सिद्ध भगवान जरा तुम हमारी जैसी अद्भुत लीला करके तो दिखा दो। देखो हम कैसी अद्भुत लीला करके दिखाते, न जाने कितने कितने प्रकारके भेय धारण करते, कभी पेडके रूपमें हुए तो कैसे कैसे पेड, कैसे कैसे पुष्प, कैसी कैसी पत्तियाँ, भिन्न भिन्न प्रकारके पुष्प, भिन्न भिन्न प्रकारके पराग, केसर मकरदोंके रूपमें दिखाई पडते। यह तो इस विगड़े हुए परमात्माको लीला कही जा रही। कैसी विचित्र लीला यह

विगडें रूपमें दिखा देता कि जिसे देखकर लोग हैरान, हँसे जाते, न जाने कितने तरहके वृक्ष, न जाने कितने तरहके कीट पतंगे यह सब इस विगडे हुए परमात्मा की लीला है। तो मानो वह अज्ञानी कभी सिद्ध भगवानसे भी कह बैठता कि हे भगवान हम जितनी अद्भुत लीला करके दिखा सकते, क्या वैसी तुम नहीं दिखा सकते ? देखो जब कभी घरका कोई बड़ा आदमी विगड जाता, नाराज हो जाता तो उसे देखकर सभी लोग धर-धर काँपते, तो ऐसे ही यह परमात्मा इस समय विगड रहा है। अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ ये सब इसके चल रहे हैं, तो ये सब भी उस विगडे हुए परमात्मा की अद्भुत लीलायें हैं। तो बात यह है कि ज्ञानी और अज्ञानीकी होउमे अज्ञानी अद्भुतताके लिये कम नहीं रहेगा। परन्तु जब एक प्रदंन आता है कि जीवका प्रयोजन केवल आनन्द है तो उसकी होड दिखावे, मौलिक बात करें तो वहाँ यह विगडा हुआ परमात्मा पिछड जाता है और मानी कहता है कि महाराज मैं आपके सामने पामर हूँ, दीन हूँ, सत्य तो तुम हो, अनन्त आनन्दमय तुम हो, ऐसा ज्ञान विकास है कि तीनों लोक जिसके ज्ञानमें प्रतिभासित होते वहाँकी होड, वही सच्ची बात है परम विकास है, अनन्त आनन्द है। तो वताओ के सिद्ध प्रभु कितना उत्कृष्ट है, वे सुरक्षित है और यहाँ ये ससारी जीव अरक्षित है।

१२४०—ज्ञानीके सत्के अविनाशित्वाका पूर्ण निर्णय—

हाँ है तो ससारी अरक्षित, मगर ये जो सम्यग्दृष्टि ज्ञानी जीव है उनका विकास, उनका ध्यान, उनका ज्ञान इसी प्रकार चल रहा है कि वे अपने में अरक्षाका रच भी अनुभव नहीं करते। जो सत् है वह कभी भी नाशको प्राप्त नहीं होता। भागवद्गीतामें बताया है "नासतो विद्यतेभावो नाभावो विद्यते सत्," कितना भी कोई किसी प्रकार गडबड सिद्धान्तमें चले, कुछ न कुछ सच्चाईको लिए हुए होगा तो गडबड भी निभ जायगी और जहाँ रच भी सच्चाई नहीं है वहाँ गडबडका एक पग भी नहीं चल सकता। जो पदार्थ सत् है उसका कभी नाश नहीं होता। कल्पना करो कि जो है वह प्रतिभासात्मक है, जो है वह गुणात्मक है। जो भी सत् है उसका विलकुल अभाव हो यह कुछ कल्पनामें आ सकता क्या ? क्या हो गया, कुछ भो रहा क्या ? अरे वह गुणप्रदेशात्मक जो वस्तु है याने सत् है उसका सर्वाभाव कैसे हो जाय ? अरे जिसको अन्य लोग अभाव कहते हैं वह तो तुच्छाभाव है। एक बात और ध्यानमें रखना। जैन सिद्धान्तमें अभाव तुच्छाभाव नहीं है किन्तु अन्यके सद्भावरूप होता है। जब-जब भी अभावकी चर्चा करें तब-तब अन्यके सद्भावकी बात देखे। क्योंकि जैन सिद्धान्तमें अभाव तुच्छाभाव रूप नहीं है, और इसी कारणसे अभाव प्रमाण नहीं है जैन सिद्धान्तमें। वैशेषिक मानते हैं अभाव प्रमाण, क्योंकि उनका अभाव प्रमाण तुच्छाभावको दतानेके लिए कल्पित है। तो जहाँ अभाव की भी कोई बात कही जाय, तो वहाँ पर अत्यन्ताभाव याने सर्वाभाव नहीं है, पूर्ण अभाव नहीं है। मात्र अभाव कुछ होता नहीं। पर्यायमें अभावकी बात तो चलती है, पर वहाँ इस पर्यायका अभाव है, याने अन्य पर्यायके सद्भावरूप है यह प्रत्यक्ष होगा।

१२४१—अभावकी प्रत्यसद्भावरूपता—

कोई भी अभाव पूर्ण अभावरूप नहीं होता। तो जो सत् है वह कभी नाशको प्राप्त नहीं होता। यह बात, यह वस्तुस्थिति एकदम स्पष्ट है, याने पदार्थको हाथमें लेकर अभाव कर करके भी दिखा दो। पर्यायका अभाव तो हो गया मगर सत्का अभाव नहीं है। पर्यायका भी अभाव अन्य पर्यायरूप होता। अगुली अभी सीवी है, कुछ टेढ़ी करनेपर सीधीका अभाव हो गया, मगर वह सर्वाभाव नहीं

है। वह टेढ़ी अगुली हुई तो उस रूपसे ही सीधीका अभाव कहेगे। एक बार एक बुढ़िया रूझा काट रही थी तो उसका तकुआ टेढा हो गया। अब अगर तकुआ घरमे किसी हसिया धरैरहसे ठोक ठोककर सीधा करे तो सही न होगा यह सोचकर वह लुहारके पास ले गई। लुहारसे बोली—भाई हमारे तकुआकी टेढ निकाल दोगे ? 'हाँ-हाँ निकाल देगे। '...कितने पैसे लोगे ? '...एक आना। '...अच्छा भाई निकाल दो। वस लुहारने उसे ठोक पीटकर सीधा कर दिया। जब लुहारने ४ पैसे माँगा तो बुढ़िया बोली—ठीक है अपने एक आना पैसा तो ले लो पर जो तकुआका टेढ निकाला है वह मुझे दे दो। अब भला बताओ यह काम कैसे किया जा सकता ? अगर वह उसे फिर टेढा करदे तो टेढ निकली कहाँ और अगर टेढी न करे तो टेढ निकली अलग है कहाँ ? तो वहाँ बात क्या है कि वह सीधी और टेढ़ी पर्याय है। टेढ़ी पर्यायका विनाश हुआ और सीधी पर्यायका उत्पाद हुआ तो टेढ़ी पर्यायका अभाव सीधी पर्यायके सद्भावरूप है। देखो वहाँ बात तो ऐसी हुई मगर सत्का नाश तो नहीं हुआ। जो सत् है वह कभी नाशको प्राप्त नहीं होता।

१२४२—स्वय सद्भूत ज्ञानमात्र आत्माके अत्राणका अभाव—

ज्ञान स्वय सत् है। ज्ञान कहो, आत्मा कहो। ज्ञानमात्र रूपमे आत्माका अनुभव, परिचय करनेसे उसका सही परिचय सुगम बनता है। यह ज्ञान स्वय सत् है, यह नाशको प्राप्त नहीं होता, स्वय ही यह सुरक्षित है, जो है उसका नाश हो ही नहीं सकता। तो दूसरेके द्वारा रक्षाकी क्या बात आयी ? और अरक्षित हुआ कहाँ ? जो है वह कभी नष्ट नहीं होता, तब कुछ अत्राण है ही नहीं, इसकी कभी अरक्षा है ही नहीं। कल्पनाये कर करके मैं अरक्षित हूँ, ऐसा सोच सोचकर कोई मर भी जाय तो भी अरक्षा नहीं है। सुरक्षित है वह। यहाँ न रहा और जगह चना गया। आत्मा अरक्षित नहीं है, क्योंकि वह स्वय सत् है। जो सत् है उसका अत्राण कुछ नहीं है। यहाँ जो धबडाहट होती है सत्त्वकी कुछ भी अरक्षा नहीं। ये सब धबडाहट क्या हैं ? ये मोहके विकल्प है। प्रत्येक चीज अपने आपमे है, उसका कभी विनाश होता नहीं है। तो वहाँ अत्राण कहाँ रहा ? अत्राण आत्माका ही क्या किसीका भी नहीं है।

१२४३—स्वय सत् स्वय सुरक्षित अन्तरत्त्वकी श्रद्धामें निःशक शक्तिवेदन—

मैं सुरक्षित हूँ, सदा रहने वाला हूँ, ऐसी दृष्टि कोई भीतर बनाये तो सही, इसीको कहते हैं सत्यास मरणकी तैयारी। यहा तो भय छोडकर जा रहा है वह, बडा प्रसन्न होकर जा रहा है वह, खेद सहित नहीं जा रहा। वह जान रहा है कि जो मैं हूँ वह पूराका पूरा तो यहाँसे चला। इनमे हमारी अरक्षा क्या हुई ? अरक्षा तो वहाँ है जहाँ दूसरे पदार्थमे ममता लगी है और वह अपना साथ निभा नहीं सकता। कोई पर पदार्थ हमारा साथ निभा दे यह कभी हो ही नहीं सकता। इतना निकट है यह शरीर, मगर बोलो—यह शरीर साथ निभा सकेगा क्या ? एक सम्वाद दिया है। मानो यह जीव बोल रहा है मरते समय कि अरो काया मैंने तेरे लिए क्या क्या काम नहीं किया। पाला पोसा, खिलाया पिलाया और बडे प्यारसे रखा। जब नहाते है तो ऊपरसे फवारा चाहिए। खूब साबुन तेल फुलेल लगा लगाकर इस शरीरकी खूब सेवायेँ किया, फिर आयना देख देखकर खूब खुश हुआ, खूब अच्छे अच्छे स्त्रादिष्ट व्यञ्जन खिलाया पिलाया। रे शरीर मैंने तेरो बडी सेवा किया। अब अन्तमे यही कहता है कि तू मेरे साथ चल। तो मानो शरीर कहता है कि अरे तू बडा बेवकूफ है। यह तो मेरी आदत ही नहीं। मैं किसीके साथ नहीं गया। बात तो सही यह है किन्तु इसको

य होता है अज्ञान से। ज्ञानी तो अपने अकम्प उस चैतन्यस्वरूपको निरखता है, यह मैं हूँ। इसका कहीं विनाश नहीं, त्रिकाल विनाश नहीं, फिर अरक्षा क्या। ऐसी स्थिति वाले सम्यग्दृष्टि ज्ञानीकी अत्राणका भय नहीं, किन्तु वह निश्चय होता हुआ एक निज सहज स्वभावका अनुभव करता है। वो सम्यग्दृष्टि जीव ऐसा महान साहस करता है कि कठिनसे कठिन स्थिति हो तो भी वह अपनी अरक्षा नहीं मानता। अपनी सत्ता पर उसका श्रद्धान है। वह तो जानता है कि यह सत् है, सुरक्षित है, इसका कोई विगाड नहीं कर सकता। तो यह अपनेको सुदृढ सुरक्षित मानता हुआ अपने सहज ज्ञानामृतका निरन्तर पान करता रहता है।

स्वं रूपं किल वस्तुनोऽस्ति परमा गुप्तिः स्वरूपे नयच्छक्तः कोऽपि परः प्रवेष्टुमकृतं ज्ञानं स्वरूपं च निः।
अस्यागुप्तिरतो न कावन भवेत्तद्भी-कुतो ज्ञानिनो निःशकः सतत स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥१५८॥

१२४४—ज्ञानीके अगुप्तिभयका अभाव—

अज्ञानी जीवको अगुप्तिभय रहा करता है, जैसे मकान खुला हो, किवाड ठीक न हो या अन्य प्रकारसे कोई एक आवरण न हो, जहाँ कोई विरोधी जन आ सके, विरोधीजन जहाँ अपना अधिकार जमा सके, ऐसी ही कोई वार्ता हो, उसको देखकर उसको अगुप्तिभय हुआ करता है, मेरी रक्षा का कोई दृढ साधन नहीं है यह है अत्राणभय। अगुप्तिभयमे रदा होनेका सावन नहीं है, इसका भय है। उस विषयमे ज्ञानी पुरुष चिन्तन करता है कि कहाँ है मेरी अगुप्ति? जगतमे जो पदार्थ है उनका जो स्वरूप है वह स्वरूप उनमे त्रिकालिक है, मजबूत है, वहाँ किसी परका प्रवेश नहीं होता। मैं जानमात्र हूँ, मेरे स्वरूपमे किसी अन्यका प्रवेश नहीं। जो सत् है वह स्वयं सत् है, उसमे दूसरेका कोई प्रवेश नहीं। यह वस्तुस्वभाव है। उस स्वभावको कौन भेद सकता। मेरे ये प्रदेश मेरा यह स्वरूप यह ही दृढ किला है ऐसा मजबूत किला कि जहाँ त्रिकाल भी किसी परका प्रवेश नहीं हो सकता है।

१२४५—आत्मप्रवेशमे ही विराजे आत्मारामको अज्ञानमे स्वापराधछूत कष्ट—

देखो भैया, स्वरूप तो सुरक्षित है फिर यह क्यों दुःखी हुआ करता? यह यही विराजा विराजा भीतर कल्पनायें मचा मचा कर यही दुःखी होता है। यह ऐसा खेल चल रहा है दुःखी होने का कि जैसे किसी पुरुषको किसी दूसरेपर भ्रम हो जाय, वल्कि वह हित्व है, समर्थक है, शुभचित्तक है फिर भी भ्रम हो गया कि यह मेरा विरोधी है, मेरा दुश्मन है, तो अब वह तो भ्रमके कारण भीतरमे बड़ी तकलीफ मानता है और वह दूसरा आदमी उसे कुछ भान ही नहीं है, वह कुछ समझता ही नहीं है, वह तो जा रहा, आ रहा, घरमे है, कहीं भी है तो देखो वह इकतरफा ही तो दुःखी हो रहा। कोई दूसरा दुःखी करने वाला है क्या? ऐसे ही यह आत्माराम अपने आपमे भ्रम बनाकर दुःखी होता रहता है। दूसरा न कोई विरोधी है, न मित्र है, वे तो सत् पदार्थ हैं, उनका काम उनमे चल रहा है, लेकिन यह आत्मी यह वहिरात्मा अपने आपमे बाहरी पदार्थके प्रति भ्रम परिणति कर डालता है, यह मेरेको व्यथित कर, इस तरह भीतरमें जो एक भ्रमभाव बना रखा है उससे वाला अपना ही अपराध है। दूसरेके अपराधसे कोई दुःखी भरा है—अपगता राधा यत्र स अपराध याने जहाँ राध जहाँ आत्माकी उपासना नहीं है, अपने आत्म स्वरूपकी । स्वरूपसुधसे हटकर भ्रमवाला कोई भाव करे तो वह । मजबूत किलेमे बैठा हुआ भ्रम लगाये रखता है।

अज्ञानी, बाहरी पदार्थोंका चिन्तन कर रहा है, उनमें इष्ट अनिष्टकी कल्पना मन्त्राता है और दुःखी होता है, और ख्याल करता है कि मेरी कोई गुप्ति ही नहीं है, कोई ऐसी मजबूत बात ही नहीं है कि मैं दुःखी न होऊँ ।

१२४६—परमगुप्तिसय निजस्वरूपके जाननहारके अगुप्तिभयका अनवसर—

जानी जान रहा कि जो मेरा स्वरूप है वही परम गुप्ति है, उत्कृष्ट गुप्ति, क्योंकि स्वरूपमें कोई भी अन्य पदार्थ प्रवेश करनेके लिए समर्थ नहीं, और यह स्वरूप खुद है, सहज है, यही तो उसका सत्त्व है । तो इस जीवके अगुप्ति है ही नहीं, इस कारण जानीको अगुप्तिका भय नहीं होता । जिसने अपने स्वरूपमें आग्रह किया है, यह ही मैं पूरा हूँ । यह ही मेरी सब बुनिया है, यह ही मेरा सर्वस्व है, दूसरे से तो प्रयोजन ही कुछ नहीं । अन्य पदार्थ चेतन अचेतन वे अपने आपके सत्त्वसे प्रतिष्ठित है । तो जो अपने स्वरूपसे प्रयोजन रख रहा है, यह मैं हूँ, पूरा हूँ, यह ही हूँ, स्वरूपसे अमुक्त हूँ, इससे कभी छूटता नहीं, अन्य सब परतत्त्वोंसे मुक्त हूँ, अपने स्वरूपको तो ग्रहण कर रहा हूँ । अन्तस्तत्त्ववेदीका मरण भी हो रहा तो भी वह दुःखी नहीं होता । क्योंकि वह जान रहा कि इससे मेरा बिगाड क्या ? जगतके पदार्थोंका कुछ भी परिणामन हो तो भी वह अपना बिगाड नहीं मानता, और फिर किसी पर का यहाँ प्रवेश ही नहीं है, ऐसा निर्णय होनेके कारण यह जानी जीव निश्चक रहता है ।

१२४७—स्वरूपदर्शन व सर्वसाम्यके उपाय द्वारा विकल्पकण्टोका दूरीकरण—

जो लोग बाहरी पदार्थोंमें इष्ट अनिष्टकी वृद्धि रखते हैं वे ही शक्ति होते हैं, दुःखी होते हैं । यह मेरेको भला नहीं रहा, यह मेरेको बडा बुरा है, ऐसी बाहरी पदार्थोंमें दृष्टि है, वह क्या है ? अपने आपकी कलुषित परिणति । तो जहाँ कलुषता है वही कष्ट है । यदि कष्टसे दूर होना है तो प्रथम कर्तव्य है कि चित्तमें कलुषता न रहे, और इसके लिए एक बार ऐसी उपयोगदृष्टि बनानी होगी, फिर प्रतीतिमें रहेगा, एक बार पीरुष तो करे कि ससारके जितने जीव है वे सब मेरे स्वरूपके समान हैं । उनमें इसकी थोड़ी भी गुजाइश नहीं कि यह मेरा और यह मेरा नहीं । स्वरूपको निहारो । इसमें अपने आपकी बडी दया है, तत्काल अशान्ति दूर होगी, शान्तिका स्रोत बहने लगेगा क्योंकि अशान्ति जितनी है वह सब कलुष परिणाम है । कलुष परिणाम होनेका आधार है जगतके इन जीवोंसे कुछ को मान लिया अपना और कुछको मान लिया गैर । यह एक ऐसा विकट आधार है कि इस जीवके कलुष परिणाम बढ़ते रहते हैं । तो जब कोई विडम्बना हो, कलुष परिणाम हो वह बडी विपत्ति है तो उसे मूलसे नष्ट करनेका पीरुष करना है । तो मूलमें स्वरूपदर्शन और उसी दृष्टिसे जगत के सब जीवोंमें पूर्णतया एक समानताका दर्शन यह भाव जब जगे तो इसका कलुष परिणाम दूर हो । जगतके जीवोंपर दृष्टि दे तो समान देखें और किसीपर दृष्टि न दें तो केवल अपने आत्मारामको देखें, बीचकी बात नहीं करनी कि जगतके जीवोंको देखें और उनमें यह विभाव बनावें कि यह मेरा यह गैर, स्वरूपदृष्टि करके एक समता ज्ञायें, वहाँ सन्मार्ग प्राप्त होगा ।

१२४८—गुप्ति अगुप्तिका तात्पर्य—

गुप्ति मायने क्या है ? लोग बताते हैं छुपाना, इस बातको गुप्त रखना मायने छुपाकर रखना, यह भी अर्थ मानलो मगर वास्तवमें गुप्त रखनेके मायने छुपाकर रखना नहीं है, किन्तु सुरक्षित रखना है । व्याकरणमें गुप् सरक्षणो धातु है, उससे वनता है गोपन, सरक्षण करना । चूँकि सरक्षण छुपाकर होता है, इसलिए गुप्तका अर्थ छुपाना प्रसिद्ध हो गया । वास्तवमें गुप्तका अर्थ छुपाना नहीं है ।

निर्णय किया। अरे कोई यहाँसे उठा देगा तो वहाँ चला जाऊँगा, मैं तो पूरा रहूँगा, मेरा तो कुछ विनाश नहीं। वहाँ भी मैं सुरक्षित। किसी ज्ञानीको कोई कैद करले, अपराध हो न हो, किसी प्रकार जेलमें बंद करदे, रस्सीसे बाँध दे, तो भना बतलाओ वह बाँधा क्या? वह अपनेमें कुछ अनुभव कैदका कर रहा क्या? अगर वह ज्ञानका ज्ञानमें उपयोग रख रहा तो उस कालमें उसे कैद कहाँ? कोई किसीको जबरदस्ती पकटकर रखे या गरीर पर जबरदस्ती हो रही मगर ज्ञानीका उपयोग करते समयकी बात कह रहे—जो जीव अपने ज्ञानस्वरूपमें उपयोग कर रहा है ऐसी स्थितिमें उसको यह अडचन नहीं है। भले ही किसीको रोक दिया कि तुम इस कोठरीसे बाहर नहीं जा सकते, पर इसे कोई रोकेगा क्या कि तुम ज्ञानानुभव नहीं कर सकते। किसीको खम्भेमें बाँध दिया जाय, पहुँचदार भी उसको ताकनेके लिए नियुक्त कर दिये जायें, पर कोई यह जबरदस्ती कर सकता क्या कि तुम अपने ज्ञानस्वभावको ज्ञेय नहीं कर सकते? कोई प्रतिबन्ध नहीं कर सकता। भले ही कोई स्वयं घबड़ाकर अधीर होकर स्वरूपसे च्युत होकर व्यग्र हो तो ही तो, मगर कोई दूसरा व्यग्र नहीं कर सकता। इस ज्ञानीने ऐसा गुप्त सुरक्षित स्वरूप पाया।

१२५२—गुप्तमें गुप्तकी गुप्त साधना—

अच्छा गुप्तका अर्थ गुप्त ही रख लो छिपा हुआ, यह गुप्त तो है ही, छुपा हुआ है। अच्छा और इस गुप्तको देखेंगे तो यह प्रकट दिखेगा कि गुप्त होकर दिखेगा? अरे गुप्तने गुप्तको देखा उस समयमें क्या बात बनेगी? कल्याण वह गुप्त है कि खुला है? वह भी गुप्त। गुप्तमें गुप्तको गुप्त करके गुप्तका अनुभव करना है, इसका ऐसा सुरक्षित गुप्तस्वरूप है। उसका निर्णय करते वाले ज्ञानी जीव निश्चक होकर निरन्तर सहज ज्ञानस्वरूपका वेदन करते हैं। वेदनमें जानना, अनुभवना, वेदना वे सब बातें आ जाती हैं इसलिए एक सीधा प्रत्येक कलशमें “विन्दति” का प्रयोग किया है।

प्राणोच्छ्वेदनुदाहरति मरण प्राणाः क्लिप्तास्यात्मनो ज्ञानं तत्स्वयमेव शाश्वततया नो छिद्यते जातुचित् । तस्यातो मरणं न किञ्चन भवेत्तद्भी । कुतोज्ञानिनो नि शंकः सतत स्वयं स सहज ज्ञान सदा विन्दति ॥१५६॥

१२५३—मरणभय और प्राणोच्छ्वेदका संक्षिप्त विवरण—

अज्ञानी जीवको मरणका बहुत बड़ा भय है। इससे बढकर और कोई भय न मानता होगा जितना कि मरणका भय मानता। मैं मर जाऊँगा, उसके साथ ये सारे ऐव छुपे हुए हैं जिसके कारण वह भयभीत हो रहा। मैं मर जाऊँगा, ऐसी शकाके साथ वह सब दृश्य इसकी निगाहमें आ गया कि यह छूट जायगा, वह छूट जायगा, बच्चे छूट जायेंगे...। सारीकी सारी बातें उसके पास एक साथ लगी हैं, वे सब सग प्रसंग मरण भयको और अधिक बड़ा रहे हैं। अज्ञानी जीवको मरणभय क्यों होता है? अज्ञानीके मोह है आशक्ति है, ये सारी व्यथायें हैं, ये सारी विडम्बनायें हैं जो कि उसके भयको उत्पन्न करती हैं। मरणके मायने क्या है? प्राणका उच्छेद होना प्राणका वियोग होना। प्राण मायने क्या? परमार्थ प्राण तो एकमात्र चैतन्य है उसका तो वियोग होता नहीं, पर व्यवहार प्राण क्या? १ इन्द्रिय, ३ बल, स्वासेच्छ्वास और आयु जिनका वियोग होनेसे मरण बने, जिनका सयोग होनेसे जीवन बने उभे कहते हैं प्राण। स्वर्ण आदिक जो ५ प्राण हैं इन्द्रिय वाले वे ज्ञानमविवृत हैं, ऊपरी चीज नहीं, सारीकी रचना मात्रसे मतलब नहीं। नही तो कही कि हमने दोनों आँखें फोड़ लियी, पर हम मरे तो नहीं, तुम तो कहते कि जिनके वियोगसे मरण हो जाय। तभी तो ये ५ इन्द्रिय प्राण १२ में गुणस्थान तक हैं। इन्द्रिय प्राण १३ वे गुणस्थानमें नहीं है। अच्छा, और देखनेमें तो

शरीर १३ वें गुणस्थानमें भी आ रहा, ५ इन्द्रियाँ हैं, रहे, वह पञ्चेन्द्रिय जाति नामकर्मकी बात चल रही है। मगर यह इन्द्रिय प्राण लब्धिरूप है, याने उन-उन इन्द्रियोंके द्वारा ज्ञान करनेकी बात आती, ये अगर मिट जायें तो मरण हो जाय। भले ही उसमें आप ऐसा निर्णय करें कि लो गला कटे या कुछ बात बने तब वनता है यह। वनो मगर इन्द्रिय प्राणके मायने है इन्द्रिय द्वारा ज्ञान करनेकी बात। वह क्षयोपशम लब्धि १२ वें गुणस्थानमें है। जब १३ वें गुणस्थानमें प्राण मिट जाते, वहाँ मनोबल भी मिट जाता तो वचनबल, कायबल, श्वासोच्छ्वास और आयु ये ४ प्राण रहते। मनोबल भी नहीं रहा क्या १३ वें गुणस्थानमें ? हाँ नहीं रहा। इन छहोका काम वहाँ नहीं है। इनके माध्यमसे ज्ञानकी बात नहीं चलती, और मुख्य बात है आयुका क्षय सो मरण। तो इन प्राणोंके वियोगका नाम मरण है।

१२५४—परमार्थ प्राणके वियोगकी असम्भवाका परिचय होनेसे ज्ञानीके मरणभयका अभाव—

आत्माका वास्तविक प्राण क्या ? ये १० प्राण तो प्राण ही नहीं हैं। वास्तवमें आत्माके ये तो श्रोपाधिक बातें हो गईं। प्राण तो हमारा है ज्ञान। शाश्वत स्वभावमय यह ज्ञानमात्र अन्तस्तत्र कभी मरता है क्या ? ज्ञानस्वरूप कभी नष्ट होता है क्या ? स्वल्प तो शाश्वत है, वह कभी भी छिदता नहीं। इस कारण इस जीवके मरण नहीं है। मरण होता ही नहीं। चेतन मिटता ही नहीं। तो अब इसको मरणका भय कहाँसे हो ? जो अपने स्वरूपको अपना पूरा सर्वस्व मान रहा है और उससे बाहरमें किसी चीजको अपना नहीं समझ रहा है। वह यदि एक शरीर त्यागकर दूसरे शरीरमें जाय तो उसके भीतर कोई विपाद नहीं होता। वह जानता है कि मेरा तो सब कुछ मेरे साथ चला रहा है। जो मेरा न था, न है, न होगा, वह जहाँका तहाँ है। उसे मरणभय कहाँमें ?

१२५५—दृष्टान्तपूर्वक ज्ञानबलीके मरणभयके अभावकी सिद्धि—

एक दृष्टान्त लो—जिसी बहुत बड़े आफीसरका तवादला हो रहा, मानो जिसके लिए एक रेलको बोगी स्वतंत्र मिलती है, एक मालका डिब्बा भी स्वतंत्र मिलता है, नौकर चाकर भी बीसो मिनते जो सब सामान रखेंगे, और पहलेसे अगले स्टेशनपर बीसो नौकर वहाँ खड़े, हजारो आदमी अगवातोंके लिए खड़े, रहनेके लिए अच्छा बँगला मिलता, ऐसे आफीसरका तवादला हो तो उसके चूल्हा, चक्की आदिक सब साथ जायेंगे। कोई चीज तो नहीं रहती। सब सुविधायें हैं, दो डिब्बे मिले हैं, उमें क्या करना है, बस घरसे कारमें बैठ और वहाँ पहुँचकर ट्रेन पर चढा, उसका सारा सामान उसके साथ जा रहा। वताओ ऐसे आफीसरको तवादलेमें कोई दुख होता है क्या ? हाँ ये छोटे-छोटे बर्नक लोग सल्लर दुख मानते क्योंकि इनके लिए तो वहाँ पहुँचकर कही क्वार्टर भी तलासना पड़ेगा, स्थान परिवर्तन करनेके लिए अनेक दिक्कतें भी उठानी पड़ेंगी। तो जैसे उस बड़े आफीसरको तवादलेमें कोई दुख नहीं होता ऐसे ही इस ज्ञानी जीवको भी इस तवादलेमें (मरणमें) दुख नहीं होता। यह देहका छोड़ना आखिर तवादला ही तो है। इस भवको छोड़ो, अब तुम्हारी डियूटी देवगतिकी दी जा रही है। तो इस तवादलेमें यो कष्ट नहीं कि वह जानता है कि जो-जो कुछ मेरा है वह सब मेरे साथ चल रहा, उसे कोई कष्ट नहीं होता। यह तवादा ना भी कैसा विचित्र है। वताओ एक आफीसर दूसरे आफीसरको चार्ज देता है तो उनमेंसे महत्त्व किस आफीसरका अधिक समझा जाता ? वैसे महत्त्व तो दोनोंका है पर एक अधिकारकी दृष्टिसे देखो तो चार्ज देने वालेका महत्त्व अधिक समझा जाता, क्योंकि उसका हुकूम अधिक चल रहा और लोकप्रियताकी दृष्टिसे चार्ज लेने वालेका महत्त्व तो जब

इस भवसे तवादला होता है मानो मनुष्य यहासे मरा और उसे घोड़ेकी पर्यायमें पैदा होना है तो उस बीचकी जो विग्रहगति है वहा विग्रहगतिमे नाम तो रहेगा घोड़ेका और आकार रहेगा मनुष्यका, ऐसा विचित्र तवादला है, तो यह बात तो आप सब जानते ही होंगे कि विग्रहगतिमे आकार रहता है पूर्व-देहका और नाम होगा अगली पर्यायका यहासे मरा, घोड़ेके देहमे पहुँचना है तो तिर्यञ्चगति बोली जायगी, आकार मनुष्यका रहेगा। ऐसी स्थितिया होती। परन्तु फिर क्या है ज्ञानी जीव जाग्रता है कि ज्ञान मेरा है, वह शाश्वत है, वह छिदता नहीं, इसका कभी मरण होता नहीं, तो उसको मरणका भय नहीं है, और वह निःशक होता हुआ स्वतः सहज ज्ञानस्वरूपका सवेदन करता है।

एकं ज्ञानमनाद्यनतमचल सिद्ध फिलंतत् स्वतो, यावत्तावदिद सदेव हि भवेन्नान द्वितीयोदयः ।

तत्राकस्मिकयत्र किञ्चित् भवेत्तद्भीः कुतो ज्ञानिनो, निःशकः सततं स्वयं स सहज ज्ञानं सदा विन्दति ॥१६०॥

१२५६—आकस्मिक भयका विवरण—

निर्जराधिकारमे सम्यक्त्वके न अग बताये जा रहे हैं, जिनमे यह प्रथम अंगका वर्णन चल रहा। सम्यग्दृष्टि जीव नि शक होता है, क्योंकि वह सप्तभयसे रहित है, सम्यग्दृष्टि जीव अपने आत्मस्वरूप मे निश्चक है, अत वह सप्त भयोसे रहित है। निर्भयता व नि शकता परस्पर साधक है। उन सप्त भयोंके प्रकरणमे आज आकस्मिकभयके सम्बन्धकी बात कह रहे हैं। आकस्मिकका अर्थ क्या है? तो आकस्मिकका प्रसिद्ध अर्थ है अचानक। कहीसे भी भय वन गया, जिसका कोई अनुमान नहीं, अद्वान नहीं, कुछ पहलेसे बोध नहीं और हो गया उसे प्रचलित अर्थमे कहते है आकस्मिक। शब्दार्थमे यह निकलता है कि कहीसे नहीं सो आकस्मिक 'न कस्मादपि इति आकस्मिक,' किसीसे भी नहीं अर्थात् जाननेमे आये हुए किसी से नहीं, जिसका कि पहले कुछ सिलसिला लग गया हो कि अब यह बात बनी, अब यह बात आ रही। जैसे अचानक ही कोई ख्याल करले, अगर बादलोसे विजली ही टपककर इस भवन मे आ जाय तो कही यह छत ही न गिर जाय तो कुछसे भी कुछ एक आकस्मिक ख्याल बने, इसे कहते हैं आकस्मिक भय। यह भय ज्ञानीके नहीं है। इसका कारण यह है कि ज्ञानी जीव के यह निर्णय है कि यह मैं एक ज्ञानमात्र हूँ। इसमे किसी दूसरे पदार्थका उदय नहीं होता।

१२५७—आत्मा और ज्ञानगुणकी अभेदरूपता—

कैसा परम पदार्थ है यह सहज भगवान आत्मदेव 'ज्ञान निर्वृत्त अनादित,' यह ज्ञान ज्ञान ही है, जिसका प्रतिभासमात्र स्वरूप है। सो बताया जा रहा है, इसी कारण इसे सर्व द्रव्योमें सार कहा। यह मैं एक ज्ञानमात्र हूँ, सो वह ज्ञानस्वरूप अनादि अनन्त है। मेरे इस ज्ञानस्वरूपका आदि नहीं है कि किस दिनसे मैं हूँ। आत्मामे ज्ञान है ऐसा यहाँ नहीं कहा, यह मैं ज्ञानमात्र हूँ, यह निरखना है। इसमे ज्ञान है, ऐसा कहने पर इसकी दो दृष्टियाँ वन सकती है, अभेद भी बनाया जा सकता, मगर-तुरन्त तो भेदभाषा बोली जा रही है। जैसे घडेमे चना है, दोरेमे गेहूँ है, आत्मामे ज्ञान है। देखिये आत्मा और ज्ञान इन दो के सम्बन्धसे साख्य और वैशेषिकके आधार पर कितना भेद माना है। साख्य सिद्धान्तके अनुसार तो ज्ञान आत्माकी चीज ही नहीं है, वह तो प्रकृतिका धर्म है। प्रकृतेर्महान् ततोऽह्कारस्तस्माद्गणश्चपोडशकः। तस्मादपि पोडशकात्पचभ्य पच भूतानि। यह साख्य सिद्धान्तमे लिखा है कारिकामे। प्रकृतिसे महान उत्पन्न होता है और महानका अर्थ है बुद्धि, ज्ञान जिससे कि अह-कार वनता है, तो ज्ञान प्रकृतिका धर्म है, आत्माका धर्म नहीं। पुरुषका धर्म नहीं। फिर उनसे पूछा जाय तो पुरुषका धर्म क्या है? पुरुष मायने आत्मा। तो उसका धर्म है चैतन्य। उस चैतन्यका अर्थ

क्या है ? कहते हैं कि प्रकृतिका धर्म है ज्ञान, और ज्ञानसे जो निर्णय बना उसको चेतनेका काम है पुरुषका । कितना बड़ा व्यायाम है । तो यहा ज्ञानको उस आत्मासे अत्यन्त जुदा बताया है । साख्ये सिद्धान्तमे और वैशेषिक वहाँ भी बताते तो जुदा है, किन्तु अविष्णुगुणभाव रूप मानते याने अनादिसे सम्बन्ध वाला कहते । वैशेषिक सिद्धान्तके अनुसार द्रव्य, गुण, पर्याय (क्रिया) सामान्य, विशेष समवाय ये सब स्वतन्त्र, स्वतन्त्र हैं । गुण स्वतन्त्र है तो यह गुण इसका ही है यह कैसे जाना जावे इस प्रश्नपर उत्तर देते हैं कि समवाय सम्बन्ध से । किन्तु यह सब युक्तिसंगत नहीं है । आत्मा ज्ञानात्मक है ।

१२५८—द्रव्य, गुण और पर्यायको भिन्न स्वतन्त्र स्वतन्त्र सत् माननेकी विडम्बना—

द्रव्य स्वतन्त्र सत्, गुण स्वतन्त्र सत्, पर्याय स्वतन्त्र सत् । सामान्य विशेष, समवाय ये ६ भावरूप और १ अभावरूप ये सब स्वतन्त्र स्वतन्त्र पदार्थ माने वैशेषिको ने, अर्थात् ये स्वतन्त्र सत् अगर हैं तो स्वतन्त्र सत्की व्याख्या क्या है ? जो स्वयं अपनेमे परिपूर्ण है और जैन सिद्धांत के अनुसार जो उत्पादव्यय ध्रौव्य युक्त है गुणपर्याय वाला है उसे सत् कहा गया है । सद्द्रव्य लक्षण, गुणपर्यायवद्द्रव्य, तो जितने उनके गुण हों, २४ गुण है, पार्थव्यगुण. सयोग गुण, ज्ञान गुण आदि आदि ऐसे ऐसे गुण माने हैं, तो ज्ञानगुण अगर स्वतन्त्र सत् है तो वह गुणपर्याय वाला होना चाहिए । याने ज्ञान गुण स्वयं गुण-पर्याय वाला हुआ सो निर्गुण गुण । गुणमे गुण होते नहीं, जरा जैनगम अनुसार उन वैशेषिकोके वक्तव्यकी परीक्षा कर लीजिये, उत्पादव्यय ध्रौव्य वाले होते सत् । अब देखो ज्ञान कैसे स्वतन्त्र सत् है ? सो वह ज्ञानगुण ध्रौव्य तो है, पर स्वयं उत्पादव्यय रूप नहीं । इसी तरह उनकी क्रिया, परिणति वह स्वतन्त्र सत् है तो वह भी गुण पर्यायवान होनी चाहिये, उत्पाद व्ययध्रौव्य वाली होनी चाहिए सो नहीं । न्यायसे वह द्रव्य गुण क्रिया, सामान्य ये सारे पदार्थ जुदे-जुदे नहीं ठहरते । वे सब एक ही द्रव्य के ही भेद करके बताये गये हैं । सो इतना एकान्तमे वह गए वैशेषिक कि उन्हे स्वतन्त्र पदार्थ मानने लगे, जब कि जैन सिद्धांतमे केवल अतद्भाव बताया गया, पदार्थ एक ही है द्रव्य, वह अखण्ड स्वभावमय है । उसमे गुण आरोपित किये स्वभावके भेद करके, तो उन गुणों का स्वरूप देखो तो परस्पर अतद्भावको लिए हुए हैं उन्हे स्वतन्त्र सत् नहीं कहा जा सकता । इसी तरह द्रव्यमे जो परिणतियाँ होती हैं वे अतद्भावको लिए हुए हैं, स्वतन्त्र सत् नहीं । पर्याय स्वतन्त्र सत्, यह है बौद्धका सिद्धांत । पर्यायको उन्होने पदार्थ कह दिया, क्योंकि स्वतन्त्र सत् निरन्वय होता है । किसी दूसरेसे लगाए नहीं रखता । जैसे जीव, परमाणु यह परस्पर निरन्वय है, पर वैशेषिक सिद्धान्तमे द्रव्यको जुदा, पदार्थको जुदा पदार्थ माना है । तब एक विपत्ति आती है कि जब द्रव्य जुदा है, आत्मा जुदा है वैशेषिक सिद्धांत मे और ज्ञान गुण है जुदा पदार्थ, तो ज्ञान आत्मामे ही पाया जाता और इन भौतिक पदार्थोंमे या आकाश आदिकमे न पाया जाय । ऐसा नियम कैसे बनावेंगे ? जब यह एक प्रश्न वैशेषिकोके सामने आया तो उन्होने उत्तर दिया कि समवाय न बनेगा । समवायका अर्थ क्या है कि जो कभी प्रयक् न हो और प्रयक् होगा भी नहीं उनका सम्बन्ध बनना सो समवाय है । सयोग तो प्रथम होता उनका फिर सम्बन्ध बने वह तो सयोग है । तो साख्यकी अपेक्षा वैशेषिक कुछ अमेद तो लाये मगर स्वतन्त्र मानना उनका भी रहा, पर जैन सिद्धान्तमे आत्मा स्वतन्त्र, ज्ञान स्वतन्त्र पदार्थ है ऐसा नहीं है, किन्तु यह आत्मा ज्ञानमात्र है ।

१२५९—आत्माकी ज्ञानरूपता—

आत्मा एक ज्ञान है, ज्ञानमात्र है, अनादि है, अनन्त है, इस ज्ञानकी आदि नहीं, इस ज्ञानका

अन्त नहीं अचल है। अपने स्वरूपसे कभी चलित नहीं होना, ऐसा यह स्वतः सिद्ध अतस्तत्त्व है। यह जितना है उतना ही है, यहाँ पर दूसरेका उदय नहीं। बाहरी पदार्थोंसे इसमें कुछ आता नहीं, इस कारण यहाँ आकस्मिक कुछ हो ही नहीं सकता। ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वमें जब किसी दूसरेका उदय ही नहीं है तो यहाँ कुछ विपत्ति नहीं आ सकती। यहाँ तक कि कर्मोंका और आत्माका निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है, पर्यायोंमें, विकारमें वहाँ भी कर्म अपनेमें विपाक पा रहे हैं। वे अचेतन हैं इसलिए पता न पड़ेगा उसे और हम इससे अलग हैं सो हम कर्मको जाने क्या, मगर कर्मोंमें विपाक इस प्रकार है कि उसकी फोटो यहाँ उपयोगमें ज्ञानविकल्पसे जानी जा रही, जैसे दर्पणके आगे लाल कपडा रखा तो असलमें लाल तो वह कपडा है मूलतः, पर उसका सन्निधान पाकर दर्पण भी लाल फोटोरूप हुआ है, सो कहीं ऐसा नहीं है कि इस समयमें दर्पण लाल रंग वाला न हो। वहाँ स्वच्छताका विकार रूपसे लाल रंग है, मगर वह ऐसा बाहर लोट रहा है कि उसके हटनेमें रच भी देर नहीं लगती। तो ऐसे ही कर्मोंमें कर्मविपाक आया और चूँकि यह ज्ञानस्वरूप पदार्थ है और उस प्रकारके अशुद्ध उपादान वाला है, उसके उपयोगमें उसकी भाँकी है। इसे परिशिष्ट अधिकारमें बताया कि यह आत्मा रागविकार करता है इसका अर्थ क्या है? कर्मविपाकरूप बाह्य ज्ञेय और ज्ञानमें यह भेद नहीं समझ पा रहा। तो इस प्रकारका ज्ञान विकल्प मचा रहा है। यह है विकारका मौलिकरूप। ज्ञेयके मायने कर्मविपाक, उसका प्रतिफलन, उसमें भेद न जान करके और उसमें एक अभेदरूपसे ज्ञानका विकल्प कर रहा इसलिए सामान्य अपेक्षासे तो यह कहेंगे कि वहाँ भी यह आत्मा ज्ञानरूप ही परिणम रहा, उस ज्ञानरूप परिणमनेका अर्थ दूसरा है, और विशेषकी अपेक्षा कहेंगे तो यह राग विकाररूप परिणम रहा। याने रागविकार है कर्ममें, कर्मका अनुभाग, पर उसका प्रतिफलन हुआ और वहाँ उपयोग जुटा। यह उपयोगका जुटना यह जान जानकर नहीं हो रहा, और हो रहा है, जैसे दर्पणमें अघेरेका फोटो आया तो कुछ पता नहीं पड रहा कि फोटो है, तो उस स्थितिमें भी यह ज्ञान कहीं पुद्गलरूप नहीं बन गया। वह अपने विकल्परूपसे ही परिणम रहा।

१२६०—ज्ञानीके आकस्मिकभयके शभावका कारण परिपूर्ण परविविक्त अन्तस्तत्त्वका परिचय—

जब विद्वेक स्थितिमें भी अज्ञानी ज्ञानविकल्परूप ही परिणम सका, अन्यरूप नहीं फिर तो जैसे भेदविज्ञान है और परतत्त्व, परभावसे विविक्त सहज ज्ञानस्वरूपका जिसको प्रत्यय है ऐसे पुरुषकी तो और भी विशेषता है, वह ज्ञानी जान रहा है कि यहाँ पर किसी दूसरेका उदय नहीं है, आत्मामें आत्मा ही आत्मा है, वहाँ दूसरे पदार्थका प्रवेश नहीं स्वरूपमें। बाह्य क्षेत्र तो आकाश है, और वहाँ आत्मक्षेत्र भी है। जहाँ आत्मप्रवेश वहाँ कामाणि वर्गणाए भी है। बहुतेसे पुद्गल पडे हुए हैं, कितने पुद्गल हैं एक जीवके साथ, ससारी जीवके साथ? सो आप यो परखिये कि एक छोटासे भी छोटा जीव लो जिसका बहुत छोटा शरीर है, लघु अवगाहनावाला एकेन्द्रिय जीव लो, उस एक जीवके शरीरमें अनन्त परमाणु हैं, और जितने शरीरके परमाणु हैं उससे अनन्त गुण शरीरके विश्रसोपचय परमाणु हैं, याने जो शरीर रूप नहीं बने किन्तु शरीर रूप बन सकते हैं। और, उनसे अनन्त गुण तैजस शरीरके परमाणु हैं। उनसे अनन्त गुण कर्मपरमाणु लगे हैं, उनसे अनन्त गुण कामाणि वर्गणाके विश्रसोपचय परमाणु हैं। कुछ ध्यानमें दीजिए और, हैं सब एक क्षेत्रावगाह, पर स्वरूपमें कुछ नहीं। यह तो एक एक इन्द्रिय जीवकी बात है, अब इतनी बात तो चारइन्द्रिय तक में भी है, पर इसके अलावा भाषा वर्गणाके परमाणु और उसके साथ हैं। अच्छा यह सब बात असजी तक में है, सो सजीमें

तो है ही, पर उसके साथ मनोवर्णनाके और परमाणु लगे हैं। तो आप ध्यानमें दें कि एक जीवके साथ अनन्त परमाणु यहाँ हैं, मगर स्वरूपमें किसी दूसरेका उदय नहीं है। यह ज्ञानी ज्ञानमात्र स्वरूपको निरख रहा है। यहाँ यह ही है। यह जितना है उतना ही है। यहाँ कोई आकस्मिक बात नहीं होती तब इस ज्ञानीको उसका भय कहासे हो ? वह तो निश्चय होता हुआ निरन्तर सृष्टि इस ज्ञानका सम्बेदन कर रहा है।

१२६१—स्वरूपनिःशक ज्ञानीके आकस्मिक भय का अभाव—

ज्ञानीके ज्ञानकी सुघ प्रतीति रूपमें तो निरन्तर है और अनुभूति रूपमें कभी कभी, मगर इसका स्मरणमात्र भी इस जीवको निराकुल स्थितिमें बहुत मदद देता है। जिसने अनुभव किया इस अतस्तत्त्वका सो अनुभव तो थोड़े समयको है, पर स्मृति तो रहेगी। उसकी स्मृति ही बहुत काम करती है। जैसे किसीने कोई बड़ी मधुर चीज खायी और स्मृति आ जाय तो उस जैसा रस या थूक एक घूँट में आ ही जाता है। नीबू को देखते हैं तो दूर रखा है वह नीबू, पर खटास जैसी बात कुछ गलेमें आ सी जाती है। न सम्बन्ध है न कुछ, पर स्मृति हुई कि इसका कैसा रस है ? क्या नीबूका रस खाते समय वह आत्मामें आता है ? अरे वह तो ज्ञानमें बात आयी। तो यह नीबू खाते समय ज्ञानमें समझा वह रस, उस ज्ञानसे वह यहाँ चैन, मोज या अनुभव बनाता है। कहीं नीबूके रसका अनुभव नहीं बनता, वह तो बौद्धकालिक चीज है पर द्रव्यका आत्मा अनुभव कैसे करे ? उपचारसे तो कहेंगे, किन्तु परमार्थ से तो रसना इन्द्रियके द्वारा जो उसका ज्ञान किया गया, एक आत्माका ही, ज्ञानका ही आनन्द ले रहा है यह जीव। पदार्थका आनन्द कभी नहीं मिलता, किसीको नहीं मिलता। बाहरमें अनेक पदार्थ हैं, वैभव पडा है, पर उस वैभवमें आनन्द आता है क्या ? उस वैभवको विषय करके जो यह जीव अपनेमें बहुत बहुत कल्पनायें बनाता, ज्ञान विकल्प बनाता, उनमें मोज लिया करता। इसको कहीं बाहरी पदार्थोंमें मोज नहीं मिला, यह एक ज्ञानमात्र, सो अनुभव किया, उसके बाद प्रतीतिमें ही इसके निर्व्ययता बनी रहा करती है। इसके आकस्मिक भय नहीं होता।

१२६२—ज्ञानीकी लीलाका घास—

ज्ञानीको आकस्मिक भय इस कारण नहीं कि इस ज्ञानीके तो अन्तरमें एक अद्भुत लीला है। कहीं वह क्रीडा कर रहा है, किस उद्यानमें रम रहा है यह ? कर्मविपाकसे उत्पन्न हुआ जो यह सारा वैभव है उससे अपने आपको पृथक् जानकर यह तो एक स्वभावकी और रम रहा है। तो देखो उस स्वभाववर्णनाकी स्थितिमें यहाँ प्रतिफलन हो रहा, विभाव हो रहे, पर वे बिना फल दिये भड़ रहे, विभावोका फल था ससार बंधन कराना, पर उपयोग रहा अतस्तत्त्वमें तो विभाव तो हुये मगर प्रतिफलनरूप कलुषता करके निकल गये। और प्रगर बुद्धिपूर्वक हुए तो केवल उपयोग निमित्तक बन्ध हुआ, वहाँ ससार निमित्तक बन्ध नहीं, क्योंकि उसने जीवभावको, पारिणामिक भावको, इन सब विभावोको छोड़कर उपयोग द्वारा छिन्न-भिन्न कर अलग कर दिया था। अब इस जावभावमें ये विभाव जम नहीं सकते। जैसे टूटे हुए फलको डालीमें जोड़े रहना एक जबरदस्ती है ऐसे ही कर्मविपाकबन्ध विभावोको उपयोगमें जोड़ लेना एक जबरदस्ती है, पर अन्तरमें जीवभावके विभावोका जुटना नहीं बनता। और उस समय जैसे बाहरमें पौद्गलिक कर्म स्वयं निर्माण हो रहे हैं इसी तरह यह विभावोकी शृंखला भी इस ज्ञानी जीवमें आयी और निर्माण हो रही।

१२६३—कर्मनिषेकोके उदयनके समयकी विडम्बना—

देखो निर्जरा तो सभी जीवोके चलती है। अज्ञानीके भी जो राग आया वह गया, ठहरना

नहीं है, इसी प्रकार जो कर्म उदयमें आये सो गए । उदय कहते हैं निकलनेको, जगह छोड़नेको उदय कहते हैं । जैसे सूर्यका उदय हुआ मायने सूर्यने अब वह जगह छोड़ा, वह निकला । कर्मका उदय मायने कर्मका निकलना, दूर होना । तो ये कर्म जब दूर होनेको होते हैं तब विडम्बना बनती है । देखो कितना कुमित्र है यह । जब तक आत्मप्रदेशमें रह रहा यह कर्म याने सत्तामें स्थित है तब तक इसमें बिगाड नहीं चल रहा और जिस समय यह दूर होनेको होता है तो न जाने क्यों इतनी विडम्बना होती ? शायद दूर होता हुआ मानो वह घबडा गया कि ऐसा बढिया भगवान आत्माको स्थान मिला था रहनेको और जा रहा अब सो वह मानो बौखला गया । वहाँ एक विपाकरस फूटा, तो उदयके मायने है निकलना, दूर होना ।

१२६४—सत्तास्थित कर्मोंके दूर होनेके समय सपदा विपदासे भेंट—

यह पुण्य सम्पदा जिनको मिली है सो कहते हैं कि पुण्यके उदयसे मिल रही । उसका अर्थ यह है कि पुण्य कर्मके निषेक परमाणु हर समय निकल रहे, दूर हो रहे । उदयका अर्थ यहाँ निकलना है, याने पुण्य प्रकृतिके दूर होनेके समय सम्पदा मिलती है । उदय होनेका अर्थ बतला रहे कि जो पुण्य प्रकृति इस आत्मामें सत्तामें स्थित है उसका उदय हो तब ही तो सम्पदा मिले और उदयके मायने निकलना है । अब यहाँ निकलने निकलनेका ताँता चल रहा है, तो इतनी बात तो अवश्य है । उस निकलनेके ताँतिका फल है बहुत काल तक सम्पदाका समागम रहना । उस निकलनेका निमित्त पाकर ये भोग उपभोग सम्पदा प्राप्त हुए, सत्तामें रहते हुए में नहीं प्राप्त होते । तो निर्जरा तो सभी जीवोंके हो रही, जिनके पास धन है उनका पुण्य कर्म निकल रहा सो धन मिल रहा और जिनको कष्ट है उनके पापकर्म निकल रहा इसलिए कष्ट हो रहा । वताओ कष्टमें क्या बुराई ? पापकर्म निकल रहा । दूर हो रहा, पापकर्मके उदय होनेका याने दूर होनेका निमित्त पाकर कष्ट होता है और पुण्य कर्मके उदय होनेका, दूर होनेका निमित्त पाकर सम्पदा मिलती । विशेष यह है तातेको बात और भीतर समझ लो । जिसके पापका उदय चल रहा तो उसकी सततिमें, ताँतमें बहुत काल तक पापकर्म दूर होता जा रहा, वहाँ निरन्तर कष्ट हो रहा । बडा पाप नारकियोंके है, जिसे कहते हैं तेज पापका उदय । तो क ते हैं कि नारकी जीव भरकर फिर तुरन्त नरकमें व देवमें नहीं जाता, कुछ बीचमें और भव पाकर जाता । तो एक कल्पना लायी जा सकती कि पापकर्म इतना वहाँ दूर हुआ कि अब उतना पाप नहीं रहा कि फिर वह नरकमें आ सके । वह फिर दूसरा भव धारण करेगा उसके बाद फिर पापबध होगा नरकके लायक, फिर नरक जायगा । तो ये कर्म सदा निर्जराको प्राप्त हो रहे । वस ताँतकी बात पुण्यसपदामें और ताँतकी बात यहाँ कष्टोपभोगमें समझ लीजिये । राग हो रहा, निकलना हुआ । वह ताँता चल ही रहा है, और फिर उसका उपयोग बनता है ।

१२६५—ज्ञानीके निःशक ज्ञानसचेतन—

जिन्होंने यह रहस्य जाना, जैसे दर्पण पर प्रतिबिम्ब आया गया, वह बाहर बाहर लोटता रहा, अन्त प्रविष्ट नहीं हुआ इसी प्रकार यह उपयोग आया गया, बाहर ही बाहर लोटता रहा, अन्तः प्रविष्ट नहीं हुआ । ऐसा जिसके अन्त प्रतिबोध है वह अपने स्वरूपकी सम्हालमें स्वरूपके अभिमुख हो रहा इसलिए वे विभाव निर्जीर्ण हो रहे, ससारमें भटकना करने वाले नहीं बन रहे । करणानुयोगके अनुसार बन्ध वहाँ भी हो रहा । करणानुयोगके मायने भूडा अनुयोग नहीं, किन्तु पूर्ण पक्का, ग्याययुक्त सच्चा । वहाँ बधन हो रहा, आश्रव हो रहा, पर उसकी विवक्षा अध्यात्ममें नहींकी जाती । यह सब

बुद्धिपूर्वक उपयोगसे सम्बन्धित वातोंका वर्णन चल रहा, क्योंकि जितना बिगाड हम आपका है वह उपयोग लगानेसे बिगाड है। अगर उपयोग उन रागादिक विकारोंमें न लगे तो यह बहुत सामान्य होकर निर्जोर्ण हो जाता है, तो इस ज्ञानी जीवने अपने स्वरूपको पहिचाना ज्ञानमात्र, अचल, इसमें किसी दूसरेका प्रवेश नहीं। तो कोई आकस्मिक भय नहीं। ज्ञानी अपने स्वरूपको ही लिए हुए है उपयोगमें, इस कारण वह निश्चल है। जैसे लोग कहते—मर गए, मरने दो, मैं तो पूराका पूरा यह हूँ। रेलगाडीमें कह देते ना कि भाई वहाँ न बैठो यहाँ आ जाओ, तो भट वह वहाँसे उठकर दूसरी जगह बैठ जाता है, दूसरी जगह पहुँच जाने से कही उसका शरीर घट तो नहीं गया, वह तो पूराका पूरा पहुँच गया, ऐसे ही यह आत्मा एक देह छोड़कर दूसरे देहमें पहुँच गया तो वह तो वहाँ भी पूराका पूरा ही पहुँचा, उसमेंसे कुछ कम नहीं हो गया। इस आत्माने किसी दूसरी चीजका प्रवेश नहीं है, उसमेंसे इसकी कोई चीज कभी इससे बाहर जाती नहीं। ऐसा एकत्व विभक्त स्वरूपका निश्चय होनेसे सम्यग्दृष्टि जीव निश्चल होता हुआ अपने स्वरूपका सचेतन कर रहा है।

टकोलीर्णस्वरसन्नित्तज्ञानसर्वस्वभाजः सम्यग्दृष्टेर्यदिह सकल ज्ञानित लक्ष्माण कर्म।

तत्तस्यास्मिन् पुनरपि मनावकर्मणो नास्ति बन्धः, पूर्वोपात्त तदनुभवतो निश्चित निर्जरैव ॥१६१॥

१२६६—सम्यग्दृष्टिकी लक्ष्मी—

वहाँ सम्यग्दर्शनके अग्र बताये जा रहे हैं। ये क्या है? सम्यक्त्वके लक्ष्य, सम्यग्दृष्टिके लक्षण। जैसे यहाँ कभी कोई उल्टा गलत काम कर रहा हो तो कहते हैं कि तुम्हारे लच्छन ठीक नहीं है। अभी अपने लच्छन तो अच्छा करो, तो लक्षणके मायने वही प्रवृत्ति, वृत्ति, पहिचान। तो सम्यग्दृष्टिके ये सब लक्ष्य है, लक्षण हैं। देखो लक्ष्य और लक्षण दोनों एकार्थक हैं। केवल प्रत्ययके बदलनेसे दो रूप बने। इतना ही नहीं, लक्ष्मी लक्ष्य, लक्षण इन तीनोंका एक अर्थ है। लक्ष्मी का अर्थ मूर्ति नहीं या कोई देवी नहीं, लक्ष्य शब्द नपु सकल्लिङ्ग है, लक्ष्मी शब्द स्त्रीलिङ्ग है लक्ष्मीका अर्थ है लक्षण, पहिचान। तो लक्ष्मी शब्दसे पहले ज्ञानका ही बोध होता था। जिसने कहा लक्ष्मी, तो अर्थ यह ही ध्वनित होता था कि ज्ञानस्वरूप, ज्ञान लक्ष्य, ज्ञानलक्षण मायने आत्माकी जो लक्ष्मी है, मायने लक्षण है वह क्या है? ज्ञान लक्ष्मी। दीवालीके दिन लोग लक्ष्मीकी पूजा करते हैं, वह लक्ष्मी क्या है? ज्ञानलक्ष्मी, जिसमें अतुल समृद्धि हो वह है लक्ष्मी। अतुल समृद्धि है कहाँ? बाहर तो बाह्य पदार्थ है, भिन्न हैं। कुछ मतलब ही नहीं, समृद्धि है अपने आपमें। सारी करतूत कला यह सब ज्ञानमें वसी हुई हैं। तो ज्ञान ही लक्ष्मी है। सम्यग्दृष्टिके लक्ष्य क्या है। ये न अग्र भी तो ज्ञानरूप वर्त रहे हैं। ज्ञानको छोड़कर और कुछ रत्नत्रयमें बात न मिलेगी।

१२६७—सर्वभावोकी ज्ञानसबधितता—

भैया, व्यवहारधर्म सब कुछ ज्ञानसे ही सम्बधित है। व्रत, तप, सयम, असयम ये ज्ञानसे अलग न मिलेंगे। ये भी सब ज्ञानसे सम्बधित हैं और इतना ही क्यों, सुख, दुःख, कष्ट, ये भी ज्ञानसे अलग न मिलेंगे। ये सब भी ज्ञानसे सम्बधित हैं। कष्ट नाम किसका? याने ज्ञानका ऐसा विकल्परूप परिणामन जिसमें भय, शका आदिक विकल्प जगते हैं, वह ज्ञानका ही तो विकल्प है। सब कुछ ज्ञानस्वरूप है। और, इसीसे ही बढ गए एकान्तमें जो, सो उनका एकान्त सम्प्रदाय बन गया। उसने तो यह माना कि सब कुछ ज्ञान ही ज्ञान है। कोई कहे कि यह खम्भा जो दिख रहा यह क्या है? ज्ञान। जो कुछ दिख रहा वह क्या? ज्ञानस्वरूप। उनका ऐसा अनुमान है कि जो जो कुछ प्रतिभासमें आ रहा

है वह-वह सब प्रतिभास्वरूप है। जैसे ज्ञान प्रतिभासमे आ रहा है तो वह ज्ञान प्रतिभास्वरूप है। तो ये सारे पदार्थ जो प्रतिभासमे आ रहे हैं ये सब प्रतिभास स्वरूप हैं। और मोटी ढलील से भी दिखाते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि हमारे ज्ञानमे आया तो यह है और ज्ञानमे न आया तो नहीं है। किसी तरहसे समझें ज्ञानाद्वैत। ज्ञानमात्र ही है सब कुछ, यह एकान्त हो गया। किन्तु यह युक्त नहीं बैठता, ज्ञानमय पदार्थ भी है, अज्ञानमय पदार्थ भी है, पर आत्माका जो कुछ है वह सब ज्ञान उद्यानके ही सारे फल फूल हैं यहाँ। तो सम्यग्दृष्टि जीवके जो ये लक्ष्य हैं, न अग्र है, ये समस्त कर्मोंको दूर करते हैं।

१२६६—स्वरसनिश्चित ज्ञानसर्वस्वमय सम्यग्दृष्टिके कर्मसवरण और कर्मनिर्जरण—

कैसा है वह सम्यग्दृष्टि कि टकोत्कीर्णवत् एक स्वभावरूप जो स्वरस आत्मसमृद्धि उससे भरा हुआ ज्ञान ही इसका सर्वस्व है। ज्ञानमात्र तत्त्वको अन्य बातोंसे भरे तो यह रीता हो जायगा और अन्य बातोंसे रीता करे तो यह ज्ञानमात्र तत्त्वसे भर जायगा। कैसा है यह ज्ञानमय पदार्थ ? अगर इसमें और बातें भरे तो यह रीता रहेगा, दुःखी रहेगा, ससारमे भटकेगा और इसको रीता करेंगे इस प्रकार कि ज्ञानमे और कुछ बात न आये, केवल ज्ञानस्वरूप ही रहे, ऐसा रीता अगर कर देगे, अन्य बातें यहाँसे हटा लेंगे तो यह ज्ञान ऐसा भर जायगा कि इसमे तीनों लोक व अलोकके सब पदार्थ श्रवण हीकर यहाँ आ पड़ेगे। पदार्थ न आ पड़ेगे। पदार्थोंका ज्ञान हो जायगा, तो ऐसा यह आत्मतत्त्व ज्ञानस्वरूप वही जिसके लिए सर्वस्व है ऐसे सम्यग्दृष्टि जीवोंके ये लक्ष्य समस्त कर्मोंको दूर करते हैं। वह लक्षण क्या ? अभी निश्चित अगका वर्णन चला था। ७ भयोंसे रहित अपने स्वरूपमे निश्चक वह जान रहा है टकोत्कीर्णवत् स्वरूप निश्चल है। यद्यपि कही इस पदार्थपर आवरण है, अन्य प्रकार सीमामे परिणामन है तो भी स्वभाव अचल है, स्वभाव नहीं बदलता। ऐसे अचल स्वभावमे अतस्तत्त्वकी श्रद्धा रखने वाले पुरुषके मिथ्यात्व नहीं रहा, जहाँ मिथ्यात्व नहीं है वहा शका नहीं। जहा तक मिथ्यात्व है वहाँ तक कर्मवधकी शका है, अर्थात् ससार परम्परा करने वाली प्रकृतियोंका वध मिथ्यात्वके रहते हुए होता है। तो जब इसके शका न रही स्वरूपमे, तो इसके वध नहीं है और निर्जरा ही चल रही है, वध नहीं है। इसका अर्थ है कि मिथ्यात्वकृत वध नहीं है। और वधकी इसके सामने कुछ गिनती नहीं, वह ससार परम्परा नहीं बढ़ाता।

१२६६—अध्यात्मशास्त्रमे युद्धिपूर्वक रागादि आस्रवक भवन व अभवनकी चर्चा—

मिथ्यात्वमे होने वाला वध ससार परम्परा बढ़ाता है, अनन्तानुबधन करता है इसलिये वस इसके ही भवन अभवनका अध्यात्म शास्त्रमे प्रयोगमे आ रहा, जो युद्धिपूर्वक आ रहा उसका ही वर्णन यहाँ चलता। यद्यपि जैन सिद्धांत चार वेदोंमे विभक्त है—(१) प्रथमानुयोग (२) करणानुयोग (३) चरणानुयोग (४) द्रव्यानुयोग। करणानुयोगकी दृष्टिमे निरखें तो वध १० वे गुणस्थान तक है, अथ सामभिये श्रेणियोंमे जहाँ समाधिभाव है वहाँ भी वध है और चौथेमे तो उनकी अपेक्षा विणेष ही वध है। ५ वे में, चौथेसे कम ऊपरवालोंसे ज्यादा इतने वध प्रसंग चल रहे हैं तो जब कोई ज्ञान न हो करणानुयोगका और केवल एक उम हो अध्यात्ममे कही हुई बात को एकान्तन कोई पकड़ता है तो अन्य कोई इसमे विवाद भी उठाता है। अध्यात्मशास्त्रके अनुसार तो वः कहुना है—हाँ विष्कून वन्ध नहीं होता, पर बात वहाँ नहीं चँटती कि वन्ध तो चन रहा है, १० वे गुणस्थान तक। तो एक उनका प्रकरण जान ले। वन्ध है १० वे गुणस्थान तक लेकिन वहाँ उद्योगकी मुख्यतासे बात

कही जा रही है। उपयोग जहाँ जुड़ा है और उस उपयोगमें इस जीवके वृद्धिपूर्वक भी दृष्टिसे देखे तो वहाँ आश्रय बंध नहीं है, पर एकान्त करते हैं, तो विवाद बनता है और उस विवादमें न इन्हे लाभ न इन्हे लाभ, क्योंकि कपाय, या विवाद, या विहम्बना या अपने-आपके विचारका पक्ष ये ऐसी कल्पुपरिणतिपाँ हैं कि जो स्वानुभवमें बाधक बनती हैं, इसलिए निर्णय सब प्रकार से करें और प्रतिपक्ष ब्राह्मणको अग्रंकार करके विवक्षित बातकी प्रधानता देना, वस यही है मुरक्षित अपना मोक्षमार्गमें गमन।

१२७०—सम्यग्दृष्टिके स्वरूपविषयक शकाका अभाव तथा जिनवाणीमें शकाका अभाव—

सम्यग्दृष्टिके शकाकृत बंध नहीं। यहाँ भी एक शकाकी जा सकती है। अच्छा, बैठा है सम्यग्दृष्टि और मानो बड़े जोरसे तोपका गोला छूट गया तो क्या वह जरा भी हिलेगा डुलेगा नहीं? हिलेगा डुलेगा पर वहाँ कोई शका हो-गई क्या? अरे शका उसके स्वरूपमें नहीं है। केवल बाहरी बातें होती रहे तो भी स्वरूपमें सदेह नहीं। मैं सहज ज्ञानमात्र ही हूँ, अन्य रूप नहीं हूँ, जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसा मैं अस्तित्व हूँ। उसकी श्रद्धामें कभी भी शका नहीं चलती और फिर यह सब रूपकी परख जिन उपायोंसे पायी है, उन वचनोंमें भी शका नहीं। साक्षात् परख तो शुद्धनयसे पायी, पर जो और परखके साधन बने थे, जिनकी क्रमसे समझकर हम शुद्धनयको पहिचान सके वह सब क्या है? वही आगम, ७ तत्त्वोंका निर्णय और सभी प्रकारके वस्तुस्वरूपका निर्णय। आगमसे पाया तो उस आगमके सम्बन्धमें भी रच शका न रहना इसे कहते हैं व्यवहारिक निश्चित याने जिन वाणीमें जिनेन्द्रदेवके वचनोंमें उसे शका नहीं रहती, "जिन वचमें शका न।" जिनेन्द्र भगवानकी वाणीमें उसे शका नहीं है, आगममें लिखा है परोक्षभूत तत्त्वके सम्बन्धमें, वहाँ हम कुछ युक्ति वृद्धि नहीं लगा पाते, स्वर्ग नरकके बारेमें हम साधारणतया बात दें, वहाँ हम और कोई बात चलाते जाये, सही समझें कि हाँ स्वर्ग जरूर है, नरक जरूर है, थोड़ा बनाते हैं अनुमान। जहाँ ऐसा वर्णन किया-विमानोकी नाप तोल, उनमें रहने वाले देवोंके नाम, और और वर्णन, यही मध्यलोकमें जो मेरु आदिक पर्वत पड़े हैं, एक एक पर्वतकी नाप, कुलाचल और और द्वीप सबकी एक-एक अंगुल की नाप बताया है, जहाँ पूरा अनुमान भी नहीं तो बता देते कि अंगुलके तीसरे भाग प्रमाण, आदि यहाँ तक वारीकी से सब बताया। इसको सही निर्णय है, सही श्रद्धान है कि जो कुछ आगममें बताया है वह सब यथार्थ है। यह उमग उसे कैसे बनी? जब आगममें बताया गए ७ तत्त्व ६ पदार्थोंके बारेमें इनको युक्तिसे परखा, अनुभवसे जाना और एक दृढ़ निर्णय श्रद्धान बना तो एक बात जो हमारी समझ में आ सकती है वह जब पूरी ठीक बन गई तो उन वीतराग सत महर्षियोंको और प्रकारसे गप्प लिखने का क्या प्रयोजन था? ऐसी कोई भी चीज गप्परूप नहीं है। उसके प्रति दृढ़ श्रद्धा होना वह एक बहुत उचित चीज है।

१२७१—सम्यग्दृष्टिके स्वरूपका महत्त्व—

सम्यग्दृष्टिको अपने स्वरूपमें शका नहीं, यहाँ कोई भय नहीं आ सकता, यहाँ किसी दूसरेका प्रवेश नहीं। यह बची मरता नहीं, इसमें यह ही है। यहाँ किसी प्रकारका भय नहीं, वह निश्चय निरख, रहा है अपने ज्ञानस्वरूपको। तब हो क्या रहा है? बंध रक गया और निर्जरा हो रही, उस कर्मफलमें जब-उपयोग नहीं दे रहा। यह और एक ज्ञानप्रकाशसे समझ लिया कि ये सब कर्मरस है। मेरे स्वरूपके रस नहीं हैं, उनका प्रतिफलन है और उस प्रकारका विकल्प बनता है, पर यह मेरे स्वरूप की बात नहीं है तो ज्ञानीको विकारमें क्यों रुचि होगी। स्वरूपका ही ज्ञानी महत्त्व आँकता है, कर्मरस

का महत्त्व नहीं आंकता अतएव निर्जरा होती है।

१२७२—विभावोकी उपेक्षासे विभावोका निर्जरण—

भैया किसी महिमानको आप बडी खातिरीसे बहुत ऊँचे स्वागतसे मना मनाकर रखे तो महिमानको रहनेमे क्या आपत्ति है और महिमान अगर आपके लिए बोक रूप बन गया हो तो क्या उपाय है उसको हटानेका ? उससे उपेक्षा करले तो वह अपने आप चला जायगा। तो यह कर्मरस एक महिमान है, जिसकी हमारे लिए कोई महिमा नहीं। ऐसा यह महिमान आया हैं तो इससे राग होगा, इससे प्रीति जगेगी, इसका स्वागत होगा, इस रूप बनकर चलेगे तो इसको यहाँ रहनेमे क्या आपत्ति ? इसका तो मौज बन रहा। कर्म अपना कुल बढ़ाना चाहते, जीव अपना कुल बढ़ाना चाहता, एक अलकारमे कहा है आचार्योंने, कर्म कभी गम खायेगे क्या ? बहुत हो गया, बहुत सता लिया इस जीव को, बस अब तृप्त हो गए, अब न सतावे। तो कर्मको तृप्ति नहीं। अलकारमे समझिये कर्म यो नहीं हटते। कर्ममे राग नहीं लगे, उनसे उपेक्षा बनायें, स्वभावकी ओर दृष्टि रखे तो उससे विभावोकी निर्जरा है। हट जानेका नाम है निर्जरा। विभावोका फल था एक ससार परम्परा बढ़ाना मगर मिथ्यात्वका योग न होनेसे ये ससार परम्परा नहीं बढ़ा पाते। यही उन विभावोका निर्जरण चल रहा है। ज्ञानी जीवके निकाक्षित गुण प्रकट हुआ है, भीतरसे कुछ नहीं चाहता। देखिये इच्छा भी है और नहीं भी है, एक गृहस्थ है, ज्ञानी है अपने अध्यात्मरसका अभ्यासी है तो वह घरमे रहता हुआ क्या दूकान न जायगा ? क्या अन्य काम न करेगा ? गृहस्थीमे रह रहा इसलिए करना पडेगा। तो क्या थोडी बहुत भी इच्छा नहीं होती कि दूकान जाये, इसमे ऐसा व्यापार करूँ, इसमे ऐसे दाम लिखूँ, इसमे इतना मुनाफा पाऊँ, इसकी थोडी सी बात तो मनमे आती ही होगी। न आये तो फिर इतना रोजिगार, व्यापार त्रिया कैसे दनी। तो यह इच्छा है चारित्र मोहकृत। करना पड रहा है, परिस्थिति है ऐसी, पर अन्दरमे किसी भी विभावोको वह चाहता नहीं। शुभ अशुभ समस्त विभावोसे विविक्त एक विशुद्ध चैतन्य प्रकाशमे ही अपनी स्थिति चाहता है तो मौनिक तो ऐसी बात है पर आ पडेकी ऐसी बात है अब इस बातको ज्ञानीके सिवाय दूसरा कौन समझे कि ऐसी भी परिस्थिति होती है। वह आ पडेकी जबरदस्ती है। अज्ञानी कैसे समझे ? कही ऐसा भी होता है कि काम करे, और आ पडे की जबरदस्ती माने। वह ज्ञानी ही इस बातको समझता है। तो उसकी नि काक्षता है, विषय भोगोमे प्रीति नहीं है। आकाक्षा न होनेसे उसके बंध नहीं, निर्जरा है। निर्जरा है ऐसा शब्द सुनकर करणानुयोगकी दृष्टिमे तो इसका समाधान करले। यहाँ दृष्टपूर्वक वर्णनके प्रसंगमे बात चल रही है। उसे ससार वाला बंध नहीं, जैसे बताया ना—अध्यवसान दो प्रकार के है—(१) ससार विषयक और (२) उपभोग निमित्तक। ससार विषयक बंध कहनाता हे रागद्वेष मोह। उपभोग निमित्तक कहलाता है सुख दुःख आदिक। सम्यग्दृष्टि जीवके नि काक्षताके प्रतापमे बंध नहीं। व्यवहारमे अथवा एक प्रवृत्तिमे वृत्ति है—“धारि वृष भवसुख वाञ्छा भाने” मायने धर्मको धारकर विषयोकी वाञ्छा न करना, धर्मके एवजमे कोई सांसारिक सुखकी चाह करना मिथ्यात्व है। चारित्रमोहकृत कमजोरी है सो इच्छा भले ही हो पर धर्मके एवजमे सांसारिक सुखकी चाह करना वह उसका मिथ्यात्व है, तो धर्मधारण करके भवसुखकी चाह नहीं होती है ज्ञानीके धर्म सांसारिक सुखकी प्राप्तिके लिये न माने, किंतु अपने आपमे निर्भर कृतायु, सहज तृप्त होनेके लिए ही धर्मका पालन मानें, मैं अपनेको अकेला जैसा मैं अपने स्वरूपमे हूँ वैसा ही अपनेको अनुभव करूँ यह है धर्मपालन। इसके लिये है धर्मक्रिया।

१२७३—ज्ञानीकी निर्विचिकित्सा और अमूढदृष्टिताका प्रभाव—

ज्ञानी जीवका लक्ष्य एक है, निर्विचिकित्सा, विभाव आ रहे हैं, क्षुधा तृषा आदिक दुःख आ रहे हैं, पर स्वरूपकी श्रद्धाके कारण व्यग्र नहीं बन रहा, वहाँ ग्लानि नहीं चल रही है। ग्लानि कहते हैं मालिन्यको, रोगको। ज्ञानी जीवको अपने स्वरूपमें आस्था है और जो-जो कुछ ऊपरी बातें हैं, विभाव हैं, उनके कारण यहाँ ग्लानि विपाद व्यग्रता नहीं बन रही है, क्योंकि उसने अपने स्वरूपको निरस्त्रा और उसके आशयमें निश्चय यह बात है कि इस तरहमें मैं अपनेको सुरक्षित बनाता हूँ उसके स्वरूपकी निश्चयताके कारण और विभावोंसे उपेक्षाके कारण बंध नहीं, किन्तु निर्जरा चलती है। इस ज्ञानीका एक लक्षण है अमूढ दृष्टि। टकोत्कीर्णवत् निश्चल जो एक चैतन्यप्रकाश है उसमें इतनी लगन है कि इसके अतिरिक्त अन्य बातोंमें उसको मोह नहीं जगता। कोई कितना ही वहकावे, जैसे कुदेव, कुगास्त्र, कुगुरु, इनकी महिमा जताये वहाँ इसका मोह नहीं बनता। कोई कितना ही चमत्कार दिखाये वहाँ इसको मोह नहीं जगता, मूर्खता नहीं आती कि वहाँ ही अपना कल्याण समझने लगे। स्वरूपानुभवकी कला है ऐसी कि जिससे उसे ऐसी अमूढता प्राप्त हुई। अब इसके मूढदृष्टिके कारण हो सकने वाला बंध नहीं है, अर्थात् मूढदृष्टि में होने वाला जो बंध था वह अब रहा नहीं, सो उसके निर्जरा ही चलती है।

१२७४—ज्ञानीका उपवृहण और स्थितिकरण लक्ष्य—

ज्ञानीका एक लक्षण है उपवृहण, अपने गुणोंमें बढना, समस्त आत्मशक्तियोंकी वृद्धि करना। उसमें ज्ञानबल ऐसा पडा है कि उसकी शक्तिमें दुर्बलता वाला बंध अब नहीं हो रहा। पहले कायर हो जाता था, जरा-जरा सी घटनामें अपने आपके स्वरूपको भूल जाता था। अब अपने स्वरूपकी दृढताके कारण शक्तियोंका बढावा चल रहा है, धीरता, वीरता, गम्भीरता, उदारता ये सब वृद्धिको प्राप्त हो रहे और भीतरमें अपने स्वरूपकी निश्चलता बढ रही, ऐसे जीवका यह उपवृहण यह समस्त कर्मोंको दूर कर रहा है। सम्यदृष्टिका लक्ष्य है स्थितिकरण, स्वयं मार्गसे च्युत हो जाय तो अपनेको मार्गमें स्थिर कर देना। देखिये—अपनी-अपनी सम्हाल अपने-अपनेको बहुत आवश्यक है, जो कुछ करें धर्मके लिए। चर्चा करें तो, स्वाध्याय सुनें तो, प्रवचन करें तो, सब स्थितियोंमें आत्मसम्हाल, आत्मदर्शन, आत्माकी अभिमुखता यह ही ध्यानमें होना चाहिए और इस ही तरहकी अन्तर्वृत्ति चलना चाहिए, अन्य भाव नहीं। कभी अगर कोई श्रोता इस ख्यालसे सुनता हो कि कोई गलत बात जचे तो मैं उसकी पकड़ करूँ तो उसको उस प्रवचनसे या वचनसे या उस जिनवाणीसे अपने आत्माको पोषने वाला तत्त्व न मिलेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि एकदम बाहरकी ओर है, और इस तरहसे सुने जैसा कि श्रोताका प्रधान लक्षण बताया—“भग्य कि कुशल ममेति विमृशन्”। श्रोताकी पात्रता बताते हुए कहा है छन्दमें सर्वप्रथम लक्षण श्रोताका। उसका क्या अर्थ है, कि, मेरा क्या हित है इस प्रकारका विचार हुआ श्रोता होता है। ऐसे विचार वाला श्रोता ८ वर्षके बालकके मुखसे भी कोई जिनवाणीका सुनेगा तो उससे भी बहूँ अपना लाभ निकाल सकता है। आत्मशक्तिका उपवृहण करने वाला भी अपने आपसे च्युत हो तो अपने आपमें अपनेको स्थिर कर दे, यह है उसका स्थितिकरण और व्यवहारमें कोई दूसरा च्युत हो रहा हो तो तन, मन, धन, वचन जिस किसी भी प्रकारसे वेवासे उसको धर्ममें स्थिर कर देना यह है उसका स्थितिकरण। तो अपनेको निरखें, कभी गलती भी स्वरूपसे च्युत हो, कभी बाह्यमें भटकना बन जाय तो भट-पट अपने आपको सम्हालें।

अथ बाहरी भ्रमटोको, उन विकल्पको हटायें और अपने आपके स्वरूपमें अपने उपयोगको जोड़े। ऐसा चिन्ह प्रकट होता है सम्यग्दृष्टि जीवके, तब समझिये कि उसके बध क्यों हो ? उसके तो निर्जरा ही चलती हैं।

१२७५—सम्यग्दृष्टिका वात्सल्य और प्रभावना रूप लक्ष्य—

सम्यग्दृष्टि जीवका लक्षण है वात्सल्य। रत्नत्रय मार्गमें उसको अत्यन्त प्रीति जगी। वह सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र इनको अपनेमें निरख रहा, अभेद विधिसे देख रहा है मार्ग वत्सल। और, ऐसा पुरुष सदा आत्मामें मग्न तो हो रहा, तो उसकी जो बाहरी प्रवृत्ति है वात्सल्यके प्रसंगमें अपने साधर्मिजनोसे निष्कपट प्रीति रखनेकी है। देखिये—साधर्मिजन जो धर्मका पालन करें, तथा नामके जैन हो वहाँ भी वात्सल्य जगना, स्थापना जैन हो वहाँ भी, द्रव्य जैन हो वहाँ भी, भाव जैन हो वहाँ भी, सर्वत्र वात्सल्य जगना। वहाँ द्रष्टृ न मचना, वहाँ दुविधा न होना कि जो मेरे सगमें अधिक रहे, जिसका विचार हमसे पूर्ण मिले वह तो हमारा साधर्मि और विचार न मिले तो हमारा साधर्मि नहीं। कोई नाम मात्रका जैन हो वह भी साधर्मि है। और, देखिये—विचार प्रत्येक दिशामें भिन्न-भिन्न होते। किसीके विचार किसी दूसरेसे पूर्णरूपेण न मिलेंगे। इसके सबधमें एक कहावत है—पाग भाग वाणी सकल, सूरत बुद्धि विवेक। अक्षर होय न एकसे इत्यादि.....इनमें कोई बात समान नहीं मिलती। अक्षर देख लो—क ख ग घ गं गह अक्षर लिखे जाते, सभी लिखते, पर अक्षर किसीका किसीसे नहीं मिलता, भाग्य भी सबका एक समान नहीं मिलता, पगड़ी भी किसीकी किसीसे नहीं मिलती, वाणी भी किसीकी किसीसे नहीं मिलती, सकल सूरत भी किसीसे किसीकी नहीं मिलती। बुद्धि विवेक भी सबका एकसा नहीं होता तो मतलब यह है कि ये सब बातें हैं। अब अपनेको तो यह देखना है कि अपनी रक्षा कैसे हो, अपने आत्माकी प्रगति कैसे हो, उस प्रकारके भावसे प्रयोजन रखना चाहिए। जीवका यह समय कितना है ? गई दृष्ट थोड़ी रही, थोड़ी हू तो जाय, “अब थोड़ा सा समय शेष रह गया, इसमें समताका, उदारका ऐमा विधान बनना चाहिए कि जिससे अपने आपमें कोई सकुचितता न जगे। स्वानुभूतिके लिए तो सकुचितता ठीक है, मगर व्यवहारके लिए उदारता ठीक है। स्वानुभव तो तब ही बनेगा जब बाहरी पदार्थोंसे हटते जायें, विविक्त होते जायें, अपने स्वरूपमें लगें। और उदारता तब बनती है जब कि हम सब जीवोंमें स्वरूपको निरखेंगे, समता जगेगी, थोड़ी सुरक्षा होगी। एक लक्ष्य रह गया प्रभावना अपने आचरणसे, अपने तपश्चरणसे, अपने उपायोसे ऐसा चलना कि अपनेमें धर्मकी प्रभावना बड़े और दूसरे लोग निरख कर भी उसके अनुसार चलें। ऐसे चिन्ह समस्त कर्मोंको नष्ट करते हैं।

रुचन् बन्धं नवमिति निजैः सगतोऽष्टाभिरङ्गैः, प्राञ्चद्वं तु क्षयमुपनयन् निर्जरोज्जृम्भणेन।

सम्यग्दृष्टिः स्वयभतिरसादादिमध्यन्तिमुक्तं, ज्ञानं भूत्वा नटति गगनाभोगरं विगाह्य ॥ १६२ ॥

१२७६—ज्ञानबलसे ज्ञानरूप होकर ज्ञानीका गगनाभोगरमें ज्ञानवृत्तियोसे सहज नाट्य—

यह निर्जराधिकारका अन्तिम कलश है। यह सम्यग्दृष्टिजीव ज्ञानरूप होकर इस सारे गगनको व्यापता हुआ नच रहा है अर्थात् समस्त पदार्थोंको जानता हुआ, प्रतिभास लेता हुआ अपने उज्ज्वल तरंगोंसे यह विलसित हो रहा है। किस प्रकार ज्ञानरूप होता ? पहले तो इसने नवीन बधको रोका। कैसे बन्धको रोका ? भाव बन्धको रोका। और, उस समय क्या रुक गया ? द्रव्य बन्ध रुक गया, कैसे रुक गया ? द्रव्य कर्मका जो बन्ध होता है वह आश्रवपूर्वक होता है। जहाँ जहाँ बन्ध है वहाँ

आश्रव अवश्य हुआ है, जहाँ जहाँ आश्रव है वहाँ बन्ध हो अथवा न हो। ईर्ष्यापियाश्रव होता है, वहाँ कर्मबन्ध नहीं। चूँकि बन्धके चार भेद कहे—प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग, सो इस नातेसे उपचारसे, बन्ध यो बना कि नाम तो वह ही है प्रकृति बन्ध, प्रदेश बन्ध, पर जहाँ स्थिति नहीं पडती वहाँ बन्ध नहीं कहलाता। याने एक ही-समयका आश्रव होता है, दूसरे समय कर्म नहीं ठहरते। कहाँ ? वीतराग दशामे, ११ वें गुणस्यानसे लेकर १३ वे गुणस्थान, तक। वह आश्रव क्यों होता था ? नवीन कर्मोंका आश्रव उदयमे आये हुए कर्मका निमित्त-पाकर होता था। तो उदयमे आये हुए कर्म नवीन कर्मबन्धके निमित्त कहलाते हैं, लेकिन उदयमे आये हुये कर्ममे नवीन कर्मोंके आश्रवका निमित्तपना देने इसका निमित्त होता है रागद्वेष मोहभाव। तो मूल आश्रय, आधार, नवीन कर्मोंके आश्रवका हुआ रागद्वेषमोह, और रागद्वेष मोह बनता है उस विभावमे उपयोगको एक बनानेसे, जान करनेसे। सत्ता परम्पराका कारणभूत बन्ध इस तरह होता है। इस ज्ञानी जीवने अपने ज्ञानबलसे अपने आपमे सृज निरपेक्ष सत्त्वके ही कारण मात्र ग्रपनेमे अन्त प्रकाशमान अन्तरतत्त्वको निरखा, उसमे ही यह मैं हूँ, इस प्रकारका अनुभव पाया, अब वहाँ ही उसकी लगन है, उस ही रूप अपनेको विश्वासमे रखता है तो ऐसा एक अन्तरका ज्ञान बल बढानेसे अब नवीन बन्ध नहीं हो रहा। कौनसा नवीन बन्ध ? इस ज्ञानके प्रतापसे जो अज्ञान मिटा, मिथ्यात्व दूर हुआ तत्कृत अब इसके बन्ध नहीं होता।

१२७७—अध्यात्मलक्ष्यमे ज्ञानीका अन्तरतत्त्वके प्रति उपयोग—

देखो भैया, यद्यपि यहाँ अन्य प्रकृतियोंका बन्ध है तो भी बन्धोंको चित्तमे मत लावो। जब अध्यात्मशास्त्रके उपदेश उद्देश्यमे एक अध्यात्मिकताका उपयोग बना रहता है तो ग्रन्थको ध्यानमे लेना यह एक आध्यात्मिक ढंगका भङ्ग करना होता है, तो है तो सही, बन्ध चलेगा कर्म प्रकृतियोंके आनेसे किन्तु जब एक आध्यात्मिक उपयोग लगानेका मूड है तब अगल-अग्रन की चीजे कारण होते हुए भी ध्यानमे नहीं लायी जाती। जहाँ ये रागद्वेष मोह न रहे, उनमे लगन न रहा, भेद कर दिया तो नवीन कर्मका बन्ध रक गया, और तब अपने निज अग्रगोसे सगत होनेसे निर्जरा बढनी और प्रकृतिसंघ होता। सम्यग्दृष्टि अपने स्वरूपमे निश्चक है। सम्यग्दृष्टिके स्वरूपके अलावा और कुछ चाह नहीं, स्वरूपमे ही लगन, स्वरूपके अतिरिक्त अन्यमे उलभना नहीं, स्वरूपके अतिरिक्त अन्य बातमे कभी मोह नहीं, स्वरूपका विकास ही बढानेका जिसका एकमात्र लक्ष्य है, स्वरूपमें स्थिर होनेका ही पौरुष है, स्वरूपका प्रेम है, स्वरूपकी ही प्रभावता है, ये सारी बातें होकर भी आखिर एक ही बात है। इन अष्ट अग्रगोसे सगत होनेसे अब निर्जराका वेग बढा और निर्जरा होनेसे पहले वाँचे हुए वरं क्षयको प्राप्त होते है, कर्मका क्षय होवे, निर्जरा होवे, द्रव्य-कर्ममे-अबचन आये उसके निमित्त हैं आत्माके शुद्धभाव अपने स्वरूपको निरखे, उसका आश्रय ले, जिसके कारण होगी कर्मोंकी खलबली, कर्मोंका नाश, कर्मोंका निर्जरण, सब यथाविधि होता रहेगा। अपना तो लक्ष्य एक स्वभावका आश्रय करना है। तो निर्जरा उज्ज्वल हो, उत्तरोत्तर-विशेष विशेष निर्जरा हो, असख्यातगुणी निर्जरा, गुण श्रेणी निर्जरा। जिस जिस पदमे जिस प्रकार सम्भव है उस निर्जराके वेगसे प्रकृतियोंका क्षय होता है।

१२७८—निर्जरोज्ज्वलभणपूर्वक प्रकृतिसंघ—

जरा यहाँ कुछ कुछ प्रकृतियोंकी भी बात समझते जायें। जो बंधे हुए कर्म हे उनमे किमी भी प्रकारका क्षय होता है तो ऐसे ही नहीं हो जाता। निर्जरा होते होते जब उन प्रकृतिमे अतिम फाँकी की भी सर्वसंक्रमण होकर निर्जरा होती है तो उस प्रकृतिका क्षय कहलाता है। तो निजरण मायने

उसे क्षीण करना, उसके बहुरसे अग नष्ट हो जाना, ऐसा होते-होते प्रकृतिका क्षय होता है। जैसे जहाँ जिन प्रकृतियोंका क्षय हुआ १२ वे गुणस्थानके अन्तमें तीन पातिया कर्मोंका क्षय हुआ, १० वे गुणस्थानके अन्तमें मोहनीयकर्मका क्षय हुआ तो एकदम पूरेका किसी समय क्षय नहीं हुआ, किन्तु सम्पत्कालसे ही उन प्रकृतियोंमें अन्तर आता गया, निर्जरा होती गई, स्थितियाँ कम होती गई, अनुभागके निषेक बदल गए, कम अनुभागमें मिलते गए, हर प्रकारमें जो निर्जराये चली तो होते-होते जब अन्तिम निषेक पुनः समाप्त होता है तो उस प्रकृतिका क्षय नहनाता है। ये सब बातें निमित्त नैमित्तिक भावके अनुकूल होती रहेगी अर्थात् आत्मस्वभावका आश्रय करता है और वहाँ कैसा क्या होता है, निर्जरण वैसा होता रहता है। श्रेणीमें विराजे हुए साधु सत कितने ही ऐसे थे कि जिन्होंने पहिले कर्मसिद्धान्तका कोई विशेष ज्ञान न रखा, परिचय नहीं किया, पर प्रयोजनभूत बात भरी प्रकार हुई, वह भेदविज्ञान अपने राहज स्वरूपका श्रद्धान और उस हीमें आनन्द पाया, इस कारण उन हीमें लगन, यह उनका एक वा था जिस बलसे उत्तरोत्तर बढ़कर श्रेणी पहुँचा, वहाँ काम वही हो रहा है पुद्गलरूपमें भडनेका, जितना कोई ज्ञान करके समाधि लेकर श्रेणीमें चढे। यह सब एक निष्पत्ति दृष्टिसे बात विदित होती है। कैसा क्या सानिध्य मिले, किस जातिका, किम योग्यताका उपादान किस रूप परिणामे यहाँ तक व्यवस्था है सो यथायोग्य चलती रहेगी, मगर अपने आपको तो इन सब विपत्तियोंसे, सन्टोसे निपटानेके लिए एक स्वभावाश्रयका ही पौरुष चाहिए। फिर तो निर्जरा बढी, प्रकृतियोंका क्षय हुआ, तब क्या हुआ कि यह सम्पद्दृष्टि जीव बडे अपने अतिरससे याने उस प्रतिभास की विशुद्धिसे केवल जानन, ज्ञान ज्ञान ही रहा उस प्रत्यन्त वेगसे और ज्ञानमात्र, जिसकी न आदि है, न मध्य है, न अन्त है। स्वभावके अनुरूप एक है, उस विकासमें स्वभावकी एकता नजर आती है, वह स्वभाव किस दिनसे है, उसका बीज क्या है, उसका अन्त क्या है? आदि मध्य अन्तसे रहित ज्ञानरूप हुआ।

१२७६—मोक्षमार्गदर्शन ॐ की मुद्रा—

देखिये—'ॐ' शब्द जो लिखते है उसका यह आकार हमारे मोक्षमार्गको बतला रहा है। पहले लिखते ३ (तीन) का अक्षर, फिर उसमें लगाते एक — (डँड), उसके बाद लिखते है ० (शून्य) और उसके ऊपर लगाते हैं (अर्द्धचन्द्र) और उसपर एक ० (शून्य) रखते हैं, इस प्रकार उसकी मुद्रा बनती है—'ॐ'। अब इस 'ॐ' शब्दके ५ अक्षर हो गए। ३ (तीन) का अक्षर, — (डँड), ० (शून्य), (अर्द्धचन्द्र) और ० (शून्य), तो यह 'ॐ' शब्दकी मुद्रा हमें मोक्षमार्गकी सूचना दे रही है। कैसे? ३ (तीन) का अक्षर यह हुआ व्यवहारनय, इस व्यवहारनयसे समस्त तत्त्वोंका ज्ञान-बनाया प्रमाणसे, नयसे, निक्षेपसे, हर तरहसे तत्त्वका ज्ञान बनाते ना, तो प्रथम व्यवहारनयसे इसका ज्ञान किया और ० (शून्य) है निश्चयनय याने जिसका आदि, मध्य अन्त नही वह स्वभावसे शून्य जहाँ आदि मध्य अन्त नहीं होता। कहाँ उसकी शुरुवात, कहाँ उसका बीच, कहाँ उसकी आखिरी। तो ऐसे ही शुद्धनय का विषयभूत अखण्ड तत्त्व इसमें आदि मध्य अन्त नहीं। उसका विषय करने वाला है शुद्धनय। ये दो नय सामने है—(१) व्यवहारनय (२) शुद्धनय अथवा परमशुद्ध निश्चयनय, ये दो नय अपने-अपने विषयको समझ रहे हैं, मगर ये अलग ही अलग बने रहें, जैसे कि लिखनेमें ३ (तीन) अलग है, ० (शून्य) अलग है तो उससे काम नहीं बनता। वह एकान्त बन जाता। तो प्रमाणका डडा (—) है बीच में, उस प्रमाणने दोनों नयोंको साध रखा, निश्चयनिरपेक्ष व्यवहार उचित नहीं, व्यवहारनिरपेक्ष

निश्चय भी इसको सम्यग्ज्ञानकी बात न बतायगा। एकान्त बन जाता, तो प्रमाणने उन्हें साध रखा। तो अब व्यवहारनय प्रमाण और निश्चय इन तीनोंके ज्ञानमें अपना अवसर था, पर किसीको गौण कर, किसीको प्रधान कर इस प्रकार ज्ञानमें अवगाहन करता था। यह जीव जब प्रमाण और नय इनसे भी परे बनता है, दो को छोड़कर एक परे बनता मायने निर्विकल्प होता तो उसकी स्थिति बनती है क्या? अनुभूति। अनुभूतिका प्रतीक है अर्द्धचन्द्र। अनुभवमें आया तो बस उस ही अनुभवकी धारा बने, उसका फल यह होगा कि यह सूय बन जायगा, दोपोसे, उपाधियों से रहित हो जायगा, सिद्ध बनेगा। यह मुद्रा हमें यह सिखाती है कि निराधार प्रमाण कोई चीज नहीं। कब क्या उपयोगो है उसमें अपना उपभोग जुटाये, और आखिरी बात यह है कि शुद्धनयका अवलम्बन करें अनुभव प्राप्त करें, बस यही हमारे समस्त दोषोंके दूर करेगा।

१२८०—ज्ञानभवनमहिमापरिचयकी यथाशक्तिप्रयोगसाध्यता—

सम्यग्दृष्टि पुरुष अपनेमें स्वरसके वेगसे ज्ञानरूप हो रहा, ऐसा केवल प्रतिभासमान होना प्रयोगगम्य नहीं है यह बात कभी स्वयं ही अपनी शक्ति माफिक ज्ञानबलसे, अपनी शक्ति माफिक पूर्ण प्रयोग करके अपने उपयोगको इस तरह ठहराये कि यहाँ कोई भी बाहरी पदार्थ इस उपयोगमें न आये और बने तो यह भी करें कि खुदका आत्मा भी ज्ञानमें न आने दें, ऐसा होगा तो नहीं, क्योंकि यह उपयोग अपने श्रोतमें कहाँ ठहरेगा, मगर आत्माका हम जिन विकल्पोंसे परिचय करते हैं वह विकल्प आत्मतत्त्व है, वह भी न आने दे यह मतलब है। कोई बाहरी पदार्थ भी न आने दें और किसी क्षण ऐसा पौरुष बन जाय, कुछ भी विकल्पमें न आये, वहाँ स्थिति ऐसी बनेगी कि जैसे मानो यह उपयोग नीचे को खिसकता, उतरता, कहीं ऐसी जगह आता है कि जहाँ कुछ होश नहीं रहता, जहाँ कोई विकल्प नहीं होता, और एक विजली चमकनेमें तो देर लगी, पर अपने पदके अनुकूल बात बोल रहे हैं, याने हम आप जिस स्थितिमें है उस पदवीके माफिक वहाँ क्षण भरको भी एक स्थिति होती है कि वहाँ कष्टका नाम नहीं रहता, विकल्पका नाम नहीं रहता, और एक शुद्ध ज्ञानमात्र एक अनुभवमें होता है, यह तो है एक अनुभवकी रीति। यह अनुभव अधिक समय जब स्थिर होता है और जिसके सर्व दोष दूर हो जाते हैं, जहाँ अरहत अवस्था प्रकट होती है वहाँ क्या होता है? यह ही ज्ञान, इस समस्त आकाश रगभूमिमें अपना अवगाहन कर ज्ञान द्वारा उन समस्त ज्ञेयोंको जानता हुआ, निज स्वच्छ तरंगोंमें विलास करता है। ज्ञान अर्थको कैसे जानता? बाहर जाता नहीं, भीतरमें ही उसकी तरंगें उछलती हैं, अपने आपमें विकसित होता है। तो मानो यह एक निरन्तरग्री विशुद्ध परिणति है। जहाँ पङ्गुण हानि वृद्धि अन्त बनी हुई है और ऐसा होते हुए भी जहाँ इतनी हानि नहीं कि कोई सत् ज्ञेयते छूट जाय। इतनी वृद्धि नहीं कि कोई असत् भी ज्ञानमें आ जाय, इस तरह एक अपने आपमें इन समस्त ज्ञेयोंको व्यापता हुआ यह ज्ञान निश्चय कर रहा है, मायने सहज ज्ञाता बन रहा है।

१२८१—सर्वोत्कृष्ट सार तत्त्वकी आदेयता—

सर्वोत्कृष्ट स्थिति है जीवकी एक आनन्दवाली आत्माको निर्दोष परिणति है, जहाँ नाम आत्मामें कल्पता है, किसी भी ढगमें हो, किसी भी नाम पर हो, मानिग्य ? वहाँ तक इन जीवकी भलाई नहीं, चैन नहीं। तो अपनेको चाहिए आनन्द, शक्ति, निर्दोषता। तो उन निर्दोषताको पानेके लिए इन रागद्वेष विरोध मात्सर्य या अन्य अन्य बात जो जो कुछ जीवनेमें गलितया चर्त्ता है,

जिनसे चित्तमे अशांति रहती है, अपने आपमे फिट नहीं बैठ पाते हैं, ऐसे उन दोषोका आदर न करें। भला, उन दोषोको करनेसे क्या प्रयोजन है? जो मेरा ही विवात करे उन दोषो को क्यों आदर दिया जाय? खूब निरख निरखकर इस तरहसे उनका विनाश करे कि पुनः आत्मामे प्रवेश न पा सके। अपने आपके स्वरूपकी ओर अभिमुखता हो और उनका विनाश हो तो हम आपके लिए कोई भलाई का मार्ग मिलेगा, भलाई होगी, पूर्ण निर्णय रखे। मुझे उन ऐबोसे, उन विभावोसे, उन कषायोसे भेरे को मतलब नहीं। वे तो मेरी वरवादी करनेको आते, मेरेमे वह बुद्धि जगे कि जिससे मैं अपने आपमे मग्न होऊँ या सब जीवोमे समान स्वरूपका दर्शन करूँ।

१२८२—सर्व जीवोमे स्वरूपदर्शन व आत्मरमणके पौरुषकी महनीयता—

देखिये एक मामूली प्रयोग—राग होता है ना, तो उस रागको खूब फैलाकर लाइये, मायने व्यापक बनाइये। राग आता है तो आप घरके दो तीन जीवो पर ही राग करके उस रागको केन्द्रित मत बनावे उस रागको सर्व जीवो पर फैलाकर उस रागका विनाश कीजिये। यदि उस रागको सकुचित्त करे, केन्द्रित करे, घरके दो जीवो पर ही अपना राग बनाये रहेंगे तो यह राग पुष्ट रहेगा, ससार सकट टलेंगे नहीं। राग होता है, राग बिना चैन नहीं पडती है, तो ठीक है, आपके मनकी ही बात कह रहे हैं। नहीं छोडते राग तो ठीक है, राग किए बिना चैन नहीं पडती, मगर उस रागको सब जीवोपर तो लगाओ, घरके दो चार जीवोपर ही क्यों लगा रहे? सब जीवोपर उस रागको फैला दीजिए अर्थात् आप अपना वात्सल्य, अपनी प्रीति, अपनी रुचि, अपना राग बनाते हैं, अनुराग करते हैं तो सर्व जीवोपर अनुराग लाइये। ऐसा करके देखो तो सही, जब स्वरूपदर्शन होगा तब ही सब जीवोमे समता की बात आयगी। और, वहाँ यह राग ध्वस्त हो जायगा। तो दो बातें चाहिए। बाहरमे सब ओर कही भी दृष्टि जाय तो सर्वके स्वरूपदर्शनकी बात आनी चाहिए। और, भली तो यह ही है कि यह इससे पार होकर मात्र अपने आपके ज्ञानस्वरूपमे ही अपना ज्ञान उपयुक्त रहे। तो ये दो लीलायें हैं। अध्यात्ममार्गमे। सब जीवोमे उस ही स्वरूपका दर्शन करे। सबको स्वरूपमे लाकर तत्त्व निरखे। सबका सहजस्वरूप यह है और अपने आपमे सर्वप्रकारकी विकल्प बाधाओको हटाकर बस और अधिक नहीं तो यहाँसे ही प्रारम्भ करे, जो ज्ञान उसके जाननेका काम करे उस रूप वह ज्ञान है क्या? कैसे जान रहा वह ज्ञान, इसका स्वरूप क्या? ज्ञान द्वारा ज्ञानस्वरूपको निरखते रहनेपर ज्ञान अपने इस सहज ज्ञानस्वरूप तक आ जायगा। इस जानन पर्यायमे परिणत इस ज्ञानका ही स्वरूप जब जानने लगा, यह जो जान रहा है सो यह जानन क्या कहलाता है। जानन नाम किसका है? उस ही जाननके स्वरूपको जानने बैठे तो हम उस आन्तरिक ज्ञानस्वरूपमे आ सकते हैं।

१२८३—सर्वसाम्य व स्वरूपरमणसे आत्मसमृद्धि—

सो भैया आत्महितार्थ दो ही काम करनेके हैं। बाहरी जीवोमे स्वरूपदर्शन, अन्तरमे अपने आपके ज्ञानस्वरूपमे मग्नताका प्रयास। ये दो बातें सामायिकमे या अन्य समयमे बनाये और यह निर्णय रखें कि इसके अतिरिक्त जो फालतू बातें आती हैं, बेकार बातें आती हैं। मेरा तेराको कुछ भी बात हो वे सब बातें उपद्रव है। हमको तो दो ही बातोसे प्रयोजन है। जीवोको निरखें तो सर्वजीवोमे स्वरूपदर्शन हो। अपने आपको देखें तो केवल ज्ञानमात्र अपने अन्तस्तत्त्वकी ही अपने आपकी रुचि हो, अपने आपकी रुचि, अनुभूति प्रतीति ये सब अपने आपके प्रति ही बनावें। बस ये दो बातें हैं, इन ही मे अपने कुछ क्षण व्यतीत हो। इनके लिए ही बाहरी कुछ बातें करनी होती, स्वाध्याय, तत्त्वचर्चा

आदि की । तो एक बड़े वात्सल्यसे सर्व जीवोंको एक समान मानकर, जैसे अन्य लोग कहते हैं कि सब एक हम ही हम हैं, अब किसमे हम द्वेष करे ? तो यहाँ स्वरूपको देखो, सभी एक ही समान हैं, अब किसमे विरोध करना ? तो बाहर देखो तो स्वरूपदर्शन, अन्तरमे देखो तो ज्ञातमात्र सहज प्रकृति इस उपायसे एक अपने आपमे विभावोंका क्षरण होगा । आर्येण प्रतिफलन और यो ही निकल जाये और ऐसा होते-होते हम पर जो भार लदा कर्मका, देहका, विभावका, जैसा जब जितना सा हटना होगा उतना हट-हटकर कभी सिद्ध अवस्था प्राप्त होगी । करनेका काम यह ही है कि अपना जो सहज चैतन्यस्वरूप है उसका भान करें, उस ही मे अपनेको तृप्त रखें, ऐसा पौलव बने तो इसमे आत्माका कल्याण है ।



समयसार कलश प्रवचन चतुर्थ भाग

(बन्धाधिकार)

रागोद्गारमहारसेन सकलं कृत्वा प्रमत्तं जगत्, क्रीडन्तं रसभारनिर्भरमहानाद्येन बंधं ध्रुनत् ।

आनन्दामृत नित्यभोजि सहजावस्थां स्फुटं नाटयद्, धीरोदारमनाकुल निरुपधि ज्ञानं समुन्यज्जति ॥१६३॥

१२८४—बन्धको धुनते हुए निरुपाधि ज्ञानका उपयोगभूमिमें प्रवेश—

अब निरुपाधि ज्ञान प्रकट होता है याने उपयोगमे रागद्वेषादिक विभाव अंतरंग उपाधियोसे रहित यह ज्ञान प्रकट होता है जो ज्ञान इस बंधको धुनता हुआ प्रकट हो रहा, जहाँ आत्मस्वभाव स्पर्शी ज्ञान है वहाँ बंधकी क्या कथा है ? बंध किसे कहते हैं ? बंधकी क्या तारीफ है ? उपयोग कर्मविपाक विकारभावमे, विकल्पमे अपने आपको जोड़ता याने विभावोके अधीन बन गया उपयोग । अब विभावरूप, विकाररूप यह अपनी परिणति करे, यह है अपने आपमे बंध । और ऐसा बंध बना कैसे ? ऐसा कहीं आत्माका स्वभाव नहीं है कि वह विभावोके अधीन विभावरूप परिणमन, ज्ञान विकल्प यों ही अपने आप बनाया करे, ऐसा स्वभाव नहीं है । करता यह जीव ही विकारपरिणाम है, मगर कर्मविपाक के सन्निधानमे यह जीव अपने आपमे इस प्रकारका विकार करता है, तभी यह विकार दूर हो सकता है, नैमित्तिक है, अतएव वह विकार दूर हो सकता है, जो अनैमित्तिक तत्त्व है, अहेतुक है, स्वाभाविक है वह दूर नहीं किया जा सकता । तो यहाँ इस बंधको इस रूपमे जो रखता है यह मेरा स्वरूप नहीं, स्वभाव नहीं, स्वाभाविक भाव नहीं, यह औपाधिक है, नैमित्तिक है, पर लक्ष्य करके उत्पन्न हुआ भाव है, ये सारी बातें जब इस ज्ञानीके निर्णयमे हैं तो उसमे एक ऐसा बल होता है कि इसको तो ज्ञानबलके द्वारा क्षणमात्रमे दूर किया जा सकता है ।

१२८५—रागोद्गारमहारसेने बन्ध द्वारा जगतकी विडम्बना—

यह बंध रागके उदयविपाकरसेसे सारे जगतको प्रमत्त कर चुका है, कर रहा है । कैसा प्रमत्त ? वेदोहा, स्वरूपकी सुध नहीं हो पाती । इस जीव पर राग बहुत बड़ी विपत्ति है । स्वरूपसे देखो तो सब जीव आनन्दमय है, स्वरूपमे निरखिये, स्वरूप कण्टके लिए नहीं होता । एक आत्मा ही क्या, किसी भी पदार्थका स्वरूप अपनी बरबादीके लिए नहीं हुआ करता । मुझ आत्माका स्वरूप है चैतन्य प्रकाश, उसमे कण्टका कहाँ अवसर है ? तो स्वरूपको निरखिये—स्वरूप आनन्दमय है । मगर पूर्ववद्धनिजकर्म-विपाकवश बन रहे हैं ज्ञान विकल्प । इन ज्ञान विकल्पोने इस जीवको भ्रमभोर दिया, यह जीव परेशान हो गया । परेशान शब्द यद्यपि है उर्दूका, किन्तु इसको संस्कृत शब्द अग्रर मानलें तो परेशानका अर्थ क्या होगा ? पर ईशान, इशान कहते हैं स्वामीको । तो पर पदार्थोको अपना स्वामी मानना या पर का स्वामी अपनेको मानना, जहा यह बुद्धि जगती है वहाँ इस जीवको परेशानी शुरू हो जाती है । सूक्ष्मरूपसे, मोटे रूपसे, ऐसे ही कोई परके प्रति लगाव बनाता है जीव तो यह परेशान है, दुःखी है, यह परतत्त्व है । यह विह्वलता, यह रागके उद्गारसे प्रकट हुई है ।

१२८६—ज्ञानवासित वैराग्ययुक्त जीवनकी धन्यता—

भैया, किसी भी वस्तुका राग न करें तो क्या विगडता है यहाँ ? आत्मके गुणोंमे से कोई गुण क्या कम हो जाता है ? किसी भी वस्तु विषयक किसी भी परतत्त्वमे, किसी भी वस्तुधर्ममे राग न हो तो आत्माका क्या विगाड है सो बतलाओ ? जरा अपने जीवनसे अदाज करो, इस जीवन तक इस

कुटुम्बमे कितने लोग गुँजर गए ? आपके बाबा थे, बड़ा प्यार रखते थे वे भी नहीं रहे, जो जो नहीं रहे दादा, बाबा, पिता, किसीके पुत्र भी नहीं रहे, जो जो भी जिनके नहीं रहे, वे जरा विचारें तो सही कि हमने पूर्वं समयमे ऐसी ऐसी चेष्टायें की, राग किया, प्रीति की। यदि मैं प्रीति न रखता, राग न रखता, तो मेरा क्या विगाड था ? यह बात अब जरा समझमे आ सकती है, क्योंकि वे साधन सामने नहीं है, वे गुजर गए हैं और उसके प्रति जो प्रीति की है, उसकी एक बड़ी चोट है, आघात है, दुःख है, तो यह बात भट्ट समझमे आ सकती है कि उन जीवोंसे यदि प्रीति न की होती तो मेरा क्या विगाड था। दृष्टिक मैं तब भी आनन्दमे रह लेता, इतना समय व्याकुलता मे तो न जाता, यह बात भट्ट समझमे आती, ऐसी ही बात मिली हुई सम्पत्ति और परिजनमे यदि बन सके तो उसका जीवन धन्य है। जलसे भिन्न कमल है। जलसे भिन्न रहेगा कमल तो वह सड़ेगा नहीं, जलसे ही पैदा होता और वह जलसे राग करने लगे, जलमे पड जावे तो कुछ दिनमे वह सड जायगा। वह जलसे तयारा रहता है तो प्रफुल्लित है, ऐसे हो हम आप घरमे पैदा होते, इसी कुटुम्बमे पलते पुषते, इसके बीच रहकर भी अगर अपने स्वरूपका भान रहे तो प्रसन्न रहेंगे और जो परिजनमे, परिग्रहमे इनमे अनुरक्त होंगे, आशक्त होंगे तब तो फिर सँकडों प्रकारके भगडे रहेगे, वहाँ फिर आदर न रहेगा, उसमे सड जायेंगे मायने बरबाद हो जायेंगे। इसका खूब भनी प्रकार अदाज कर लो—घरके बीच रहकर अगर बालबच्चेसे अधिक मोह रहेगा तो वे बाल बच्चे भी यही समझेंगे कि यह बाप तो बडा बुद्ध बन रहा, मेरे लिए रात दिन जूत रहा, मैं जो कहूँगा सो यह करेगा और जो कुछ ज्ञान और वैराग्यकी ओर प्रेरित रहेगा यह तो उसके प्रति उन सबको भय रहेगा कि हमसे कहीं कोई अनुचित बात न बनने पावे। कहीं ऐसा न हो कि ये पूर्ण विरक्त हो जावे। तो ज्ञान और वैराग्यसे वासित होकर घरमे रहना बनेगा तो वहाँ प्रसन्नता रहेगी और आशक्त होकर घरमे रहेगा तो वहाँ क्लेश रहेगा। यह रागका उद्गार ऐसा ही महान मदिरारस है।

१२८७—वधकी अज्ञानियोपर सार और ज्ञानियोकी बन्धपर सार—

॥ इस वधने क्या किया, इस कर्मविपाकने क्या किया कि राग उद्गार रूपी मदिरारससे सारे जगतको प्रमत्त कर दिया और स्वयं अपना अनुभागरस भरा हुआ होनेसे एक अना नृत्य बनाये, क्रीडा कर रहा अर्थात् इन सब प्राणियोंको जैसी चाहे दुर्दशा बनानेमे यह कारण हो रहा, निमित्त हो रहा। अथवा भावबधसे देखो तो यह भावबध इस जगतको नाना प्रकारसे नाच नचा रहा, ऐसे स्वच्छद क्रीडा करने वाले वधको अब इस ज्ञानने धुना। धातु एक अर्थमे अनेक होती हैं फिर भी सूक्ष्मतासे देखें तो भेद पडता है, जैसे देखना, निरखना, परखना, लखना, अवलोकन आदि ये सब देखनेके अर्थमे हैं, मगर सबके भिन्न-भिन्न अर्थ हैं। इनकी सावधानी हिंदीमे अधिक नहीं रखते पर इंगलिशमे और संस्कृतमे इसकी बड़ी सावधानी होती है। कैसे कहीं किन शब्दोंका प्रयोग करना होता। यहाँ यह ज्ञान इस वध को धुन रहा है, नष्ट कर रहा है, पीट पीटकर, मार मारकर उसके अश अशको धुन रहा है, ऐसा यह ज्ञान अब प्रकट होता है। यह चल रहा है वधाधिकार। तो वधाधिकारके मायने यह न जानना कि इसमें वधने-वधने की बात की जायगी, इसमे वधके धुननेकी बात कही जायगी। प्रकरणवध वधके लक्षण भी आयेंगे। वधका स्वरूप बताया जायगा, पर प्रयोजन है वधको दूर करनेका। वधका वहाँ प्रवेश होता है याने इस उपयोगभूतिमे अब वधकी चर्चा चलती है तो चर्चा धुननेके रूपसे चलेगी। वध क्या कहलाता है ? वह कैसे निटता है ? उसके प्रति क्या करनेको पौरुष करना है, ये सब चर्चायें

इस अधिकारमे आयेगी तो यह ज्ञान विभाव उपाधिसे रहित होकर विलास कर रहा है। ज्ञानवलके द्वारा विभावभाव हट गए।

१२८८—अविकार स्वरूपपर विकार लदनेकी विडम्बना—

यह हूँ मैं अनादि अनन्त अहेतुक चैतन्य प्रकाशमात्र, इसमे विकार नहीं, किन्तु इस पर विकार लद गए, जैसे सनीमाका पर्दा है, तो उस पर्देमे फिल्म फोटो नहीं है, दिनमे देख लो, कहाँ है ? और जब चाहे देख लो कहाँ है ? सनीमाके पर्देपर फोटो नहीं पडी हुई है, वहाँसे वह फोटो नहीं आयी किन्तु उसपर फोटोका रंग लद गया है, कब ? उस फिल्म मशीनसे जो भी कार्य किया जा रहा है उसका सन्निधान पाकर । ऐसे ही मेरे स्वरूपमे विकार नहीं है और स्वरूपमे से विकार नहीं निकले किन्तु अशुद्धताकी योग्यतासे मुझपर विकार लद गए हैं, जैसे उस पर्दे पर इतनी योग्यता है कि उसपर फोटो लद सकती है, चित्रण हो सकता है ऐसे ही इस उपयोगमे ऐसी योग्यता है कि उसपर विकार लद सकते हैं। कब ? रागोद्गाररस निर्भर कर्मविपाकका सान्निध्य पाकर । ये विकार मेरे स्वरूप नहीं हैं। ऐसा जो एक दोनोकी सधिमे, महान एक छेद किया है, दूर किया है, टुकडे किया है ज्ञान द्वारा अब ये विभाव अब इस स्वभावमे जुड सके, जुडते तो किसीके न थे, पर अज्ञानी भ्रमसे अपनाता रहा, यह अब भ्रम भी नहीं रख रहा है तो एकदम स्पष्ट मामला बन गया। यह मैं चैतन्यप्रकाश मात्र हूँ, ऐसी दृढ दृष्टिके कारण अब यहाँ बन्धका निरन्तर धुनना बन रहा। आ रहे जा रहे, उसे अपना नहीं रहा ज्ञानी।

१२८९—अध्यात्मशास्त्रमे बुद्धिगत पीरुष एवं कार्यका वर्णन—

देखिये—अध्यात्मशास्त्रमे बुद्धिपूर्वक वर्णन होता है तो अन्ध-अन्ध बात जाननेपर भी जब एक अध्यात्ममे केवल अतस्तत्त्वका लक्ष्य रखा जाता है तो वहाँ फिर ज्ञानमे एक ऐसा ध्यान नहीं लाया जाता कि वध तो यहाँ तक चलता आश्रव तो यहाँ तक होते ९ वे गुणस्थान तक, १० वें गुणस्थान तक, तो वह जान तो गया, जान लिया, मगर अबुद्धिपूर्वक जो बातें हैं उन पर आप क्या पीरुष करे ? बुद्धि पूर्वक जो गदगियाँ हैं उन्हे हटाना है। जब बुद्धिपूर्वक गदगियाँ हटेगी, अबुद्धिपूर्वक गदगियाँ भी हटेगी। यह ही तो सम्यग्दृष्टि पीरुष करता है कि बुद्धिपूर्वक पर तत्त्वपर विजय किया तो अबुद्धिपूर्वक पर विजय करनेका उसका यही पीरुष है जो बुद्धिपूर्वक रागको दूर करनेका पीरुष है, कोई भिन्न पीरुष नहीं, अपने सहज स्वरूपका आश्रय करना और एक ही मात्र यह पीरुष है जिसके बलसे सभी प्रकारके आश्रव वध घुने चले जाते हैं जहाँ एक ज्ञान प्रकट हुआ। अपने आपके सहज ज्ञानस्वरूपमे, मैं हूँ ऐसा अनुभवने वाला वह ज्ञान नित्य ही आनन्दरूपी अमृतका भोजन करने वाला है अर्थात् उस ज्ञानके साथ ही आनन्द लगा हुआ है। फिर उस विशुद्ध आनन्दसे ही ज्ञानका पोषण चल रहा, यह ज्ञान और आनन्द सहभावी है, ऐसा आत्मीय ज्ञान और आत्मीय आनन्द ये दोनो ही चल रहे हैं। तो आनन्दा-मृतका नित्य भोजन करते हुए यह ज्ञान प्रकट होता है।

१२९०—आनन्दको उमगाता हुआ ही शुद्ध ज्ञानके अश्रयुदयकी विलास—

जिसे सम्यग्ज्ञान हुआ, स्वानुभव बना, आत्माकी सुध हुई उसे आनन्द होगा ही। वहाँ कभी ऐसा नहीं सोचा जा सकता कि मैंने ज्ञानका तो अनुभव किया और देखो मुझे आनन्द हुआ कि नहीं ? जैसे अनेक लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने जिदगी भर धर्म तो किया मगर मेरेको दुख न मिटा, धन न बढ़ा, बच्चे न बने अरे ऐसी दृष्टि करने वालोने धर्म किया कहाँ ? समस्त परभावोसे विविक्त सहज चैतन्य

प्रकाशकी रचिकी हो, उसमे हो लगन होनेकी, मग्न होनेकी धुन बनी हो, ऐसे पुरुषको कष्ट कहाँ है ? बच्चो को वह क्या मानता है, सब पर चीजें हैं, परका सम्बन्ध, परके लगावको तो वह एक विपत्ति समझता है। तो जैसे एक मोटे रूपमे कोई कहे कि ज्ञानकी हम बहुत बहुत बारीक चर्चा भी करते है, उसका अर्थन भी करते हैं और फिर भी आनन्द नहीं मिलता, तो समझो अभी धर्म नहीं कर सका। धर्म परिणाम हो और आनन्द न आये यह बात कैसे हो सकती है ? यदि सविधि जैसा कि यह ज्ञान करे, इस सहज ज्ञानस्वभावको ज्ञेय कर ले, ज्ञानमे वह सहज ज्ञानस्वरूप समायै ऐसी कभी वृत्ति बने तो वहाँ तत्काल ही उसको अद्भुत आनन्द प्रकट होता है। एक वेदान्तकी टीकामे दृष्टात दिया है कि कोई नई बहू जिसके पहली बार गर्भ रहा था तो जब कुछ उसे पेट दर्द सा होने लगा, कुछ जरा तकलीफ सी हुई तो वह अपनी साससे बोली—माँ जी जब भेरे बच्चा पैदा हो तो मुझे जगा देना, कहीं ऐसा न हो कि मैं सोती ही रहूँ और बच्चा पैदा हो जाय या कुछसे कुछ गडबडी हो जाय। तो वह सास बोली—बेटी घबड़ा मत, बच्चा जब भी पैदा होगा तो तुम्हें जगाता हुआ ही पैदा होगा। तो ऐसे ही समझो कि यह ज्ञान जब भी पैदा होगा तो आनन्दको जगाता हुआ ही पैदा होगा। स्वका ज्ञान देने, स्वकी अनुभूति बने और वहाँ आनन्द न हो यह कभी हो नहीं सकता।

१२६१—अनर्थविभावको छोड़कर चैतन्य महाप्रभुके दर्शनकी कलासे अपनेको आत्माभिमुख बनानेका संदेश—

इस संसारके ये जीव सब अपनी मुछ न पानेके कारण इतने दुःखी हैं और इतना संसारमे भ्रमण कर रहे हैं, इनको आनन्दामृतका पता ही नहीं, न जाने बाहरमे कहाँ कहाँ दिमाग लगाते, न जाने कितनी ही पक्ष विपक्ष की बातें चलती, न जाने किन किन चीजों को अपनी मानकर गर्व करते, पर जरा सोचो तो सही कि इस जगतमे कोई भी पर पदार्थ अपना है क्या ? यहाँ गर्व किए जाने लायक कोई बात भी है क्या ? जिसके मिथ्यात्व है, मोह है उसको इतना विष व्याप्त रहा है कि जिसको समझ लिया अपना, जिसको मान लिया अपना वस उसके लिए अपना तन, मन, धन, वचन सर्वस्व अर्पित करता और जिन्हे गैर समझ रखा उनके प्रति रच भी उदारताका भाव नहीं उमड़ता, मानो उनसे कुछ मतलब ही न हो, यह मिथ्यात्व महाविषकी छाप है। नहीं तो जिसकी विशुद्ध दृष्टि हो गई वह जब जगतके जीवोंको निरखे तो सबसे पहले उसे ब्रह्मस्वरूपके दर्शन होना चाहिये ज्ञानवन्से। सब जीवोंमे यही चैतन्यस्वरूप है वहाँकी गडबडियाँ, वहाँकी अटपट प्रवृत्तियाँ, इन बातोंमे चित न देकर सर्वप्रथम उनके सहज चैतन्य महाप्रभुका दर्शन हो।

१२६२—निज सहज स्वरूपके दर्शनके दृढ अभ्यासीको सर्वत्र चैतन्य महाप्रभुके दर्शन—

मर्वजीवोंको निरखते ही प्रथम वहाँ चैतन्य महाप्रभुका ख्याल आ सके तो समझिये कि वह उसका अभ्यासी है। होता भी तो ऐसा ही है। जो पुरुष हर तरफसे सासारिक सुखमे मग्न है, कुटुम्ब अच्छा है, वैभव ठीक है, लोगोमे इज्जत भी है। सब कुछ बात हो रही है तो उसे कहीं भी कुछ दिखता है तो सर्वप्रथम वह सुखमय वातावरण ही दिखता है, क्योंकि वह खुद सुखी है, वैसे उसकी दृष्टि बनी है। वही उसके अनुभवमे चल रहा है वह तो उसे सहज ही ऐसा लगेगा कि सब सुखी हैं, सब सुखमय हैं, किसीको कष्ट नहीं, और कभी खुदको कोई बड़ा सासारिक कष्ट आ जाय, मानो किसीका परम इच्छा गुजर गया, या अन्य कोई विपत्ति आ गई तो वह जब कुछ भी देखता है तो बाहर उसे ऐसा लगता है कि यह सारी दुनिया कष्टमे पड़ी हुई है। जैसी अपने अन्दर बात है वैसे ही बात बाहर नजर आती है। तो जिसने अपने इस चैतन्यस्वरूपका अभ्यास किया है ज्ञानसे यही भीतर अपने उस तत्त्वको

निरखनेके पौरुषमे सफल हुआ है, अनुभव बना है उसे जगतके सब जीवोको निरखकर प्रथम उसके अन्त स्वरूपका दर्शन होता है। होना चाहिये। बात यह भी सत्य है, पर्यायकी भी बात ठीक है, ये परिणतियाँ चल रही है मगर अन्तरमे उसे इस प्रभुताका अवश्य स्मरण होता है, क्योंकि यह ज्ञान, यह स्वरूप अपने इस आनन्दामृतसे तृप्त हुआ है।

१२६३—निरूपाधि ज्ञानका सहज विलास—

आनन्दामृतनित्यभोजी ज्ञानने अपनी सहज अवस्थाको स्फुट साफ साफ स्पष्ट प्रकट किया है। अर्थात् अपने ज्ञानमे जाना कि यह मैं आत्मा, यह मैं ज्ञान हूँ। यदि कोई पौरुष बाहरका न कहे, किसी तरहका विकल्प न बनाऊँ, कही मोहमत्त्व रागकी बातें न कहे तो इसकी सहज हालत क्या होगी, यह उसके निर्णयमे भली भाँति पडा हुआ है। विकल्प करते हैं तो क्या स्थिति बनती है और बाहरी विकल्प नहीं रखते है तो क्या स्थिति बनती है? दोनोका इसको परिचय है, तो जब वह ज्ञान प्रकट होता है, जिसके विभावसे उपेक्षा है ऐसे ज्ञानके समय वह ज्ञान अपनी सहज अवस्थाको स्पष्ट नचा रहा है, प्रकट कर रहा है। नचाना किसे कहते है? जब मन आये तब काम करलें, इसे कहते है नचाना। यहाँ भी तो ऐसा कहते हैं कि इसने तो उसे नचा रखा है, मायने जब मन चाहे तब उसे दुःख मे डाल दे, कष्टमे डाल दे, जैसा चाहे तैसा काम करा दे, इसे कहते हैं नचाना। तो इस ज्ञानने किसे नचा रखा है? अपनी सहज अवस्थाको नचा रखा है। जब दृष्टि दे तो वह सहज अवस्था इसके ज्ञान मे स्पष्ट है। दुष्ट लोग दूसरोको नचायेंगे, किसी प्रकार? तो यह ज्ञान, सहज ज्ञान अपनी शुद्ध अवस्थाको नचाता है मायने बही-बही बना रहता है, और कदाचित कोई ज्ञानी कुछ वीतराग अवस्था से नीचे है, सराग अवस्थामे है और कभी कभी उसका ज्ञानविकल्प बनता भी है तो भी उसके हाथ यह बात है कि जब दृष्टि दें तब ही अपने आपकी सुध लें, बस अपनेमे आनन्द सामने पा लेते है। दृष्टिकी और वह चीज सामने है। जब अपने पास यात्रा करनेमे टिफिन बाक्समे रखा हुआ भोजन है तो जहाँ भूख लगी वहाँ ही खा लिया। उसके लिए अधिक चिन्ता नहीं करनी पडती कि पता नहीं कौनसे स्टेसनमे खाना मिलेगा, ...ऐसे ही ज्ञानी जीवकी प्रतीतिमे निज सहज तत्त्व है, ऐसी जब इसकी सुध होती, जब भी इसकी दृष्टि होती तब ही अपने तत्त्वका अनुभव कर लेता है। तो ऐसी सहज अवस्थाको स्पष्ट नचाता हुआ यह ज्ञान अब प्रकट होता है।

१२६४—धीर उदार अनाकुल निरूपाधि ज्ञानका प्रताप—

बधको घुनता हुआ यह ज्ञान धीर है, धीर कहते हैं धीरति इति धीर जो बुद्धि दे, बुद्धिका विकास करे, ज्ञानका विकास करे वही ज्ञान है। ऐसा ज्ञान प्रकट होता है कि अब उसके विकास ही विकास चलेगा। अवनतिकी बात नहीं। जैसे लौकिकजन कहते हैं कि धनसे धन बढता है, उनकी बात और है। जिनके पास धन है वे व्यापार करेंगे, धन बढेगा। यहाँ देखो ज्ञानमे ज्ञान बढ रहा है और निरूपाधि ज्ञान प्रकट होता है। वह विशुद्ध ज्ञान ज्ञानविकासमे ही बढा हुआ रहता है इसलिये वह ज्ञानविकासको ही दे रहा है, अतएव धीर है। धैर्यका अर्थ लोग कहते हैं धबडाहट न होना यो धीरता रखें, यह फलित अर्थ है, इस शब्दका अर्थ नहीं है। जिसका भाव ऐसा है कि ज्ञान ज्ञानको, बुद्धिको साफ रखता है, विकसित करता है, वहाँ धबडाहट होती नहीं है, इसलिए धैर्यका अर्थ धबडाहट नहीं होता, यह फलित अर्थ निकलता है। यह ज्ञान धीर है, उदार है। इसमे अब तुच्छ वाते विभाव गन्दगियाँ नहीं आती है। सर्व जीवोमे स्वरूपसाम्य इसकी नीव है, जिसपर कि यह ज्ञानका विकास चल

रहा। यह निराकुल है। आकुलता नहीं है। ज्ञानमे आकुलता नहीं। देखिये—जब कहा जाय कि ज्ञानीके बन्ध नहीं होता तो उसका एक तो अर्थ यह लेना कि बुद्धिपूर्वक बन्ध नहीं है, आश्रय नहीं है, दूसरा अर्थ यह लेना कि इस जीवको ज्ञानी शब्दसे कहा है इसलिए ज्ञानभावके नातेसे ही उसको निरखना है। और, भावके नातेसे है बन्ध है तो ही मगर उसका सम्बोधन तो नहीं किया। जिस शब्दसे सम्बोधन किया उस शब्द की कला से ही देखें तो ज्ञानकी कलामे क्या बन्ध हुआ करता है ? तो यो परखो, ज्ञानको ज्ञान-ज्ञान स्वरूप मात्रमे ही निरखा जाय तो ज्ञानकलाके द्वारा बन्ध नहीं होता। यहाँ अब यह निरुपाधि ज्ञान प्रकट होता है जो कि इस सब बन्धको धुनता हुआ विलास करता रहता है।

न कर्मबहुलं जगत्त्र चलनात्मक कर्म वा न नैककरणानि वा न चिद्विद्वद्भ्यो व्यवकृत् ।

यदैन्यमुपयोगम्. समुपयाति रागादिभिः स एव किल केवल भवति बन्धहेतुर्गुणाम् ॥१६४॥

१२८५—बन्धहेतुके सम्बन्धमे विचार—

यह जीव अपने आप अपने स्वरूपसे स्वभावत अपने एकत्वमे रहता है। इसमे स्वरूप दृष्टिसे निरखे तो कोई असुन्दरता नहीं, कोई आपत्ति नहीं, और जब आजकी स्थिति निरखते हैं, घटना देखते हैं तो यहाँ आपत्ति है, बधनमे है। शरीरमे कैसा बंधा है ? सो परख लो। स्वरूपदृष्टिसे तो निराला है, पर बन्धन भी देख लो, अगर कहा जाय कि आपका शरीर तो बही बैठा रहने दो और केवल आप हमारे पास आ जाओ तो नहीं आ पाते, ऐसी घटना है। तो ऐसा बन्धन क्यों हुआ इस जीवको ? उसका कारण क्या है ? देखिये—शरीरका बन्धन हुआ उसका कारण तो उस प्रकारका कर्मोदय और उदय तब आया जब यह सत्तामे आया। सत्ता हुई इसकी तब जब इसका बध हुआ। तो उस कर्मबन्ध का कारण क्या है ? आपत्ति तो सब बन्धमूलक हुई ना ? तो उस बधका हेतु क्या है ? इस तथ्यका इस छदमे विचार किया है याने यह जीव ज्ञानावरणादिक अष्टकर्मोंसे बंध गया उसका कारण क्या है ? इस तथ्यपर इस छदमे विचार किया गया है।

१२८६—बन्धप्रसगके समयकी कुछ बाहरी घटनाओंका चित्रण—

देखिये यहाँ बाहरी घटनाये किस प्रकारकी हैं। इस ससारमे हम आप हैं जिनमे कार्माणवर्गणायें खूब भरी पडी हुई हैं। प्रत्येक जीवके साथ अनन्त तो पुद्गल कर्मपरमाणु हैं और उसमे अनन्त गुण कार्माणवर्गणके विश्वसोपचय परमाणु हैं याने जो कर्मरूप अभी नहीं है, पर कर्मरूप बन सकेंगे, ऐसा इसके साथ बना हुआ है एक क्षेत्रावगाही इनसे यहाँ बन्ध नहीं है। जहाँ कार्माण वर्गणके विश्वसोपचय हैं वहाँ बन्धन नहीं है। जीवके साथ बद्ध कर्म परमाणुओंका बन्धन है, मगर देखिये—जब जीव एक भव छोडता है, दूसरे भवमे जाता है तो बद्ध कर्म जाते हैं साथ, मगर ये विश्वसोपचय भी इसके साथ जाते हैं। उसमे बंधा होकर भी कैसा यह बंधा सा चिपटा हुआ है। अब एक घटना देखो—कार्माणवर्गणके जो विश्वसोपचय है, (विश्वसोपचय अर्थ है विश्वास उपचय, स्वभावसे ही ढेर लगा), ये ही कर्मरूप बन जाते हैं। तो ऐसा होनेका कारण क्या ? तो एक बात तो यह दिख रहा कि सारे ससारमे कर्म भरे पडे हैं। दूसरी बात यह दिख रही कि जीव बडी-दीढ लगा रहा है, मन वचन कायकी बडी-बडी प्रवृत्तियाँ कर रहा है, यह भी दिख रहा है। यह भी दिख रहा है कि यह जीव बहुतसे साधनोके बीच रह रहा, घरमे रह रहा, कुटुम्बमे रह रहा, जहाँ जो सग प्रसग हैं उनमे रह रहा यह जीव नजर आ रहा है। यह जीवका जिस चाहेको सतानेका काम करना, किसीका बध कर देता, किसीका चित्त

दुखा देता, ऐसी अनेक बातें दिख रही है ।

१२६७—कर्मबन्धुल जगतका बन्धहेतुतामे अनियम—

कोई कह रहा है शकाकार कि हम तो यह जानते हैं कि जब कर्मोंसे भरा हुआ यह ससार है और इसके बीच यह जीव रह रहा है तो उसमे अधिक क्या दिमाग लगाना ? अरे--काजलकी कोठरी मे कैसा ही सयाना जाय, कालिमाकी रैख तो लागे पै लागे ही । ऐसे ही कर्मोंसे भरा हुआ ससार है और उसमे पडा हुआ यह ससारी जीव है तो यह बचकर कहाँ जायगा ? उनको कर्म बंधों ही एक लौकिक पुरुष ने अपना ऐसा विचार रखा, मगर यह विचार बन्धके कारणकी असलियतको नहीं बता रहा । कर्म तो भरे हैं ससारमे, सिद्धभगवान विराजे हैं वहाँ पर भी कर्म भरे है । निगोद जीव वहाँ भी रह रहे है और उनकी कार्माण वगणाये तो है ही और अनेक वर्गणाये जीवसे अलग भी रहा करती है । तो कर्म जब सारे लोकमे भरे है और कर्म भरे रहनेके कारण इनका बन्ध हुआ ऐसी बात मान लेते, तब तो सिद्धमे भी बन्ध होना चाहिए । याने कर्मबन्धका कारण कर्मसे भरे हुए ससारमे निवास नहीं बताया जा सकता । अरहत भगवान तो यही रह रहे । वे तो सिद्ध लोकमे अभी नहीं है और कर्म यहाँ भरे पडे है ही । उनको क्यों नहीं बन्ध हो रहा ? तो यह कारण बताना कि कर्मसे भरे ससारमे रहते है इस कारण कर्मबन्ध होता है, यह बात ठीक नहीं बैठती, कारण तो वह बताना चाहिए कि जिसके होने पर कार्य हो ही हो, जिसके न होने पर कार्य न हो । तब तो वह निमित्तकी बात बतानी भली है अन्वयव्यतिरेकी हो तो उसको निमित्त बताया जावे । यह कर्मोंसे भरा ससार है इस कारण नवीन कर्मोंसे बँधता है, यह बात तो युक्त नहीं है । देखिये--बन्धके बारेमे दोनों ही दृष्टियोंसे निरख सकते है । इसके भाव बन्ध क्यों होता ? द्रव्यबन्ध क्यों होता ? अच्छा अब द्रव्यबन्धकी चर्चा है कि जो अष्ट कर्मोंका बन्ध है उसका कारण कर्म भरे ससारमे रहना नहीं है ।

१२६८—चलनात्मक कर्मका बंध हेतुतामे अनियम—

दूसरा कोई कहता है कि बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यह लोक यह प्राणी इसका मन डोलता है, कहाँ कहाँ मनका योग होता है, कहाँ अटपट वचन व्यवहार है, शरीरकी फंसी चेष्टाये रखता है पाप मे, विषयोमे, व्यसनोमे-ऐसी ऐसी जब इसकी प्रवृत्तियाँ है, मन, वचन, कायकी ऐसी प्रवृत्तियाँ है तो यह ही कर्मबन्धका कारण है । कर्मबन्धका कारण अधिक खोजनेमे क्या दिमाग लगाना ? तो इस दूसरेका क्या भाव आया कि मन, वचन कायका जो हलन चलन है, योग है, यह कर्मबन्धका कारण है । तो यह बात भी सूक्ष्मतासे विचारें तो युक्त यो नहीं बैठती कि अरहत भगवानके मनोयोग है कि नहीं ? मनोबल तो नहीं, भाव मन तो नहीं, पर द्रव्यमनका योग वहाँ भी है, परतु बन्ध तो नहीं । वचनयोग वहाँ है कि नहीं ? भवि भागन बच जोगे बसाय । कहा ही है कि भव्य जीवोंका सौभाग्य और भगवान का वचनयोग, उसके वश दिव्यध्वनि खिरती है । अरहत भगवानके काययोग भो है कि नहीं है । वे विहार करते है, काययोग भी चल रहा पर उनका बन्ध नहीं हो रहा, इसलिए बन्धके कारणमे योगकी बात बताना युक्त नहीं है । जिसके होने पर कार्य हो, न होनेपर कार्य न हो ऐसा अन्वयव्यतिरेक वाला कारण बताना चाहिए ।

१२६९—अनेक करण साधनोका बन्धहेतुतामे अनियम—

तीसरा बोला कि बात बिल्कुल सामने है, यह गृहस्थ, यह जीव कैसा-मोहियोंके बीच पड़ा है, वैश्व धन सम्पत्तिके बीच पडा है, आहार आदिक अनेक प्रसंग रखे हुए हैं, मकान सजावट बहुत-बहुत

वातों, इनके वलिया साधन बने हुए हैं। इन साधनोंके बीच रह रहे हैं इमीलिए तो वध होता रहता है और तब ही तो जानी पुरुष इन सबसे विरक्त होकर इन्हें त्यागकर निर्जनस्थानमें आत्मसाधना करने जाता है, तो यह सारा वध इन वाह्य साधनोंसे हो रहा है। सो ये अनेककारण याने वाह्य पदार्थोंका जो निकटपना है, वस यह वधका कारण है अथवा ये स्पर्शन रसना आदिक इन्द्रिया वधके कारण है। यह बात तीसरे पुरुषने रखी। दम पर भी विचार करें, तो यह सगत यों नहीं वनता कि जहाँ-जहाँ ये वाह्यपदार्थ हों वहाँ-वहाँ वध हो, ऐसा नियम तो नहीं वन पा रहा है, क्योंकि यहाँ तो आपका एक मकान और जिसमें आप रहते हैं, वहाँ आपको वध वता दिया और समवशरण कितना बड़ा मकान, कितनी सखी शोभा, वहाँ ग्रहहत भगवान रह रहे हैं उनको भी वध वता दिया। प्रभुके होता है क्या वध ? वाह्य साधन, प्रसंगसे वध नहीं होता। इन्द्रिय शरीर भी वीतराग मुक्तिके हैं, वहाँ भी वध होता नहीं।

१३००—त्रिदिविधवधका बन्धहेतुपनेमें श्रुतिघन—

अच्छा तो चौथा पुरुष बोला, ये बातें आपने फेन करदी ठीक, मगर एक बात त्रिस्तुल सही वच रही है कि यह जीव अन्य जीवोंका वध करता, जीवोंको दुःख पहुंचाता, चेतन अचेतन पदार्थोंका यह विग्रह करता, तोड मरोड करता, ऐसी कठिन बातें जब यह कर रहा है तो वध क्यों न होगा ? और, लोग कहते भी खूब हैं—हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, आदिक, हिंसायें करना, दूसरे जीवोंका वध करना, दिल दुःखाना ये सब पाप हैं और इनसे वध होता है तो जब चेतन अचेतनका विग्रह किया जा रहा है तो वध हो रहा है यह बात एक चौथे पुरुषने रखी, पर इसपर भी विचार करें, सूक्ष्म दृष्टिसे देखें तो युक्त यों नहीं बैठती। देखो मुनि महाराज जो समितिपूर्वक चलते हैं, जिनको कोई प्रमाद नहीं है, जिनके चित्तमें नाना परिणतियाँ चल रही हैं और अज्ञानक कोई छोटा जीव ही मानो कहींसे उडकर कैसा ही नीचे आ जाय और उसका वध हो जाय तो इतनेपर भी मुनि महाराजके वध नहीं बताया। तो यह बात भी तो युक्त न रही।

१३०१—बन्धहेतुतापर यथार्थ प्रकाश—

अच्छा, तो अब ये चारोंके चारों शकाकार बोले तो फिर तुम ही बताओ कि वधका कारण क्या है ? होता है ना ऐसा ? कोई वच्चा एक पहेली पूछे तो चार लडके अपना अपना जवाब दे रहे, पर वे जवाब ठीक नहीं बैठ रहे तो ठीक नहीं है यह बात तो चारों बोलते हैं फिर बोलते हैं कि अच्छा तुम ही बताओ। वहाँ इतनी बात जरूर होती कि वह लडका यह कहे कि तुम यह कह दो कि हार गए तो हम बतायें। यहाँ भी कहना चाहो तो कह लो नहीं तो इतना तो पूछ ही लो कि वध का कारण क्या है तो बताओ ? सो आचार्यदेव बतलाते हैं कि देखो, आत्माकी ही बात देखो, आत्मा में ही उस बातको निरखना है तो उत्तर आयगा। बाहरी बातसे उत्तर सही न आयगा। यह आत्मा है उपयोग स्वरूप, यह आत्मा है उपयोग लक्षण वाला, उपयोगकी भूमि। सो यह आत्मा, यह उपयोग जब आर्गादिक विकारोंके साथ एकता करता है, वस उन रागादि विकारोंमें आत्मीयता जो आशय है, यह मैं हूँ अपनेको भूल गया और विकाररूप अपनेको अनुभवने लगा, वस ऐसी जो विकारके साथ एकता है यह ही बधका कारण है। देखिये जहाँ अज्ञान नहीं रहता, मिथ्यात्व नहीं रहता, भेदविज्ञान जगता वहाँ भी यथास्थान्त चारित्र ब्रह्मसासे पहले रागादिकका सद्भाव होने से बन्ध है, आश्रव है, मगर उस बन्ध को गिनतीसे यों न लेना कि ससार परम्पराका करने वाला बन्ध तो यह मिथ्यात्व और अनन्ताबुधकी

विपाकमें होता है, और इनका जहाँ छेद हो गया, स्वभाव और विभावकी सन्धि दो टूक कर दी गई, सन्धि तोड़ दी गई। स्वभाव विभाव ये एकदम उपयोगमें ज्ञानमें अलग जचे, वहाँ ससारका बन्धन नहीं। अघकार नहीं रहा अब ? तो रागादिक विकारोके साथ यह उपयोग जब एकताको करता है तो वह बन्धका कारण होता है। वह एकता क्या ? वही स्नेह, चिपकाव, लगाव। विभावमें और उपयोगमें ऐसा बन जाना। जम जाना कि इसे यह भान ही नहीं रहता कि मैं अविचार ज्ञानस्वरूप वस्तु कुछ परमार्थ हूँ।

१३०२—बन्धहेतुताके तथ्यका सकेतक एक दृष्टान्त—

बन्धहेतुताके तथ्यको एक दृष्टान्तमें देख लो। कोई पहलवान तेल लगाकर लगेत कसकर किसी उद्यानमें स्थित अखाड़ेमें कूद गया। अपने हाथमें शस्त्र लिए हुए वह अपनी कलाका अभ्यास कर रहा था। वहाँ पर कदलीके वृक्ष भी खड़े थे। उस अखाड़ेमें, उद्यानमें धूल भी बहुत भरी हुई थी। अब वह पहलवान उस धूल भरे अखाड़ेमें अपने हाथोंमें शस्त्र लेकर व्यायामका अभ्यास कर रहा था। उसके उस अभ्यासमें सैकड़ों कदलीके वृक्ष भी कट-कटकर गिर रहे थे। धूल भरी वह जगह थी, हवा भी चल रही थी सो वह धूल उड़-उड़कर उस पहलवानके सारे शरीरमें लिपट रही थी। अब वहाँ आप बताओ कि उस पुरुषको धूल क्यों लग गई ? तो वहाँ ऐसे कुछ वच्चे बोल उठे कि धूल क्यों न लगे ? जब धूल भरी जगहमें ऐसा खेल करने आया है तो धूल तो लगेगी ही, तो दूसरा बोला—अजी—यह बात नहीं है। बात यह है कि इसने जो इतनी खटपटकी, हाथ पैर चलाया, खूब धूमा इसलिए इसको धूल लगी। तीसरा बोला—वाह, यह बात नहीं है, वह जो शस्त्र लेकर आया और ऐसी तैयारी से आया इसलिए धूल लग गई। तो चौथा बोला—बात यह नहीं है, इसने कितने ही कदलीके वृक्षोंको काट गिराया है, जो इतना खोटा काम करे उसके धूल तो चिपकेगी ही। पर उन चारोंकी बातोंपर खूब विचार करे तो ये कोई उत्तर सही नहीं है। सही उत्तर तो यह होगा कि इस धूलके चिपकनेका असली कारण है शरीरमें तैलका लगा होना। यह बात न हो तो फिर वतलाओ कि यदि वह तैल न लगाये, १०-५ दिन पहलेसे ही अपने शरीरको रखा रखे, वह पुरुष यदि उस ढगका व्यायाम करता है तो उसके शरीर पर धूल चिपकते तो नहीं देखा जाता। तो जैसे उस धूलके चिपकनेका कारण तैलका सग है, ऐसे ही कर्मबन्धका कारण स्नेह, 'गद्वेष मोह ये भाव हैं। ये भाव ये खुदकी परिणतियाँ हैं।

१३०३—बन्धहेतुविदारणका स्वाधीन सुगम उपाय—

कर्मबन्धकेके हेतुभूत रागादिभावोंके दूर करनेका उपाय खुदकी निगरानी है। यह काम इतना सुगम और सरल है कि जिसमें किसीपर की अपेक्षा नहीं पड़ती। कोई ऐसा कार्य तो नहीं है कि अभी यह नेग नहीं हुआ, यह बात नहीं हुई। कैसे काम बने ? कोई ऐसी बाहरी बात तो नहीं है आत्म-कल्याण की। जैसे एक कथानक है कि एक सेठके घर एक बिल्ली पली हुई थी तो जब उसका कोई विवाहकाज आये तो उस बिल्लीको असगुन समझकर उसे किसी टिपारेंमें बंदकर दिया करता था। जहाँ विवाहकाज हो जाय, वस बिल्लीको टिपारेंसे खोल देता था। आखिर सेठ तो गुजर गया, वह बिल्ली भी गुजर गई। सेठके लडके तो सयाने हुए, तो किसी लडकेने जब अपनी लडकीका विवाह किया तो भाँवर पडनेका समय आया, वहाँ एक लडका बोल उठा—अरे ठहरो, अभी भाँवर नहीं पडेगी, अभी तो एक दस्तूर बाकी है, कौन सा दस्तूर ?...अरे अभी एक बिल्ली कहीसे पकड़कर लाना है,

बध हो जाता था, सो अब यहाँ नहीं चल रहा। है ही नहीं कुछ। तो बधका कारण है रागादिकं विकारोमे अपने को लगा देना, एकमेक कर लेना। एकमेकके भायने वह भ्रम कर रहा है और जान रहा है कि मैं यह हूँ।

१३०६—सकल संकटोका मूल रागद्वेष मोह—

स्नेह, रागद्वेष, मोह ये भाव सारी विपत्तियोंकी जड़ है। आज मनुष्य है, मरण करके मानो अच्छी जिन्दगी न गुजारें तो कीड़ा बन गए, स्थावर बन गए। अब वहाँ कौन पूछे ? यहाँ तो स्वयं जैसा कष्ट है सो पा रहा है। इतनी बड़ी विपत्तिका कारण क्या है ? रागद्वेष मोह अज्ञान। तो जो बात आज बहुत सस्ती सी जच रही है, करलोर 1 ग, आखिर घरका ही तो बेटा है, घरके ही तो लोग है, अपनी ही तो सम्पत्ति है। निरख निरखकर खूब हृदय भर लो, ऐसी जो यहाँ एक स्वच्छन्दता है, रागभाव है सो यह बहुत सस्ता लग रहा—हमारा ही घर है, खूब मौजसे रहो, खूब मौज मानो, यह सस्ता तो लग रहा मगर इसका परिणाम बहुत महंगा पडता है। किस गतिमे जाय, कहाँ जन्म ले, क्या बात दने। तो जो बात आज है, पुण्योदय है, चीजे मिली है, मन स्वच्छन्द है, खूब रम रहे हैं, रागद्वेष बढाये जा रहे हैं और मनमे एक हठ बनाये जा रहे हैं ये सब बातें आज बहुत सुगम सी लग रही हैं, क्योंकि ऐसी बहुत योग्यता मिली, मगर यह ध्यान मे रखें कि अपने स्वभावसे चिगकर किसी भी वाह्य विकार प्रसंगमे अपने उपयोगको उल्टा लेना इतना बडा पाप है कि जिसका फल ससार परिभ्रमण है। क्या पाप कर दिया है ? इतने तो अपने अन्दर ही एक भावनाकी है। एक दूसरेसे प्रेम ही तो किया। किसी पर अन्याय किया क्या ? घर है मेरा, कुटुम्ब है मेरा, इनमे राग रखता हूँ, इसमे कौन सी अन्यायकी बात है ? और, क्या इतना विकट फल मिल रहा है कि ससारमे घूमे ? उसका समाधान देखो अपना यह आत्मस्वरूप, यह भगवान आत्मा, यह जैसा सिद्धका स्वरूप वैसा अपना स्वरूप। इस भगवान पर हम अन्याय कर रहे, इतनी बात तो है कि यह दूसरे पर ग्रन्थाय नहीं है मान लो थोडी देरको। मगर हम एक इस भगवान आत्मा पर इतना विकट ग्रन्थाय कर रहे हैं। इसके विकासको तोड मरोड कर दिया है हमारे विभावोने, इसकी मुघ नहीं है, इसने विभावोको ढक दिया है, यो समझो, जैसा कि यही दिख रहा है, इन विभाव मल्लोने मिलकर इस स्वभावको दृढतासे दबा रखा है, इतना बडा ग्रन्थाय यहाँ किया जा रहा है, तो भला किसी एक व्यक्तिपर ग्रन्थाय करे तो दो चार लट्टु मारे और हम जब भगवानपर ही ग्रन्थायकर बैठे तो उसे क्या कठोर फल न मिलना चाहिए ? मिलना ही चाहिये कठोर दड, तो यह समझ लो कि वह कठोर दड यही ससारका परिभ्रमण है। यह ही इसका खोटा फल है। इस भगवान आत्मतत्त्वकी रक्षा इसमे है कि इसका जो निरपेक्ष स्वरूप अपना सहजभाव है वह दृष्टिमे आये, यह है असली बात, परमार्थ स्वरूप। यह हूँ मैं इस तरहका परमार्थ स्वरूपमे अनुभव हो। मैं अपनेमे ग्रह प्रत्यय देख हूँ, उसमे एकता करे, स्वरूपमे एकता करे तब तो बध न होगा और विकारमे एकता मचाये तो उसका फल है बध। तो जिन्हे बध न चाहिए उनको यह ही पौरुष करना है कि अपने सहज स्वभावकी परख करे और उस रूप अपने आपका अनुभव वने। एतदर्थ उपाय तो तत्त्वज्ञान है। जो जो तत्त्वज्ञान स्वभावका आश्रय करा सकें वे सब आगमवर्णित हैं। वस्तुस्वातन्त्र्य, निमित्तनैमित्तिकयोग, जीवदशायें, निरपेक्ष सहजस्वरूप, सप्त तत्त्व, पदार्थस्वरूप, उपादानोपादेयभाव, अभिन्नकारकत्व, आदि विषयोका यथार्थ परिचय विकारोसे उपेक्षा कराकर स्वभावकी अभिमुखता कराते हैं।

लोक. कर्म ततोऽस्तु सोऽस्तु च परिस्पन्धात्मक कर्म तत् तान्यस्मिन् करणानि सतु चिदचिद्व्यापादन चास्तु तत् ।
 रागादीनुपयोगभूमिमनयन् ज्ञान भवन् केवल वधं नैव कुतोऽप्युपेत्ययमहो सम्यग्दृष्ट्याऽत्रा ध्रुव ॥ १६५ ॥
 १३०७—परपदार्थप्रसंगोके बन्धहेतुत्वके प्रतिपादनका समर्थन—

इससे पहलेके कलशमे यह बात आयी थी कि कर्मों से भरा हुआ यह जगत बंधका कारण नहीं । चलनात्मक यह योग कर्मबंधका कारण नहीं, अनेक प्रकारके ये बाह्य साधन इन्द्रिय आदिक ये बंधके कारण नहीं । चेतन अचेतनका विघात विग्रह होना यह बंधका कारण नहीं क्योंकि बन्धका कारण तो इनसे अन्य है, रागादिक भावोंके साथ उपयोग भूमिका एकमेक बनना, जुटना, भ्रम होना यह बन्धका कारण है । इस बातको दृष्टान्तपूर्वक भी बताया गया था । यद्यपि ऐसा जानकर स्वच्छंद न बनना कि बंध किसी बंधका कारण है । दूसरेका दिल दुखाना बंधका कारण नहीं बताया । अरे तो बन्धका कारण रागादिक भाव तो बताया, उसके अंदर आपकी लगन है या नहीं, यह बात तो देखो तो स्वच्छंदताके लिये इस कथनका उपयोग न करना किन्तु वास्तविकतासे देखना और जब-जब भी हिंसासे बन्ध, झूठमे बन्ध, चोरीमे बन्ध, तो वह बन्ध जो हुआ है तो भीतरमे विकारभाव आया उस कारणसे बन्ध हुआ, हाथ उठाने धरने से बन्ध नहीं होता । जो उमग रख करके, भाव रख करके जान जानकर हिंसा, झूठ, चोरी कर रहा तो भीतरमे जो उसका दुर्भाव है तत्कृत बन्ध है, यह बात यहाँ बताया जा रही है ।

१३०८—विकारोको उपयोगभूमिमे न ले जाते हुएके कर्मबन्धका अभाव—

अब प्रतिलोमविधिसे बन्धहेतुताके ही समर्थनमे यह कलश आया है । तब फिर क्या निर्णय रहा ? ससार रहा आये तो रहा आवो । कामाणि वर्गणाओसे भरा हुआ जगत रहा आये तो रहा आवो बंधका कारण तो यह है नहीं । जगत जैसे भरा बना है तो बना रहने दो, उसके ज्ञाता रहे, जाननहार रहे कि है ऐसा । बंध तो उसका कारण नहीं ना ? बन्ध तो तब है जब रागादिक भावोंके साथ ये विकार जुटे, एकमेक बने, यह जीव तन्मय अपनेको मानने लगे वहाँ है यह ससारका बंध । जहाँ-जहाँ बन्धकी बात आये, अध्यात्मशास्त्रोमे वहाँ-वहाँ प्राय मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीकृत बंध नहीं होता, यह अर्थ लेना चाहिए और बुद्धिपूर्वक हमारा यह ही पौरुष है और इस तरह अपनेको आत्मासे जुटाना है, यह बात यो बोल रहे ताकि चित्तमे खुदको या दूसरेको कोई विवादकी बात न आये । क्योंकि धर्मसाधना होती है तो निर्वादाद, नि शल्य रहकर । अपने लिए बाहरमे मेरे विचारकी अनुकूलता ही बने और ऐसा ही दूसरा माने, इस प्रकारका हठ न हो वस ज्ञाता रहे, जैसा हो सो ठीक है, ऐसी कोई साधारण स्थिति बने खुदकी तो वहाँ स्वानुभवका एक मार्ग मिलता है और इस असार ससारमे अपनेको करना ही क्या है ? कितने दिनोकी जिन्दगी ? बहुत सी आयु पार हो गई । रहा सहा थोडा सा समय है तो उस समय ये केवल आत्महितकी भावना रखते हुए तत्त्वका रुचिवा होना चाहिए । हाँ बात यह कही जा रही है कि बन्ध किस बजहसे है ? जो बन्ध ससार सकटोका जनक है, जन्म-मरणकी परम्परा बढ़ाने वाला है उस ही बन्धसे तो निवृत्त होना है और विधिपूर्वक जिस बन्धसे हम निवृत्त हो सक्ते हैं उस ही का तो जिक्र और उस ही का तो प्रयोग है । यद्यपि यह ही प्रयोग अनुबुद्धि-पूर्वक बन्धको दूर करनेका भी कारण है, तो भी एक पौरुष जो चला प्रथम प्रथम वह बुद्धिपूर्वक रागद्वेषको दूर करनेके लिए चलता है ।

१३०९—कर्मवर्गणात्परित लोकमे तथा चलनात्मक कर्ममे कर्मबन्धहेतुत्वका अघटन—

हे सिद्ध, प्रभो, क्या फिर है, बना रहने दो, कामाणि वर्गणासे भरा हुआ क्षेत्र । सिद्ध प्रभुकी कुछ

भी खराबी नहीं है। जैसे लोकमे कहते ना बस शका ही नहीं। यदि कर्मभरा लोक बधहेतु होता तो सिद्धोके बध क्यों नहीं ? वे अपने स्वरूपमे विराजे है। वहाँ किसी भी प्रकारका निमित्त नैमित्तिक योग नहीं बन पाता है। विशुद्धि हुई, निर्विकार हुए सदाके लिए मुक्त हो गए। रहा आये वही चलनात्मक योग वह भी बधहेतु नहीं। अरहतके योग है, पर बध नहीं। देखो जब किसी बड़े पुरुषके अंदर उदारता, विशुद्धि निर्मलताका बात समझमे आती है, जो कि एक खास बात है, और ऊपरी कोई बात जो किसी लोकमे भी हो सकती है हो भी जाये तो भी उसके गुणोकी भक्तिमे ऐसी अन्त आवाज उठती है कि हो ऐसा, मगर आप तो आप ही हैं। प्रभु अरहतके विहार होता, योग होता, दिव्य ध्वनि खिरती, किंतु यह बन्धका कारण नहीं है। आपके जो वीतरागता प्रकट हुई है, जिसके फलस्वरूप सर्वज्ञता प्रकट हुई है वह एक ऐसा प्रासाद है कि जिस प्रासाद पर जिमकी दृष्टि जाय उसको प्रासाद मिल जाता है। तो चलनात्मक कर्म रहते है तो रहे, तत्कृत बन्ध नहीं हुया करता।

१३१०—अनेक कारणोमे कर्मबन्धहेतुत्वका प्रघटन—

यह कारण, यह साधन, यह बाहरी सग प्रसग यह भी बन्धहेतु नहीं। समवशरणकी अद्भुत रचनाके बीच अरहत हैं उनका बध नहीं। समवशरण, अरहत प्रभु जहाँ विराजे हैं ना, तो वीतरागता तो वीतरागतामे ही है, मगर रागी इन्द्र देव भक्तिमे क्या करे ? देवोके प्रयत्नसे समवशरण बनता है। किस प्रकार बनता समवशरण ? कोई चीज बनता क्या ? कहाँ बनता ? यहाँ जमीनसे करीब ५हजार घनुष ऊपर बनता है। इन्द्रने ऐसा क्यों सोचा ? वहाँ क्यों बनाया ? तो आप ही बताओ कहाँ बनावे ? अगर किसी नगरके पास या किसी गाँवके पास बनायें तो उतनी बड़ी जगहमे कितने ही गाँव पडते है ? उतना बड़ा मैदान कहाँसे आये ? वारहकोशका मैदान। आकाशमे बहुत बड़ा समवशरण बनाया। अहमदाबादमे एक भाई कह रहे थे कि यहाँ तो जमीन बहुत मँहगी है, कोई ३००) गज जमीन विक रही पर आसमानके लिए एक धेला भी नहीं लगता। चाहे जितने खण्डका मकान ऊपर बनाते चले जावो। तो आसमान सस्ता हुआ ना इस मामलेमे ? इसीसे समवशरणकी रचना देवगण आसमानमे करते। अब लोग वहाँ पहुँचे कैसे ? तो नोचेसे सीढियोकी रचना बनाते। सीढियोके लिए तो सब जगह स्थान मिल जाता है। उसके ऊपर समवशरणकी कैसी अद्भुत रचना, कितना अज्ञार, कितनी विशिष्ट शोभा। आप उसका अगर नक्शा देखे तो उससे ही प्रभावित हो जाये। कितनी कैसी वेदिकाये, कैसी भीतर रचना, फुलवाडी, तालाब, चैत्यालय, कल्पवृक्ष, कैसी-कैसी रचनायें, फिर स्फटिक मणिका कोट बनाकर वहाँ वारह सभाये हुई। प्रभु चारो ओर देखते हैं सबको, वधोकि बहुत बड़ी सभा थी, गोल सभा थी। गोल-गोल सभामे बैठे श्रोता वक्ताको चारो ओर से देखें तब सभाका आनन्द आये। प्रभुकी धर्मसभा ऐसी थी कि प्रभुका मुख चारो ओर दिखता था। ऐसा ही कुछ अतिगय था। वह इन्द्रकी क्रिया है, इन्द्रकी कलाये हैं। मनुष्य भी थोडा थोडा ऐसा बना सकते। उस समवशरणको रचा कैसे गया ? कुछ लोग तो यो कहते कि देवोने विक्रियासे बनाया तो वह देवोकी विक्रिया वाला शरीर कहालायगा, और एक कोई पुराने अच्छे पंडित थे उन्होंने बताया कि देवोमे ऐसी कला है, इतनी बड़ी कारीगरी है कि किसी भी स्कधको अन्तर्मुहूर्तमे इस प्रकारसे बढाकर घटाकर सजाकर तैयार कर सकते है। अब आप यह सोचिये कि इतने अद्भुत समवशरणकी रचना जिसमे विराजमान अरहत प्रभु हैं। अगर कोई यो देखने लगे कि यह ऐसे घरमे रहते है ये बाबू साहब या सेठ जी, ये बड़े आदमी हैं, बड़े धर्मात्मा भी हों, इनके बध कैसे नहीं है ? तो फिर वे प्रभुको भी तो देखें। भैया प्रभुके

इस प्रकारकी वात नहीं होती। प्रभुका ध्यान समवशरणमे स्थित किसी भी चीजके प्रति नहीं होता। क्योंकि पर पदार्थका लगाव हो कर्मवधनका कारण है। ये बाह्यसाधन यहाँ रहे तो, न रहे तो, इनसे यदि लगाव है तो कर्मवधन है और यदि लगाव नहीं है तो कर्मवधन नहीं है। आप लोग अपने-अपने घरोंमे बड़े-बड़े आरामके साधन रखते, पर उनके प्रति यदि लगाव है तो वधन है और यदि लगाव नहीं तो वधन नहीं। कोई भी चीज हो अगर उसके प्रति लगाव है, प्रीति है, आशक्तिबुद्धि है तो वह बुद्धिपूर्वक कर्मवधन कर रहा और यदि उसके प्रति लगाव नहीं, प्रीति नहीं आशक्ति नहीं तो वहाँ कर्मवधन नहीं। जो बुद्धिपूर्वक ये सब कर रहा तो भीतर तो उसने ऐंठ रख ही लिया फिर क्यों न बंध हो ? यह वात चल रही है एक सीधी-सीधी उस ही वस्तुने।

१३११—व्यापादनमे कर्मवधहेतुत्वका अग्रद्वार—

अच्छा चेतन अचेतन पदार्थोंका पीडन विधात होता है तो यह किसके लिए वात कही जा रही है जो रागादिक भावोंमे उपयोगकी एकरता नहीं कर रहा और अपनेको ज्ञानमय ही देख रहा है, ऐसे साधुसत महात्माकी वात कही गई है, मगर कदाचित् अद्विष्टपूर्वक ही तो होगा तो चेतन अचेतनका व्यापादन है तो हो, पर जो पुरुष रागादिक भावोंको उपयोगभूमिमे नहीं ला रहा है, अपने आत्मामे उसे तन्मय नहीं मान रहा, रागमय अपनेको नहीं बना रहा उस पुरुषकी वात कह रहे। वह ज्ञानरत्न होता हुआ बंधको प्राप्त नहीं होता। अपने-अपने उपयोगके विद्युद्ध करनेकी दया जरूर लाना चाहिए। मेरे परिणामोंमे विशुद्धि जगो। स्वभावाश्रय करनेकी मेरेमे प्रकृति बने, कला बने, यही भावना हो और कुछ आकाशा नहीं हो, होती है दाते प्राक् पदवीमे, कर्मविपाकवश चलती हैं सब, मगर जिसे कहते हैं प्रधान लक्ष्य, जीवनका एक उद्देश्य वह स्वस्वाश्रय ही हो। हमने बुद्धि पायी तो उम समन्त बुद्धिका प्रयोग वास्तवमे कैसे किया जाना चाहिए इसका निर्णय बस यही है। सो ज्ञानी मे मुख्य खासे जो होना उचित है सो होता ही है। तो एक ही प्रोग्राम मुख्य होना चाहिए कि इन विभावोंमे उपेक्षा होकर एक स्वभावकी ओर अभिमुखता रहे, और यह वात तब बनती है जब बाहरमे उष्ट अनिष्ट, शत्रु मित्र, उपकारी अपकारीकी कल्पना न रहे, और जिनने भी चेतनगतिमेंसे अतिरिक्त भाव हैं वे सब भाव मेरे स्वरूप नहीं। मेरा स्वरूप तो एक चेतना, प्रतिभास है।

१३१२—स्याद्वाचविमुखताके कारण द्रव्यदृष्टिके दर्शनकी एकान्तमतता—

देखिये कल्याणकी भावना पहले भी करने वाले अनेक हुए कि मेरे आत्माका उद्धार हो और उसके लिए अनेकोंने बहुत ज्ञान वाला प्रयत्न भी किया। जैसे यही तो सुना कि आत्माका स्वरूप अखण्ड सीमारहित, असीम, व्यापक एक मात्र यह ही तत्त्व है। वात तो बड़ी भली है, पर इसके एकान्तमे जो चला गया याने इस प्रतीतिको तज दिया कि इसमे परिणति भी होती है, इसका बाह्य सम्पर्क भी है अन्तर, पदार्थ भी है जो घटना चला करती। इन सब परिणामोंके प्रसङ्गकी बावका जिसे निषेध किया, बस वह ही तो बन गया एक अद्वैतवादी, साख्यादिक जो एक विशुद्ध चैतन्यको ही सर्वप्रकार निरखते हैं। जब वस्तुसिद्धिकी वात चलती है, द्रव्यसिद्धिकी, तो वहाँ यह ही तो वात दृष्टिमे आशयगी कि सर्वसे विविक्त गुणपर्यायके भेदसे भी परे मात्र एक अनादि अनन्त स्वभाव, मगर यही जिसका सर्व पदार्थ बन गया, जिसके विकल्पमे यह ही है, और सब स्थितियोंमे कुछ है ही नहीं तो उनका एकान्त हो गया। अद्वैत साख्य आदिक ने क्या गलती की ? जो जैन सिद्धान्त कहता है सो ही तो उन्होंने माना, कोई दूसरी वात तो नहीं मानी। जैन सिद्धान्त भी तो यही वात कह रहा, अनादि अन्त

अहेतुक सीमारहित, निर्विकल्प अखण्ड एक चिद्ब्रह्म ही तत्त्व है, यह ही वे कह रहे । मुखसे दोनोंकी ही आवाज एक सी चल रही मगर आशयके भेदसे सम्यक् और मिथ्याका अन्तर आ जाता है, स्याद्वादी के आशयमें वस्तुका सब कुछ है, जाना सब कुछ, पर्याय दृष्टिसे भी निर्णय पडा है और फिर द्रव्यदृष्टि की प्रधानतासे कह रहे, मगर उन एकान्तवादियोंके पर्यायदृष्टि वाला निर्णय नहीं पडा, उन्हें वे पूर्ण मिथ्या कहते हैं, मानते हैं कि पर्यायको तो केवल एक भ्रममें कहा जा रहा है सो उस द्रव्यदृष्टिमें पूर्ण एकान्त बन गया, लो मिथ्यावाद हो गया । स्याद्वादका आश्रय छोड़नेसे मिथ्या हो जाता और स्याद्वाद का सहारा लेनेसे सम्यक हो जाता ।

१३१३—स्याद्वादविमुखताके कारण पर्यायदृष्टिके दर्शनकी एकान्तमतता—

निरशवादियोंने कौनसी त्रुटिकी ? जो स्याद्वादी, जैन कहते हैं वही तो वे भी कह रहे हैं । स्याद्वादी जैन पर्यायार्थिकनयकी दृष्टिसे कहते हैं कि प्रति समयकी पर्याय भिन्न-भिन्न है । एकका दूसरे से कुछ सम्बन्ध नहीं । भिन्न पर्याय ही तो नजर आ रही है, अन्वय तो नजर नहीं आ रहा । अन्वय नजर आये तो सम्बन्धकी बात कहो, संतानकी बात कहो, पर जब केवल पर्यायदृष्टिका वर्णन है, प्रति समयमें एक-एक पर्याय स्वतन्त्र-स्वतन्त्र हैं, उसका कोई कार्य कारण नहीं, कोई भी उपादान उपादेय नहीं, संतति नहीं, एक ही समयकी पर्याय नजर आ रही है । कह रहे हैं ना स्याद्वादी वही तो बौद्ध कह रहे हैं, बस नाम भर बदल दिया । पर्यायकी जगह पदार्थ नाम धर दिया । पदार्थ है प्रतिक्षण, एक क्षण को होता है, दूसरे क्षण नहीं रहता और वह पदार्थ अहेतुक है, विनस्वर है । अन्तर क्या आया ? अन्तर यह आया कि स्याद्वादीने कहा तो सब, पर उसकी दृष्टिमें द्रव्यदृष्टिकी भी प्रतीति साथ है । द्रव्यदृष्टिसे वह वस्तु त्रैकालिक है, अविनाशी है, यह भी उसके साथ प्रतीतिमें है । तो उसकी पर्यायदृष्टिका यह कथन सम्यक् है, पर क्षणिकवादियोंकी दृष्टिमें द्रव्यदृष्टिकी बात असत्य है, कपोल कल्पित है, सम्प्रति है, असत्य है याने केवल व्यवहारमें लोग कहते हैं कि वही आत्मा है जो सुवह था इसीलिए मान लेते हैं, कह लेते हैं, पर आत्मा या कोई भी पदार्थ एक समयको ही होता है, दूसरे समय ठहरता ही नहीं है । लो स्याद्वादका विरोध रखकर उस पर्याय दृष्टिका एकान्त किया, लो वह मिथ्या हो गया ।

१३१४—आत्महितोपयोगी शासनकी उपलब्धिका सदुपयोग करनेकी प्रेरणा—

यहाँ कैसा एक शासन मिला है अपूर्व, जहाँ कोई धोखा नहीं, जहाँ कोई विवाद नहीं, और बड़े आरामसे, बड़ी सुगमतासे इस तीर्थमें अपने आपको आत्महितमें बढानेका यह धोखा रहित मौका है । कुञ्जी एक ही है । प्रतिपक्षनयका विरोध न रखकर प्रयोजनवश विवक्षितनयकी प्रधानतासे इस ढंगका मनन करें कि जिसमें अपनेको स्वभावका आश्रय मिले, बस एक ही मार्ग, एक ही नीति, एक ही ध्यान रखे । जीवनमें फिर कभी धोखा नहीं हो सकता, न कोई अंधेरा रह सकता ।

१३१५—उपयोगमें विकारको ले जाना व विकारमें उपयोगको ले जाना इन दो प्रतिपादित पद्धतियोंका तथ्य—

यहाँ प्रसंगमें कह रहे हैं कि ये सारी बातें ही रहीं, मगर जब जो रागादिकको अपनी उपयोग भूमि पर नहीं ले जा रहा उसके वध नहीं । देखो इस बातको यो भी कह सकते कि रागादिकमें जो अपने आत्माको नहीं लिया जा रहा, अन्तर अधिक नहीं और अन्तर ही जो कर्मविषाणक रागविकार प्रतिफलित हुआ उनका प्रतिफलन यहाँ लग रहा चल रहा, अवश है, पर ज्ञानबलसे इस ज्ञानीका इतना तो वश है कि वह अपनेको अतः ज्ञानमान अनुभवे और उस उपयोगको उन रागादिकमें न जुटाये, दूसरी बात—रागादिक हो रहे हैं, उनको अपनेमें न जुटाये, अपनी उपयोगभूमिमें न ले जायें, मतलब

रागमय अपनेको अनुभव करें, वह पुरुष ज्ञानमात्र होता हुआ उपयोगमें अपनेको जानस्वरूप अनुभव रहा, उसके बन्ध नहीं। वातें समझना है यहाँ—उपयोगको रागादिमें जोड़ना, रागादिको उपयोगमें जोड़ना। इन दो पद्धतियोंमें कोई विधिकी सूक्ष्म अन्तर होता है। जैसे समयसारके परिशिष्ट श्रविकारमें बताया कि मैं पर नहीं, पर मैं नहीं। मैं यह दृश्य नहीं, यह दृश्य मैं नहीं। दिखने वाला जो यह जगत्-पाल है इसके प्रति सोचिये मैं यह नहीं, यह मैं नहीं। अच्छा चले इस विवरणमें। कोई सोचे कि मैं यह हूँ तो उसका मूढ़ कैसा बनता ? यह मैं हूँ, ऐसा सोचने वालेका मूढ़ क्या बनता ? देखो अन्तरसा तो नहीं जचता और कोई अन्तर ऐसा नजर आयागा जो एक बाहरी मत मतान्तरोंका एक आधार नजर आयागा। मैं यह हूँ, इसके मायने यह हुआ कि इसने अपनेको सर्वमय मान लिया। चेतन अचेतन बाहरी जो पदार्थ है इन सब रूप मान लिया। आपको बड़ा अन्तर नजर आयागा।

१३१६—मैं यह हूँ व यह मैं हूँ इन दो प्रतिपादनपद्धतियोंका अन्तर—

मोटा अन्तर बतायें कि कितना अन्तर आ गया केवल इन दो बातोंके इस तरह होलनेमें कि मैं यह सारा विश्व हूँ, सारा विश्व मैं हूँ। इन दो बातोंमें जितना अन्तर है कि जिस नीचेके आधारपर विल्कुल भिन्न दो मत आ जाते हैं। मैं सारा यह जो विश्व है, सो हूँ। उसने अपने आपके भीतरकी बात, अपना महत्त्व तो खोया सब और सारे विश्वमय अपनेको माना, जिससे बने ब्रह्माद्वैत अन्य अद्वैत आदिक, जो मानते हैं कि यह चेतन अचेतन साराका सारा एक ब्रह्मरूप है। अच्छा और तब जो कोई सोचे कि सारा विश्व मैं हूँ, तो उसने विश्वकी सत्ता खो दी और अपने आपमें ऐसा अनुभव किया कि सारा विश्व मैं हूँ, जिसे कहते हैं ज्ञानाद्वैत। बौद्धोंका भेद है यह, वे क्षणिक मान रहे याने जीवादिक जो दिख रहे हैं ये कुछ नहीं हैं। ज्ञान-ज्ञान ही है, अन्य कुछ वान नहीं। कहनेको तो जरा सी बात है—अजी क्या हुआ ? अगर इस भाईने ऐसा कह दिया कि मैं यह हूँ और इसने यह कह दिया कि यह मैं हूँ। तो कौन सी ऐसी दुविधा पड़ गई ? कौन सा बड़ा अन्तर पड़ गया ? पर इसमें अन्तर तो बहुत बड़ा हो गया।

१३१७—आर्षवचनोंमें अनेक रहस्य—

इस अज्ञानीको तो विकारके साथ ऐसी एकमेकता है कि उसे तो यह और मैं का भी ख्याल नहीं। उसे दो बातोंका ख्याल नहीं। यहाँ तो ज्ञानी पुरुष अज्ञानीकी गलती बता रहे कि यह अज्ञानी रागादिकको अपनी उपयोगभूमिमें ले गया, इसने अपने उपयोगको रागादिकमें लगाया। देखो इन दो प्रतिपादनमें भी अन्तर है। अज्ञानीका अज्ञान कैसा है, वह इन शब्दोंमें बताया गया कि उपयोगभूमि समस्त रागादिकके साथ एकता करता है। विशेषण देखो—अज्ञानीके वर्णनमें तो इन शब्दोंमें कहा था एक कलशमें कि उपयोग अथवा आत्मा रागादिकके साथ एकताको प्राप्त होता है तो बन्ध होता है और यहाँ ज्ञानियोंकी प्रधानतासे कहा जाने वाले आजके कलशमें यह बताया जा रहा कि रागादिकको उपयोगभूमिमें न ले जाता हुआ ज्ञानी बन्धको प्राप्त नहीं होता। बहुत सूक्ष्म अध्ययन करनेपर इन आचार्योंके शब्दोंसे ऐसी एक भक्ति जगती आचार्योंके प्रति कि कैसी सावधानीसे शब्द रचना हुई। उन्होंने जान जानकर ऐसे शब्द चाहे न बोले हों कि जिनमें ऐसा रहस्य छुपे मगर उसके निसर्गत स्पष्ट प्रकाश होनेके कारण ऐसे ही शब्द निकले कि जिनमें ये सब रहस्य पड़े हुए हैं। तो यह जीव, यह भव्यात्मा, यह अन्तरात्मा उस रागादिकको अपनेमें नहीं लेता, अपनेमें ही अपनेको अनुभव करता, तो ऐसा यह सम्यग्दृष्टि जीव निश्चित यह बन्धको प्राप्त नहीं होता।

तथापि न निरर्गल चरितुमिष्यते ज्ञानिनां, तदायतनमेव सा किल निरर्गला व्याप्ततिः ।
 अकामकृतकर्मं तन्मतमकारण ज्ञानिनां, द्वयं नहि विरुध्यते किम् करोति जानाति च ? ॥१६६॥

१३१८—निरर्गल प्रवर्तनकी अनुचितता—

पहलेके कलशोमे यह बताया गया था कि कर्मोंसे भरा हुआ यह जगत है, तो यह जगत रहा आये; इसके कारण कर्मबन्ध नहीं होता, ये मन, ये वचन, कायकी प्रवृत्तियाँ होती हैं, होती हैं तो होने दो, इनके कारण बन्ध नहीं होता । ये अनेक प्रकारके साधन हैं, इन्द्रिय मन, बाह्य साधन मकान वैभव आदिक, कहते हैं कि ये रहते हैं तो रहने दो । इनके कारण बन्ध नहीं होता । चेतन अचेतन पदार्थोंका मिश्रण होता है होने दो, उससे कर्मबन्ध नहीं होता । ऐसी बात सुनकर स्वच्छदता आ सकती है । लिखा तो है कही, कि बन्ध होता है तो होने दो, योग होता है तो होने दो, घर-मकान मिला है तो रहने दो, इनसे बन्ध नहीं होता । तो स्वच्छदता भी अपनाई जा सकती है । उस स्वच्छदताको दूर करनेके लिए यह कलश कहा जा रहा है कि भाई तुम सही बात तो समझो एक मनुष्यने दूसरे मनुष्यके दो तमाचे जड़ दिया तो उस मारने वालेके मनमे क्रोध जगा, मनमे कुछ खलबली सी हुई और उसकी चेष्टा हो गई, तमाचा लग गया, अब यहाँ यह भेद बनावे कि तमाचा लगा, हाथ लगा, इससे बन्ध नहीं, किन्तु-उसने शरीरमे जो एक खलबली मचाई, खुशी आयी, अपने स्वरूपसे चिगा, सकलेश किया वह तो बन्धहेतु है ना ? उसका तो निषेध नहीं किया गया । तो हर जगह यही देख लो अगर किसी जतुका बन्ध हुआ तो उस बन्ध करने वालेके परिणाम क्या समाधिमे थे, आत्माकी अनुभूतिमे उसके परिणाम थे ? यह यो ही अद्भुत हाथ चल गया, क्या ? तो जो बुद्धिपूर्वक बातें होती हैं जान बूझ करके ये कर्मबन्धके कारण ही हैं । वहाँ वे बाह्य क्रियायें बन्धका कारण नहीं, किन्तु आत्मामे जो सकलेशभाव है, वह बन्धका कारण है, यह तो एक विवेककी बात है । तो यद्यपि सब सही-सही स्वरूप बताया है, तो भी निरर्गल आचरण करना ज्ञानियोको उचित नहीं है, करना ही नहीं है । क्योंकि निरर्गल आचरण होना यह ही तो बन्धका आयतन है । निरर्गलता होना मायने मन स्वच्छद रहा, कृपायोगे रहा तो वहाँ बन्ध होता ही है ।

१३१९—अकामकृत कर्ममे ही बन्धकी अकारणता—

भैया, बात यह कहीं जा रही थी कि बिना इच्छाके कोई कर्म बने तो वह बन्धका कारण नहीं, पर ऐसा हो रहा क्या यहाँ अभी कही ? जिनको हो रहा उनकी बात सही है । बिना इच्छाके कौन प्रवृत्ति कर रहा ? फिर भी कोई परिस्थिति होती है ऐसी कि उसमे लाग नहीं, लगाव नहीं और फिर भी प्रवृत्ति हो रही है । जैसे—अरहत भगवान विहार करते हैं तो अब विहारमे क्रिया नहीं चल रही क्या ? द्रव्य मनोयोग है, वचनयोग है, दिव्यध्वनि खिरती है, शरीरका योग है, तो ये चेष्टायें तो बन्ध का कारण नहीं हैं । वहाँ तो भक्त समझने यो आ जाता कि वे बोतराग हैं और उनका वह विहार अनिच्छा से हो रहा है । जैसे भेष गरजते, बरपते, यत्र तत्र फिरते, वहाँ कोई अच्छा है क्या ? नहीं । यह तो एक मोटा-उदाहरण दिया, तो ऐसे ही प्रभु गरजते हैं मायने दिव्यध्वनि खिरती है, विहार करते हैं फिर भी उनके इच्छा नहीं है इसलिये बन्ध नहीं है । तो यहाँ भी जैसे महाभाग लोगो के, ज्ञानियोके भीतरकी दृष्टि बनी है, जिनको सही निर्णय है कि जो कर्मविपाक है, कर्मरस है, प्रतिफलन है, पाप्मा है, ये मैं नहीं हूँ । मैं तो यह विशुद्ध ज्ञानप्रकाशमात्र हूँ । मानो कर्मरसके कहनेमे नहीं रहा अब यह जो विदार राग जिस कर्मरसका ऊधम वहाँ था अब यह नहीं कर रहा । यह तो ज्ञानस्वरूपकी और ही

धाकषित है, तो ऐसा अकाम, निष्काम होते हुए जो जो कर्म हुए, वह अकारण है बन्धका ।
१३२०—निष्कामकर्मयोग व अकामकृत कर्मका विश्लेषण—

अन्य जन भी निष्काम कर्मयोग कहते मायने फल न चाहे और काम करे । वहाँ दृष्टि यह है कि फल मत चाहो और काम करो और यहाँ दृष्टि यह है कि काम करना पड़ रहा, चाहता नहीं । देखो जरा सी बातमे किलना अन्तर है । फल मत चाहो, कर्म करो । जहाँ कर्म करनेका तो भीतरमे हुकुम है, आदेश है वहाँ कुछ न कुछ कामना आ ही जाती है । रोगियोंकी सेवा करो, पर रोरियोसे फल मत पाओ । यह तो बात वनेगी मगर रोगियोंकी सेवा करके कुछ न चाहो यह कर्म करनेकी उमग वालोंसे कैसे वनेगा ? उसके भीतर कुछ तो फल पडा है कि हमारे धर्मकी प्रभावना होगी । हमारा इसमे यश संडेगा । हमने जिस मिसनका बीडा उठाया है उसकी वृद्धि होगी । कोई न कोई बात चित्तमे है, तो एक मोटा फल न चाहो कि रोगीसे फीस आदि ले ले मगर इच्छा ही कुछ न करें, और काम खूब करें । यह वन रहा है वहाँ क्या । वहाँ पर अकामकृत कर्मकी बात नहीं बनती, जो बधका अकारण है वह अकामकृत नहीं बनता । अकामकृत कर्म वहाँ तो वनेगा, जैसे कोई कैदी सेठ कैदखानेमे पडा है तो वहाँ उसे चक्की भी पीसनी पडती, सिपाहियोंके डठके भयसे, तो वह वहाँ चक्की पीसता, पर पीसना नहीं चाहता । परिस्थितिवश पीसना पड़ रहा, याने वह काम तो कर रहा पर उस कामको भी नहीं चाहता और उस कामका फल भी नहीं चाहता । जिस कामको करे उसको भी न चाहे और उसका फल भी न चाहे, ये दोनो बातें हो तो अकामकृत कर्म होगा । और लौकिकजनोंके निष्कामकर्ममें उस कर्मका उससे फल नहीं चाह रहा, किन्तु कर्म करना तो चाह रहा । लेकिन यहाँ देखो, ज्ञानी किसी कर्मको भी नहीं चाहता व फल भी नहीं चाहता । इतना सहज वैराग्य है, तो उस कर्म आदिके सम्बन्ध में बात कही जा रही कि वह कर्मबंधका कारण नहीं । अकामकृत कर्मबंधका अकारण कहा गया है, क्योंकि क्या ये दो बातें एक साथ रह सकेंगी कि जानता है और करता है ? दो बातें एक साथ नहीं रह सकती । करना पड़ रहा है और जानता है । ये चाहे किसी पदवीमे एक साथ रह जायें मगर करता है और जानता है ये दो बातें एक साथ नहीं रह सकती ।

जानाति यः स न करोति करोति यस्तु जानात्यय न खलु तत्किल कर्मरागः ।

रागं त्वबोधमयमध्यवसायमाहुर्मिथ्याद्दशः स नियतं स हि बन्धहेतुः ॥ १६७ ॥

१३२१—ज्ञाताके कर्तृत्वका अभाव व कर्तके ज्ञातृत्वका अभाव—

जो जानता है वह करता नहीं, जो करता है वह जानता नहीं । जानने और करनेका यह अर्थ अंधघारित कीजियेगा—मैं ज्ञानमात्र हूँ, जानना ही मेरी क्रिया है, जानना ही मेरा व्यापार है । यह ज्ञान चल रहा, जाननहार जान रहा, सो जाननेको ही जान रहा है, इस जाननका फल भी जानना ही है, जाननेके लिए जान रहा । ज्ञान केवल जाननेके लिए ही है, वह इस ही ज्ञानमे हो रहा कार्य । ऐसा यह जाननका कार्य होता है । इस तथ्यको जो जाने इसे कहते है कि वह जाननहार है । नहीं तो जानने वाले तो सभी कहलाते हैं, और अहंकारके साथ बोलते कि तुम क्या जानते हो ? मैं जो जानता हूँ । तो उसका जानन क्या जानन कहलाता है ? वह तो करना कहलायागा । तो जानना जहाँ केवल जाननको सर्वस्व दृष्टिमे है उसे कहते हैं कि जानता है, तो ऐसा पुरुष जो जानता है वह क्या करता है ? एक बात इस प्रसंगमें खास जानें कि जो क्रियायें राग हो याने उस परिणतिके साथ, उस विभावके साथ मिलकर जो स्वरमें स्वर मिलता है वह तो कहलाया, कर्ता और जो अपने स्वरूपमे जानन

क्रियामे प्रतीति रखकर स्वरूपमे स्वर मिलाकर जो बात करे वह है जाता ।

१३२—जीवविकार व अजीवविकारके द्विविध्यके प्रतिपादनसे आत्मा अन्तःआत्माभेदका समर्थन—

यह बात समयसारमे आगे कही जायगी कि कपायें दो प्रकारकी होती हैं—(१) जीव कषाय और (२) अजीव कषाय । मिथ्यात्व दो प्रकारके, (१) जीव मिथ्यात्व और अजीव मिथ्यात्व । जीव अजीव उसका मतलब क्या है ? यह मतलब है कि जैसे दर्पण है, तो दर्पणके सामने कोई लाल-पीला कपडा आया, अब फोटो भी आयी ना लाल पीली । अब लाल पीली वहाँ दो प्रकारकी है—(१) दर्पण रूप और (२) कपडा रूप । सामने देखते जाइये—लाल दो हैं—कपडा और दर्पण । फोटो भी तो दिख रही ना । सो दो रूप हैं—एक दर्पण रूप और एक कपडा रूप । कपडेका लालपना कपडेमे ही है, कपडेमे तन्मय है और उसका सान्ध्य पाकर जो दर्पणमे लालपना आया वह लालपना दर्पणकी परिणति है । भले ही यह लालपना ऊपर लोट रहा है दर्पणमे याने स्वभावमे प्रवेश नहीं कर पाया, तब ही तो देखो उसके हटनेमे विलम्ब नहीं लगता । खूब प्रयोग करके देख लो कपडा हटाया तो फोटो हट गई, कपडा सामने किया दर्पणके तो फिर फोटो आ गई । तो वह फोटो बाहर बाहर ही है, दर्पणके स्वरूपमे नहीं है, दर्पणका स्वभाव नहीं है इसलिए बाहर ही बाहर लोट रहा है पर, वह लालिमा दो जगह है कपडेमे और दर्पणमे । ऐसे ही दो जगह कपाये हैं कर्म और जीवमे । कर्ममे कपायें होती क्या ? हाँ वहाँ तो मौलिक बात है । जैसे कपडा भी लाल होता क्या ? अरे खूब देख लो, असलमे तो कपडा ही लाल है । अब उसका सन्निधान पाकर यह भाँकी आयी । तो क्या अचेतन कर्म पुद्गल मे कपाये हैं ? हाँ है । अनन्तानुवधी क्रोध, मान, माया, लोभ यह कर्म प्रकृतिका भेद है अपत्यास्थानावरण क्रोध मान माया लोभ यह कर्म प्रकृतिका भेद है । अच्छा तो कर्ममे ये कपायें कब आयी थी ? सागरो वर्ष पहले जब भी यह कर्मबध था, उसी समयमे कषायका अनुभोग आ गया था । अच्छा और ऐसा ही अनुभोग भीतर पडा हुआ सागरो पर्यन्त रहा ? हाँ रहा तो सही । अब जब विपाक आया उदयकाल आया तो वह विपाक फूटा । कर्म अचेतन है, नहीं तो जीवसे अधिक दुर्दशा इस कर्मकी होती । जो कषाय अनुभाग कर्ममे पडा हुआ है वह कषाय अनुभाग फूटा, उदित हुआ और चू कि यह जीव उपयोग रूप है, जानन इसकी प्रकृति है, अभी यह अशुद्ध जीव है । इसमे वह कर्मरस प्रतिफलित होता है । यह प्रतिफलन जानकर हुआ या बिना जाने ? दर्पणमे अंधेरा जानकर हुआ या बिना जाने ? हुआ वह प्रतिफलन, उस प्रतिफलनको इस जीवने अपनाया, उस स्वरमे स्वर मिलाकर बोला जैसे कितो के सर्पका विष चढा तो वह उस सर्पकी बोलीमे बोलता है, ऐसे ही यह अज्ञानी जीव मोहमे मानो कर्म की बोलीमे बोलीमे बोलकर उन दशावो रूप अपनेको मानकर चेष्टायें कर लेता है । इसकी चेष्टायें ज्ञान विकल्प रूप है । कर्मका विपाक, कर्मके अनुभाग रूप है, बस भेद विज्ञानीने यहाँ ही तो भेद डाला ।

१३२३—कर्ताका लक्षण कर्मराग—

यह कर्मरस—प्रतिफलन यह मेरा स्वरूप नहीं । मेरी क्रियायें हैंसना, रोना, आना आदि नहीं । मेरी क्रिया तो जानन है । यह तो केवल औपाधिक भाव बनता, तो ऐसी विशुद्ध जानन क्रियाका जिसे अनुभव है, आस्था है वह जान रहा, समझता है कि मेरा काम जाननमात्र है । अभी यही एक अनुभूति बनावे कि जब आप ऐसी दृष्टि कर डालेंगे कि ज्ञानमात्र जाननक्रिया, यही सर्वस्व है मेरा, इसके प्रतिरिक्त अन्य कुछ नहीं, उस समय यश निन्दा और और बातें वे सब खतम हो जाती हैं । कोई धाकाधा ही नहीं जगती, और सकोच लाज, अम कितने ही प्रकारके सकट ये कोई नहीं ठहरते, इस

तरहका अन्दरमें एक दृढ़ विश्वास है और ऐसे ही विश्वासके साथ ही इस जानने जाना सो यह जानन कहलाता है । जो जानना है वह कर्ता नहीं । करना क्या कहलाता है ? कर्मराग जो कर्मरस है, जो क्रिया चेष्टा है, उससे राग होना यह है कर्मराग, यही कहलाता है करना । देखो बहुत सीधी सी बात । कोई रईस बीमार पड़ गया । तो उसका कमरा बहुत अधिक सुगन्धित सजाया गया, पलंग बहुत कोमल स्प्रिंगदारका गद्देका सजाया गया, डाक्टर भी समय समयपर आते, दवा देते, नीकर चाकर भी बड़ी सेवा करते, मित्रजन भी आ आकर बड़ी सेवायें करते, बाहरी सब प्रकारके आरामके साधन जुटाते, वह रईस उस दवाको बड़े प्रेमसे पीता, यदि जरा भी दवा मिलनेमें देर हो जाय तो खूब झुंझलाता पर जरा देखो तो सही कि उसके मनमें उन सब साधनोंके प्रति राग है क्या ? अरे उसे राग नहीं है । वह तो दवा न पीना पड़े इसलिये दवा पीता । वह नहीं चाहता कि हमें जिन्दगीभर इसी तरहके आरामके-साधन बने रहें । बल्कि वह तो यह चाहता कि मैं कब ठीक हो जाऊँ और मील दो मील प्रतिदिन पैदल घूम आऊँ । देखिये—उस प्रसंगमें बाहरमें बड़ी उमंग सी दिख रही थी उस रईसको, दवा, डाक्टर वगैरहके प्रति, पर भीतरसे उनके प्रति उसे राग बिल्कुल न था । वह तो परिस्थितिवश उसे करना पड़ रहा था । यहाँ उस-रईसके आशयको देखना है उसकी बाहरी वर्तमान परिस्थितिको नहीं । उसके उस प्रकारका आशय होनेसे बध नहीं । आपके वर्तमान कानूनमें भी यही बात होती है । कोई जीव मारना चाहता है किसीको, मार न सके, इसने इच्छा बनाया था यह बात यदि सिद्ध हो जाती है तो न्यायालय उसे दंड देता है । तो उसे दण्ड मिला उसका उस प्रकारका आशय देखकर । एक आशयकी ही तो बात है यहाँ । कर्मविपाक, कर्मप्रतिफलन हुआ और इसका उसमें जुटाव बन गया, जुड़ गया कि यह हूँ मैं, तो बात तो बन रही कर्मरसमें और उसका सानिध्य निमित्त पाकर यह ज्ञान-विकल्प इस रूप चल रहा है हर क्रियामें कि मैं ही तो राग करता, तो वहाँ मैंने किया, मैं कर रहा, मैं कर दूँगा, मेरे निवाय कौन कर सकता है ? कितने रूपमें यह करनेकी बात लादता है । तो जो कर रहा है उसे सुध है क्या यह कि आत्माकी क्रिया तो मात्र जानन है ।

१३२४—मोहसम्पर्कसे अज्ञानमय भावकी मुद्राका निर्माण—

भैया, एक तरहसे यह बात भी परख लो, ही भी रहा मानो बाह्यकर्म, मगर जो स्वतंत्र निरपेक्ष केवल अपने आपमें अपनेसेही जो बात बने, करना तो वह कहलाता है और सामर्थ्य भी वही कहलाती । ऐसी बात तो जानन क्रियामें पायी जा रही है । स्वरूप ही यह है । जब यह ज्ञानमय आत्मा है । ज्ञान स्वरूप ही पदार्थ है, तो निरन्तर उदनाद क्या होगा ? वह जानन जाननरूप, प्रतिभासन प्रतिभासनरूप, उसे कोई रोक नहीं सकता । वह निरन्तर चलता है । तो यह तो बात चल ही रही है, किन्तु साथमें मोहका सम्पर्क है तो अब यह विकल्परूप बनता जाता । जब तेजीसे कोई चक् चक् रहा, मानो बिजली का पखा चल रहा, बड़ी तेजीसे चल रहा, आपको सब एक नजर आ-रहा, पलुडियाँ भी जुड़ी- नहीं, मालूम होती । कितनी पलुडियाँ है इसका मो कुछ पता नहीं पड़ता । एक रूप चल रहा, और कहीं एक पलुडिमें कपडा बाँध दिया तो चलते हुएसे अब आपको कुछ समझमें आने वाली बात भी चल उठी । तब तो कुछ न समझमें आने वाली बात थी । अब समझमें आने वाली भी बात बन गई । वस यही हालत हो रही है जगतकी । इसकी जो विशुद्ध क्रिया है अर्थ पर्याय पदगुण हानि वृद्धिरूप सो सब पदार्थोंमें, आत्मामेंभी निरन्तर चल रही उसका तो कुछ पता नहीं । वस मोहसम्पर्क हुआ और ये मोटे-मोटे द्विचार विकल्प जिनकी मुद्रा बन रही, यह समझमें आयी तो यह जानता है कि हाँ अब जान

हमने। अरे जिसको कहते हो कि जाना वह तो है करना और जो वास्तविक जानना है वह उसके जाननेमें आया कहाँ ? जो जानता है वह करता नहीं, क्योंकि करना नाम है कर्मरसका। जो क्रिया बन रही, जो प्रतिफलन हुआ उसमें राग है तो करना है, यह ही मैं हूँ। जैसे रोगी औषधि खा रहा और उसमें अन्दर राग है, वह कि हमेशा ही मिले, यही मेरा काम है तो वह राग कहलायगा, औषधि खाना कहलायगा।

१३२५—जानन और विकारमें अनाटकी सूचना—

इस ज्ञानीको कर्ममें राग नहीं, क्यों राग नहीं, क्योंकि वह कर्मको, रागको, उस विभावको, विकल्पको जानता है कि यह अज्ञानमय भाव है। मैं तो ज्ञानमय हूँ। कर्मराग अज्ञानमय भाव है, राग का स्वरूप जानना है ही नहीं तो यह मेरा कैसे काम ? जो जानन है तो मेरा काम। अगर यह राग खुद जानता होता तो राग चेतक कहलाता, यह तो चेत्य है। ज्ञान द्वारा जाननेमें आया हुआ है, भले ही राग देखकर एक चेतनका अन्दाज होता है, अनुमान होता है, यह जीव है, जो राग करे सो जीव है, किसी पदवीमें ऐसा अनुमान हुआ तो यह रागभाव तो रागसे निराला चैतन्यस्वरूप है। इसको ही जता रहा है, जैसे रात्रिके समय कमरेमें बिजली जल रही है। बाहर बैठा हुआ पुरुष बिजलीको नहीं देख पा रहा। बल्ब एक कोनेमें है और इस जगलेमें से ये चौकी तखत वगैरह दिख रहे तो उनका दिखना इस बातका निर्णय करा देता है, करते ही हैं सब लोग, कहते हैं ना—अरे देखो बिजली जल रही। वहाँ बिजली तो दिखी नहीं, और वे जो प्रकाश्य है टेबुल, कुर्सी वगैरह, बस उनके दिखनेमें ही ज्ञान कराया कि यहाँ बिजली जलती है। तो ज्ञानी पुरुष तो इस रागको इसका प्रतिभास्य समझता, यह ही अनुमान कराता, ज्ञान कराता कि इससे निराला है एक जानन पदार्थ। जैसे इस चौकीसे निराला है बल्ब। तो जानन और कर्ममें भेद है, अन्तर है।

१३२६—विद्युद्ध अभेदपट्टकारकताके परिचयका प्रताप—

इस जीवकी जो जाननस्वरूपमें जानन क्रियाकी आस्था है यह बड़ा काम कर रही है कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, जानन मेरी क्रिया है, जानता हूँ, जाननको जानता हूँ, जाननके द्वारा जानता हूँ, जानने के लिए जानता हूँ, जाननेमें जानता हूँ, यह है इसकी फेंकटरी अभेदपट्टकारकता। देखिये पट्टकारकमें सम्बन्धको नहीं लिया गया। हिन्दीमें तो सम्बन्ध भी कारक माना गया है पर सस्कृतमें नहीं माना गया। विभक्ति तो जरूर है, मगर कारकपना नहीं है। भाई सम्बन्धको क्यों नहीं कारक कहा ? उस सम्बन्ध वाली वस्तुके साथ क्रियाका साक्षात् सम्बन्ध नहीं। उस सम्बन्ध वाली वस्तु जैसे कोई सा भी एक वाक्य बोली—“हमने मन्दिरमें अमुकके लिए कलमसे फलाने चदकी किताब लिखी।” यह एक वाक्य बनाया। लेखन क्रियाका सबके साथ जुटान हो गया मगर फलाने चदके साथ जुटान नहीं हो सकता। जैसे—किसमें लिखी ? मन्दिरमें। किसके लिए लिखी ? अमुकके लिए लिखी, किससे लिखी ? कलमसे लिखी और प्रागे पृथक् लिखी किसकी ? अमुक चदकी लिखी, तो इसका अर्थ क्या ? अमुक चदकी किताब लिखी। तो उस बीच किताबका सम्बन्ध बना लेखन क्रियासे। लेखन क्रियाका उस सम्बन्ध वाले पदार्थ के साथ सीधा जुटान नहीं बना। उसका जुटान है पुस्तकके साथ, और किसीसे सम्बन्ध नहीं। चूँकि क्रियाका साक्षात् सम्बन्ध कारकके सम्बन्धीसे नहीं होता, उस सम्बन्ध वालेके साथ जिसका सम्बन्ध कहा, इस कारण वह कारकमें नहीं गिना। हाँ स्वद्रव्योंमें अभेदपट्टकारक रूपसे वह जाननकी बात परख रहा है, यह है जानन।

१३२७—कर्मरागकी सकटमूलता—

राग तो अज्ञानमयभाव है। यह तो अध्यवसान है। यह अज्ञानभाव तो मिथ्यादृष्टिके होता है। सो मिथ्यादृष्टिका राग निश्चित ही बंधका कारण है। यहाँ जोर किस बात पर दिया ? आत्माको जानो। निश्चयनयसे निरखो केवल एक अतस्तत्त्व आत्मा, उसको क्रिया जानो, जो पदार्थ है जसा स्वभाव है ? उस स्वभावरूप ही उसका काम होता। बाकी बात सब औपार्थिक भाव हो गया, मगर उसके स्वभावकी बात न होगी। मैं ज्ञानमान हूँ। जानन मेरी क्रिया है। हर जगह यही सोचना है। इस ज्ञानीको पर्यायमे आत्मबुद्धि नहीं है, इस कारण ये सब ज्ञानकलामें उसके सहज प्रकट होती हैं, सही काम करती हैं। पर्यायमे आत्मबुद्धि होना यह ही बड़ी विपत्ति है और इसीमे ही यह करने करनेकी बात कहता है। मैंने किया, मैं कर दूँगा। करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामीति चिन्तितम्। मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामीति विस्तृतम्। यह एक लौकिक शिक्षाकी बात कह रहे हैं मैं करूँगा, करूँगा करूँगा इसका तो ख्याल है इसे और मैं मरूँगा मरूँगा मरूँगा, इस बातका कुछ भी ख्याल नहीं होता। यह एक मोटी बात कह रहे हैं। जाननक्रियाकी बात और है। जो जानता है वह कर्ता नहीं। अकामकृत कर्म हो तो वह बंधका हेतु नहीं, किन्तु कर्मराग तो लव सकटोका दृढ मूल है।

सर्वं सर्वं नियतं भवति स्वकीयकर्मोदयान्मरणजीवितदुःखसौख्यम् ।

अज्ञानमेतद्विह यत्तु परं परस्य कुर्यात्सुमान् मरणजीवितदुःखसौख्यम् ॥१६८॥

१३२८—कर्मरागकी ससारवधहेतुता तथा मिथ्याध्यवसायरूपता—

इससे पहले कलशमे यह बताया था कि जीवको बध होता है तो कर्मरागके कारण बध होता है। कर्मराग क्या चीज कहलाती ? शब्दोसे देखो तो कर्ममे राग होना यह है कर्मराग, कर्मके मायने क्रिया, क्रियामे राग होना। मैं कर्ता हूँ, मैंने किया, मैं कर दूँगा। अनेक प्रकारके कामोमे राग होनेका नाम है कर्मराग। जैसे कोई ऐसी कल्पना करे कि मैं दूसरे जीवोको मारता हूँ तो उसने कर्मराग किया ना ? मैं इसको मारता हूँ। उसने उससे ऐसा लगाव लगाया कि मैं मारता हूँ। मैं करता हूँ। उस क्रियामे जो राग लगाया वह है कर्मराग, और, देखो कर्मराग जितने हैं वे सब तथ्यके विपरीत होते हैं। मैं इसको मारता हूँ यह तथ्यके विपरीत कैसे ? तो जिनैन्द्र भगवानने बतलाया कि आयुके क्षयसे ही जीवोका मरण है। और आयु कोई किसीकी हर सकता क्या ? बाह्यसाधन होना और बात है और निमित्त नैमित्तिक योग होना और बात है। यह बात जरा ध्यानसे सुनो—किसीने किसीको तलवार मार दी, अब उसके अलग अलग क्या विशेषण किए जाये, उसमे तो लम्बा समय लगेगा। उपचारभाषा विना गुजारा न चलेगा। वह तो बोलना ही पड़ेगा, और न बोलोगे तो इतनी लम्बी चर्चा बनाओ कि उसमे उतना समय लग जाय कि जितने समयमे उसका सूँड ही खतम हो जाय, उपचार भाषा होती है संक्षिप्त (Short) भाषा हम थोड़ेमे अपनी बात पा सकें वह भाषा है उपचार भाषा। किसीने तलवार, मार दी—यह उपचार भाषा मे बोल रहे, क्योंकि यह भी कर्मरागका ही हिस्सा है। वहाँ तलवारसे कोई अंग अलग हो गया, उस प्रसंगमे उसका मरण हो गया। तो वह आयुके क्षयका निमित्त पाकर हुआ। इसे कहते हैं निमित्त नैमित्तिक योग। निमित्त नैमित्तिक योग मरण उस शस्त्रमारक मनुष्यके साथ नहीं है किन्तु आयु क्षयके साथ है। आयु क्षय होनेसे मरण है।

१३२९—बुद्धिपूर्वक विकारके प्रसंगमे उपादान, निमित्त व आश्रयभूत साधनका परिचय—

ध्यान वीजिए—आपने किसीकी निन्दा की तो उसे दुःख हो गया। तो उसके दुःखी होनेमे

असाता वेदनीयका, मोहनीयका उदय यह निमित्त है, वह दूसरा आदमी निमित्त नहीं है। वह है बाह्य साधन। आप करणो को तीन हिस्सोमें विभक्त करें उपादान, निमित्त और आश्रयभूत। आश्रयभूत कहो या बहिरंग कारण कहो या बाह्य साधन कहो, सब एक बात है। बाह्य साधनका उस नैमित्तिक कार्यके साथ निमित्त नैमित्तिक योग नहीं, किन्तु कर्मदशा का नैमित्तिक कार्यके साथ निमित्त नैमित्तिक योग है। मायने असाता वेदनीयका उदय, मोहनीयका उदय यह है उस जोवके दु खी होनेमें निमित्त कारण। निमित्त कारणका आपलाप नहीं होता, क्योंकि यह तो नियत व्यवस्था है। आचार्यदेव यहाँ स्वयं कलशमें कह रहे हैं, अपने अपने कर्म उदयमें जैसी सारी बातें होती हैं, वह है नियत व्यवस्था। आगपर या सतापपर रोटी सिकती है, यह नियत व्यवस्था है। रोटी सिकनेमें निमित्त कारण वह गैस है। निमित्त नैमित्तिक भावको तो खूब अच्छी प्रकार कहो। उसके बिना मार्ग न मिलेगा, मगर निरखना यह होगा कि आग नहीं सिक गई, सिकी रोटी ही है, यह बात वहाँ निरखना है। निमित्त नैमित्तिक योग तो होते ही हैं विकारमें। कोई भी विकार निमित्तके अभावमें हो ही नहीं सकता। लेकिन साथमें यह निरखना होगा कि निमित्त सन्निधानमें उपादान अपनी ही परिणतिसे अपना प्रभाव बनाये है, निमित्तने उसकी परिणति नहीं की। इसीबातको एक अध्यात्मसूत्र पुस्तक है, जिसमें १० अध्याय बने हैं, बहुत छोटे-छोटे सूत्र हैं, व्यवस्थापूर्वक एक-एक अध्यायमें प्रकरण बद्ध किया है। एक सूत्र आया है “निमित्त प्राप्नोपादान स्वप्रभाववत्” उसका अर्थ है कि निमित्तको पाकर उपादान अपने प्रभाव वाला होता है। उसका यह शुद्ध अर्थ है, निमित्तानिन्धय है एक वातावरण। उस वातावरणके अभावमें उपादान विकार नहीं कर सकता, मगर विकाररूप जो परिणमा है वह उपादान परिणमा है, निमित्त नहीं परिणमा।

१३३०—निर्विवाद प्रगतिमार्गपर चलनेका अनुरोध—

देखो किसी बातचीतमें भी किसीके कोई विवाद नहीं। सब लोग हैं, सबके ज्ञान है, सब लोग ज्ञानसे बोलते हैं, गलत कोई नहीं बोलता, मगर फर्क क्या पड़ गया? एक तो फर्क यह पड़ जाता कि शब्दके अर्थ अनेक होते हैं सो कोई किसी अर्थको लेकर उस शब्दका भाव चलाता है कोई किसीको लेकर चलाता। विवादका कारण एक तो यह हो सकता, दूसरे कपाय विवादका कारण हो सकती। याने हृदय मान रहा है कि बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी है, लेकिन चू कि एक नाम पड़ गया है कि यह इस प्रकारके विचार वाले है। अब लोगोको कुछ बताना है तो वह समझता है कि मैं अगर जानी हुई की तरह कह दूँ तो मेरी शान न रहेगी, दूसरा कारण यह भी हो सकता। मगर कुञ्जीको अपनाकर चले। अपना-अपना हित करना है सबको अपने मार्गका दीपक यह बनाओ—प्रतिपक्षनयका विरोध न करने प्रयोजनवश विवक्षितनयकी प्रधानतासे ऐसा मनन करना, जिसमें कि स्वभावका आश्रय मिले। यह नीति अपनायेंगे तो कही धोखा न होगा। हाँ कर्मरागकी बात चल रही है। एक जीवने दूसरे जीवको गाली दी तो दूसरा यह माने कि मुझे गाली दी गई व मुझको इसने दु खी कर दिया, तो यह बात अध्यवसाय है। यह उपचारमें तो आया, पर व्यवहारमें और निश्चयमें नहीं आया। निश्चयनय होता है स्वाश्रित। स्वमें स्वका ही वर्णन करना। व्यवहारनय होता है पराश्रित। घटना, परको बात, परभाव, सब प्रकारका यथार्थ सही-सही वर्णन करना और उपचार होता है परका स्वामित्व और परका कर्तृत्व जिससे जाहिर हो, ऐसी भाषाका प्रयोग करना। जैसे हमको इसने दुःखी किया, यह उपचार कथन है, वह तो निमित्त भी नहीं है। वे तो बाह्यसाधन हैं। आश्रयभूत पदार्थ हैं। निमित्त

तो कर्मोदय है। सो कर्मोदयके अभावमे कोई जी दुःखी हो पाया हो, ऐसा कोई दृष्टान्त मिलेगा क्या? उस मनुष्यके अभावमे याने वह नहीं है तो भी दुःखी हो सकता। आप कहेंगे कि और कोई होगा। चलो वह भी न हो, कोई आश्रय न हो और कर्मोदय है तो अबुद्धिपूर्वक दुःख तो होगा। बुद्धिपूर्वक आश्रयभूत साधन मे होता है। अबुद्धिपूर्वक तो आश्रयभूत साधन के अभाव मे भी चलता ही है।

१३३१—मिथ्याध्यवसायकी ससारबन्धनरूपता व बन्धहेतुता—

यहाँ जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्यके प्रति यह भाव रखता है कि मैंने इसे मारा, मैंने इसे दुःखी किया, यह अध्यवसाय मिथ्या है, क्योंकि उसने तथ्यको त्याग दिया कि दुःख सुख वगैरह ये सब भेरे कर्मके अनुसार होते हैं। तो आयुका क्षय हो तो मरण है। आयु क्षयको दूसरा कर सकता नहीं। भले ही बाह्यसाधन बन गए, मगर साक्षात् कर्ताकी बात कह रहे। जैसे मानो कोई इजन चल रहा है, मानो रेलगाडी चल रही है, उसमे बहुतसे डिब्बे एक दूसरेसे फंसे हैं तो परम्परा निमित्त हो जाता सारे डिब्बोको खींचने वाला इञ्जन, मगर साक्षात् तो पहला डिब्बा दूसरे डिब्बेके खींचनेका निमित्त है, दूसरा तीसरेके खींचनेका निमित्त है, मगर उनमे निमित्तपना तब ही तो आ पाया जब कि इञ्जनमे इस प्रकारकी बात बन रही है। इस कारण परम्परया निमित्तकी बात आती है। मगर साक्षात् बात जहाँ दिखती है वहाँका निर्णय वह तत्काल वाला निर्णय है, उसी समय वाला निर्णय है। उसी समयके मायने जिसका निमित्त पाकर जहाँ जो बात हो पा रही हो तो मरणमे आयुक्षय निमित्त है। मनुष्य निमित्त नहीं। तो ये मनुष्य व्यर्थमे एक अपना अभिमान बनाये हैं कि मैं मार दूँगा, मैं मार बालूंगा, मैं ऐसा कर दूँगा तो यह अध्यवसाय मिथ्या है। यह बन्धका कारण है। और, इतना ही क्या, कोई जीवनके लिए अहंकार बनाये—मैं इसको निन्दा करता हूँ देखिये दयाकी बात तो इस पदमे योग्य है, उचित है, जो जिस पदवीमे है। मगर यह अहंकार रखना कि मैंने इसको बचाया, मैंने इसे जिलाया। अरे उसका उदय था, आयुका उदय चल रहा था। आयुका उदय निमित्त है उसके जीवित रहनेमे। मैं तो बाह्यसाधनमात्र हूँ। ये अध्यवसाय हटाना योग्य है। क्योंकि आयुका क्षय उसके उपभोगसे ही होंगे, किसी जीवके करनेसे नहीं।

१३३२—अकालमृत्युमे भी आयुको उपभोगसे क्षीयभाणता—

देखो इस प्रसंगमे एक बात और समझना। जैसे कहते हैं अकालमृत्यु, तो उस अकालमृत्युका अर्थ क्या है, यह करणानुयोगके ज्ञानसे ही विदित होगा। किसी जीवने परभवमे इस भवके लिए मानो १०० वर्षकी आयु बाँधी, उस १०० वर्षकी आयु बघनेका अर्थ क्या है कि उस आयुकर्ममे इतने निषेक बने कि एक-एक निषेक एक-एक समयमे उदित होवे तो १०० वर्ष तक इस भवमे यह जीव रहेगा, याने १०० वर्षके जितने समय होते हैं उतने उसकी आयुके निषेक होते हैं। अब यह बात तो वहाँ बघ गई। अब इस भवमे जन्म लिया। ४० वर्षकी आयु हो गई है, तो निषेक ४० वर्ष तक ईमानदारी से खिरते रहे। अब ४० वर्षकी उम्रमे किसीने शस्त्र मार दिया या कोई योग बन गया ऐसे बाह्यसाधन मिल गए तो उसके शेष ६० वर्षके समय परिमाण बराबर जो निषेक हैं वे उसके अन्तर्मुहूर्तमे खिर जाते हैं। जैसे किसीने मोटरमे ट्रकमे या स्कूटरमे पेट्रोलकी टकी भर दिया पेट्रोलसे, मानो उतने पेट्रोलसे वह ४० मील तक जा सकती है। तैयार होकर तो चला मगर रास्तेमे कोई १० मीलकी दूरीपर ही किसी बन्देसे टक्कर लग गई, पेट्रोलकी टकी फट गई और सारा पेट्रोल वही बह गया, बस गाडी वही रुक

गई । तो ऐसे ही आयुके निषेक १०० वर्षके थे मगर ४० वर्षकी उम्रमें ऐसे साधन मिल गए कि जिससे ६० वर्षके निषेक खिर गए, इसका नाम है अकालमृत्यु । अब कोई यो देखे कि अकालमृत्यु भी हो तो भी अवधिज्ञानीने तो ऐसा देख लिया है ठीक है । अकालमृत्यु इस ढंगसे हुई सो जान गया है ज्ञानी । तो जाननेकी ओरसे तो हम कहेंगे कि भाई जब जान गए, जिस समय जो बात बतायी गई सो हुई । किन्तु जब जान लिया गया सो वही तो होगा, होता है । यह बात जप्तिकी दृष्टिसे ठीक ही है । निष्पत्ति की दृष्टिसे देखेंगे तो यह यह ढग बना, इस इस तरह निषेक था, यो यो बाह्यसाधन बने, वहाँ खिरे हैं वाकी ६० वर्षके निषेक, यह अकाल मरण है । ज्ञानीके ज्ञानमें आ गया सो उस दृष्टिसे जिस समय मरण था उसी समय हुआ प्रत्येक तत्त्वके जितने भी उपदेश हैं उन सबमें यथार्थता है, अगर नहीं होता है अकालमरण तो फिर अकालमरण शब्द कहा ही क्यों गया ? जो नहीं है वह कोषमें शब्द कैसे आ सकता ? तो वहाँ एक जो अकालमृत्यु हुई है तो वहाँ भी आयुका उपभोग हुआ । यह बात बतानेके लिए यहाँ यह प्रसंग कह रहे, अगर अपने काल पर प्रति समयके एक-एक निषेक खिर-खिरकर आयु दूर हुई तो वह भी उपभोगसे दूर हुई, इसी प्रकार अकाल मृत्युमें अगर कोई निषेक अन्तिम अतर्मुहूर्तमें खिर रहे हैं तो वे भी उपभोगसे खिर रहे हैं । प्रत्येक अवस्थामें चाहे अकालमरण भी हो वे सब आयु-कर्मके प्रवेश उपभोग से क्षीण होते हैं और हुआ करते हैं । इसमें दूसरे जीव क्या करे ?

१३३३—बहिर्गसाधनोमें अन्यके प्रति अकर्तृत्व व निमित्तत्वाभाव—

देखिये—बाह्यसाधन तो बन रहे हैं इसके अन्य पदार्थ, मगर साक्षात् निमित्तकी बात कही जा रही, और उस निमित्त नैमित्तिकमें भी अगर उपादान उपादेयके कर्तृत्वकी जैसी बुद्धि लादे तो वहाँ वह भी अर्धवसाय किए हुए हैं । जैसे यह ज्ञान हुआ कि कर्मने ही ये विकार पैदा किये । यह जीव विकाररूप नहीं परिणम रहा, नहीं परिणमना चाहिये था, नहीं परिणम रहा है । यह तो कर्म ही विकाररूप कर रहा है, ऐसी जहाँ दृष्टि हुई वहाँ कर्तृत्वबुद्धि आ गई । निमित्त नैमित्तिक योगका इतना ही अर्थ है कि अनुकूल निमित्तके सन्निधानमें उपादानने अपनी परिणतिकी है । वह सान्धिग्य न हो तो ऐसी स्थितिमें उपादान अपनी परिणति नहीं करता । अब यहाँ कोई ज्ञानदृष्टिसे यह कहे कि कैसे नहीं ? जब प्रभुने देखा तब होता है । कैसे न होगा निमित्त । कैसे न होगी बात ? तो यह बात एक ज्ञानी द्वारा ज्ञान होनेकी नियत व्यवस्था है । निमित्तनैमित्तिक योगमें भी एक नियत व्यवस्था है । वह युक्तिगम्य है कि अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा हो नहीं सकता । जैसे कि अग्नि नहीं है तो धूम हो नहीं सकता अग्निका ताप न मिले तो रोटी आदिक नहीं सिक सकती । यह युक्तिगम्य व्यवस्था बनती है । और उस आधारपर यह नियत निमित्त नैमित्तिक योग व्यवस्था है । मरण जीवन आदिकमें है तो निमित्त नैमित्तिक योगकी व्यवस्था, लेकिन अज्ञानी जीव मानता है कि मैंने किया । क्या यह अज्ञान नहीं है ।

१३३४—सर्व ससारियोकी सुख दुःख आदिकी कर्मविपाकप्रभवता—

इस कलशमें यह कह रहे हैं कि सभी जीवोंका सदाकाल ऐसा ही नियत है अपने-अपने कर्मों-द्वयसे ही मरण, जीवन, दुःख और सुख होते हैं । यह बात तो यथार्थ है मगर अज्ञान वह है जो ऐसी मान्यता है कि दूसरा पुरुष दूसरे पुरुषका मरण, जीवन, दुःख, सुख करता है ऐसी जो मान्यता पड़ी है, अज्ञानकी याने आश्रयभूत कारणको कर्ता मान लेनेकी, निमित्त मान लेनेकी वह अर्धवसाय है और ससारवन्धका हेतु है । बाह्यसाधनको कर्ता मान लेना यह भी अज्ञान है और निमित्तको उपादान भावसे

कर्ता मान लेना यह भी अज्ञान है, क्योंकि बाह्यसाधन निमित्त नहीं होता, आश्रयभूत है और निमित्त अपनी परिणतिसे उपादानको नहीं परिणमाता ।

१३३५—अचेतनविकारमे उपादान निमित्तका प्रसंग व बुद्धिपूर्वक चेतनविकारमे उपादान निमित्त व आश्रयभूत साधनका प्रसंग—

इस प्रसंगमे एक बात और जाने कि जहाँ अचेतनके विकार बननेका प्रसंग है वहाँ दो ही कारण चलते—निमित्त कारण और उपादान कारण । वायुका वेग हुआ, पत्ता उड़ा, वायुका प्रसंग हुआ, लहर उठी, ये दो ही कारण बने—निमित्त कारण, उपादान कारण, मगर जीवका जो कार्य है विकाररूप उन विकाररूप कार्यमे तीन कारण बने, (१) उपादान, (२) निमित्त और (३) आश्रयभूत । जो बुद्धिपूर्वक विकार है जैसे कि किसी मनुष्यको किसी नौकर आदिकको देखकर गुस्सा आ गई तो उसको गुस्सामे निमित्त कारण है क्रोध प्रकृतिका उदय, और आश्रयभूत कारण है उस नौकर आदिकका दिखना । उसकी कुछ व्यापाररूप परिणतिका दिखना । तो आश्रयभूत कारणका गुस्साके साथ निमित्त नैमित्तिक योग नहीं है । वहाँ तो इस मनुष्यमे उम आश्रयभूत वस्तुके परिणमने मे अपना उपयोग दिया, वहाँ उपयोग जोड़ा, कल्पनायें उठायीं । इस तरहसे ही तो वे बाह्य कारण बने । मगर क्रोध प्रकृतिका उदय हम जाने तो, न जानें तो, हो रहा है उदय । तो उस प्रकारका प्रतिफलन हो रहा है । उसके साथ विकारका निमित्त नैमित्तिक योग है, बाह्यसाधनका जीवविकारके साथ निमित्त नैमित्तिक योग नहीं है ।

१३३६—अज्ञानी जनोका मिथ्याध्यवसाय—

ये अज्ञानीजन जीवविकार कार्योंके लिए इन बाहरी पदार्थोंको कारण समझते हैं । जैसे मैंने इसे मारा और मैं इसके द्वारा मारा गया, मुझे इसने मारा । इन दोनों मान्यताओंमें ही अर्थाध्यवसाय है, कर्मराज है, उस क्रियामें लगाव है ऐसी मान्यता होनेसे वहाँ बंधका हेतु बन जाता है याने ससारपरंपरारा बंधे, ऐसी कर्मबंधका कारण बन जाता है, हाँ जैसे मरणकी बातमे कोई लगाये—मैं मारने वाला, ऐसे ही जीवनकी बातमें भी लगाया जिलाने वाला, दुखकी बातमे लगाया दुखी करने वाला । मैं दुखी करने वाला, मैंने इसे दुख दिया, यह भी एक अर्थाध्यवसाय है । क्योंकि जिनेन्द्रदेवने बताया है कि कर्मोदयसे ही इस जीवको दुख सुख होते, मायने उस उस प्रकारके कर्मोदयका संविधान पाकर जीवमें ऐसी-ऐसी बुद्धियाँ, विकल्पजाल और दुख होते हैं । तो यहाँ जो कोई पुरुष ऐसा माने कि मैं इसे दुखी कर दूँगा, दुखी कर सकता हूँ, दुखी किया है वह सब एक अर्थाध्यवसाय है, क्योंकि असाता का उदय न हो, उस प्रकारके मोहका उदय न हो और कोई जीव दुखी कर दे, ऐसा कोई कर सकता क्या ?

१३३७—मिथ्याध्यवसायका एक दृष्टान्त—

धवलसेठने श्रीपालको बड़े भारी विकट समुद्रमे गिरा दिया, समुद्रके बीचकी जगह थी । सेठने सौचा था कि यह श्रीपाल मर जायगा और इसकी स्त्रो हमे मिल जायगी । इस बुझविनासे तो गिराया था, हुआ क्या कि श्रीपालकी आयुका उदय था और असाताका उदय थोड़ा जितना भी रहा, न रहा, तिरकर निकला । समुद्रके किनारे पर आया, वहाँ बंध सौया हुआ था । वहाँ एक रोज़ा आया जिसकी यह प्रतिज्ञा थी कि जो इस समुद्रको पार करके आयांगे उसके साथ हमारी लडकीका विवाह होगा । आखिर उस राजाको श्रीपाल दिख गए, अपनी कन्याका विवाह किया, आधा राज्य दिया । जब

धवलसेठने श्रीपालको उस स्थितिमें देखा तो फिर उसका अनर्थ करना विचारा । क्या अन्याय किया कि कुछ मित्रोंको भाँडका रूपक दे दिया और यह समझा दिया कि तुम सब राजाके सामने ऐसा प्रदर्शन करके दिखा दो कि राजा जान जाय कि यह भाँडका पुत्र है सो वैसा ही रूपक करके दिखाया जाय, जैसे अरे देटा तुम यहाँसे चलो अपने घर, अरे भैया, अरे फूफा, अरे ददा चलो अपने घर । वहाँ राजाको भी यह समझ आ गई कि संचमुच यह भाँडपुत्र है, सो क्रोधमें आकर श्रीपालको फाँसीका हुक्म भी दे दिया । अच्छा इतने पर भी आगे क्या हाल होता है, घटना सही आती है उसकी रक्षा होती है, फाँसी छूट जाती है । राजा समझ लेता कि यह तो क्षत्रियपुत्र है । मैंना सुन्दरी श्रीपालको मिल जाती है, और और भी अनेक प्रकरण बने । तो कोई कितना ही किसीपर उपद्रव डाले, अगर उसके ही पाप-कर्मका उदय नहीं है तो उसे कोई सकट दे सकता क्या ? नहीं दे सकता, फिर भी यह भाव रखना कि मैं इस पर ऐसा सकट डाल दूँ । अरे यह अध्यवसानका परिणाम, यह भीतरी परिणाम यह आत्माके दर्शनमें बाधक है ।

१३३८—कर्मरागकी मिथ्याध्यवसायरूपताका समर्थन—

ससारी जीवोंको सुख दुःख आदिक उन उनके कर्मोदयका निमित्त पाकर हुआ करते हैं । कोई जीव किसी दूसरेको सुख दुःख देनेमें समर्थ नहीं है । हाँ उदय ही ऐसा खोटा हो तो उसमें दूसरा बाह्यसाधन बन जाता है । तो वहाँ कर्मराग नहीं रखना—मैंने यह किया, दूसरे पदार्थका मैं कुछ कर देता हूँ इस प्रकारका कर्मराग यह ससार परम्परा बढाने वाला बन्धका हेतुभूत है, सही-सही जानें । हाँ, अच्छा ये कर्म मिथ्या क्यों हैं, कर्मराग मिथ्या क्यों है ? ऐसा सोचना कि मैं दूसरेको मारता हूँ, दुःखी करता हूँ, यह मिथ्या यो है कि इसकी ओरसे देखें तो इसका तो वह भाव कर्मरूप है, इस कारण वे बन्धके कारण हैं । और, मिथ्या वे यो हैं कि वात ऐसी है नहीं । एक जीवका दूसरे जीवके किसी कार्यके साथ कर्तृत्व नहीं, निमित्त नैमित्तिक योग भी नहीं है, किन्तु कर्मदशाका ही जीवभावके साथ निमित्त नैमित्तिक योग है । निमित्त नैमित्तिक योग एक तरफसे ही तो नहीं है । जब यह जीव अपने विशुद्ध परिणाममें होता तो वहाँ कर्ममें भी बड़ी खलबली चलती है । वहाँ कर्म कैसे भडें, कैसे निर्जरण होता, क्या होता, वहाँ भी उनमें उनकी ही परिणतिसे स्वयं हो रहा है, मगर जीवके विशुद्ध परिणामके सान्निध्यसे हो रहा, ऐसे ही जब कर्मकी कोई दशा है तो उस दशाका सान्निध्य पाकर जीवमें विकार होता । होता है तो हो मगर यह दूसरा जीव उसमें अपनी टाँग अडाता है—मैंने कर दिया यह...तो ये सब अध्यवसाय मिथ्या है क्योंकि ये अध्यवसाय अज्ञानसे पैदा होते हैं । उसने वस्तुके स्वातन्त्र्यको नहीं जाना है, इसका सब कुछ इसके साथ है, अपनी ही परिणतिसे अपना परिणमन कर रहा है । मैं इसका कुछ नहीं करता, यह तथ्य उसके चित्तसे हट गया और अपने को कर्ता मान लिया, इस कारणसे वह दुःखी होता है ।

१३३९—कष्टरूप अज्ञानमयभावको दूर हटानेका संदेश—

अज्ञान स्वयं कष्टमय भाव है । जहाँ अज्ञान है वहाँ सहज आह्लाद हो । ही नहीं सकता । वह स्वयं कहाँ पडा हुआ है । और, संसार परम्परामें वह बढ रहा है । इस छदमें यह बतला रहे हैं कि जीवके जो जो भी मरण, जीवन, दुःख, सुख होते हैं वे सदा ही ऐसे ही नियत हैं कि वे अपने-अपनेही कर्मोदयके निमित्त पाकर होते हैं । इस प्रसंगमें यह अज्ञान है कि ऐसी कोई मान्यता करे कि दूसरा भादमी दूसरेका जीवन मरण दुःख और सुखको करता है, तो यह अध्यवसान हटाना है । मैं अपने

परिणामको ही करता हूँ, मैं दूसरे जीवका कुछ काम नहीं करता। यह तथ्य समझना होगा और कोई बाह्य पदार्थका लक्ष्य रखकर लक्ष्य बना हो तो वह उसके दुखके लिए है, और मैं अपने आपमे अपना ही एक आश्रय रखता हुआ लक्ष्य करके अपनेमे अपने परिणाम बनाता हूँ तो वह मेरी प्रगतिके लिए है। वस यह ही तो निर्णय रखना है। ऐसा निर्णय रख करके हम आप इस भावको छोड़ दें कि मैं दूसरे जीवको सुख दुख वगैरह दिया करता हूँ, मैं सर्वत्र अपने परिणामको करता हूँ और उस करतूत के अनुसार ही मैं अपने फलको भोगता रहता हूँ।

अज्ञानमेतदधिगम्य परात्परस्य पश्यान्त ये मरणशरीरवितदुःख सौल्यम् ।

कर्माण्यहंकृतिरसेन चिकीर्षवस्ते मिय्यादशोनियतमात्महानो भवन्ति ॥१६६॥

१३४०—सर्वत्र आयुकर्मकी स्वोपभोगसे क्षीयमाणता—

अज्ञानी जीव दूसरे पदार्थोंके प्रति, दूसरे जीवोंके प्रति कुछ करनेका अहंकार रख रहे हैं। मैं इनको यो करूँगा, सुधार दूँगा, विगाड़ दूँगा, मार दूँगा, जियाऊँगा, दुखी करूँगा, सुखी करूँगा, यह सब है कर्मराग, कर्ममे अहंकार। यह भाव मिथ्या है, स्वार्थक्रियाकारी नहीं है। विकल्पमे जो बात सोची वैसे इसका विकल्प करनेसे हो जाय ऐसा नहीं है, तब फिर वह सार्थक नहीं। पहले बतलाया था मरणका अध्यवसाय। मैं इन इन जीवोंकी हिंसा करता हूँ, मारता हूँ, यह अध्यवसाय मिथ्या क्यों है कि मरना दूसरेके हाथकी बात नहीं है किन्तु आयुके क्षयके निमित्तसे होने वाली बात है। देखिये प्रसंगमे प्रयोजनभूत जितनी बातें होती हैं उनपर तो ज्यादाह मनन करना चाहिए और उससे लगी हुई और भी बातें होती हैं जो विशेष प्रयोजनभूत नहीं हैं वह विशेष चर्चामे ऐसा न होना चाहिए कि जिसकी कुछ उत्पन्न बने यहाँ मूलमे बात यह कही जा रही है कि आयुका क्षय दूसरा कर नहीं सकता और मरण आयुके क्षय से होता है इस कारण यह अध्यवसाय मिथ्या है कि मैं इसको मारता हूँ। अब एक बात दूसरी है कि आयुका क्षय दो पद्धतियोसे होता है—एक तो पूर्ण स्थिति पाकर, दूसरा स्थितिपूर्वनिर्जरण से जिसको अकाल मृत्यु कहते हैं। उसका दूसरा नाम यह रखें तो करणानुयोगकी बात जल्दी समझमे आयगी—स्थितिपूर्वनिर्जरण। जिसको जो स्थिति बधी है उससे पहले उसका खिर जाना स्थितिपूर्वनिर्जरण है। स्थितिपूर्वनिर्जरण मात्र आयुवर्षमे ही हो, ऐसा नहीं, किन्तु प्राय सभी कर्मोंमे स्थितिपूर्वनिर्जरण होता है। १४८ प्रकारकी कर्मप्रकृतियाँ हैं, सभीमे प्राय स्थितिपूर्वनिर्जरण है याने बँधी हुई स्थितिसे पहले निर्जरा हो जाना। करणानुयोगमे बड़ी स्पष्टतासे बताया है और ऐसा चारित्रमोहमें होता है उसका तो बड़ा आदर करते। निर्जरातत्त्वमे उसकी महिमा बताई है।

१३४१—स्थितिपूर्वनिर्जरणकी उपयोगिता—

यदि स्थितिपूर्वनिर्जरण न हो तो बताओ, सम्यग्दर्शन हुए बाद कितने कर्म रहते हैं? कुछ कम एक कोडा कोडी सागर। सम्यक्त्व हो गया जिस जीवको फिर भी उसके पास कितना स्थितितत्त्व है कि कुछ कम एक कोडा कोडी सागर। कितना होता एक कोडा कोडी सागर? तो उसको पहले पत्यसे लीजिए। मान लो, उपमा प्रभावसे बता रहे हैं। ऐसा कोई कर सकता नहीं, किन्तु उपमासे जाने कोई २ हजार कोशका लम्बा चौडा गहरा गड्ढा हो, उसमे मेढके बच्चेके कोमल बालोंके इतने इतने छोटे टुकड़े भर दिये जायें कि जिनका दूसरा हिस्सा न हो सके, साथ ही उसपर हाथी फिराकर खूब ठसाठस कर दिया जाय अब प्रत्येक १०० वर्षमे उसमेसे एक एक टुकड़ा निकाला। अब उन सारे टुकड़ोंके निकलनेमे जितना समय लगे उतने वर्षोंका नाम तो है व्यवहारपत्य, उससे अनगिनते गुणे वर्ष

लगे इसका नाम है उद्धारपत्य और उससे अनगिनते वर्ष लगे उसका नाम है अद्धारपत्य । एक करोड अद्धारपत्यमे एक करोड अद्धारपत्यका गुणा करने से जो काल आवे उसका नाम है एक कोड़ा कोडी अद्धारपत्य । ऐसे १० कोडा कोडी अद्धारपत्यका एक सागर, और एक करोड सागरमे एक करोड सागर का गुणा करे तो उसे कहते हैं एक कोडा कोडी सागर । कुछ कम एक कोडा कोडी सागर कर्म रहते हैं सम्यक्त्वके होने पर भी, मगर पूरी स्थिति पाकर वे कर्म भडें तो उसका भला हो गया, कितने दिन तक वह सम्यग्दृष्टि ससारमे रहेगा, और देखा यह जाता कि कोई घटे भरमे मोक्ष चला जाता कोई और ज्यादह कालमे सम्यक्त्व हो जानेके वाद । उन सबके स्थितिपूर्व निर्जरण चलता ही है । तभी तो गुण श्रेणी निर्जरा आदि होते हैं । तो सबमे स्थितिपूर्व निर्जरा ही होती है, तो आयुकर्ममे भी स्थितिपूर्व निर्जरण चलता है, केवल देव नारकी भोगभूमिज तिर्यञ्च और चरमशरीरी इनको छोड़कर शेष जीवो की आयुकर्मकी स्थितिपूर्व निर्जरा चल सकती है ।

१३४२—आयुकर्मके स्थितिपूर्वनिर्जरणका दिग्दर्शन—

जैसे आयुकर्मकी स्थिति १०० वर्षकी है तो उसके मायने है कि १०० वर्षमे जितने समय हैं उतने निषेक वध गए । एक-एक समयमे एक एक निषेक खिरते, ४० वर्षके समयमे अगर ६० वर्षके निषेक खिर जाते हैं तो यहाँ यह जानना प्रकृतमे कि वहाँ ६० वर्षके बाकी जो निषेक है वे भी अन्तर्मुहूर्तमे उपभोग द्वारा क्षीयमाण हो गए । जैसे पूरी स्थितिमे उपभोग क्षीयमाण हुआ ऐसे ही बाकी ६० वर्ष के निषेक जो ४० वर्षमे उपभोग द्वारा क्षीयमाण हुए, ऐसा समझना कि निषेककी ओर से तो अकाल मरण रहा और, जब ज्ञप्तिकी ओर दृष्टि चलती है तो कैसा हो रहा, प्रभुने तो जाना, विशिष्ट ज्ञानी ने जाना । जिस समय हुआ उस समय मरण हुआ, जब होना जाना गया तब ही मरण हुआ । यद्यपि जाना गया तब ही, जब इस तरह हुआ तब ही तो जाना गया, किंतु जाननेकी ओर से देखो तो यह समझमे आया कि समयपर हुआ सब, जिस समयकाहोना जाना उस समय हुआ ऐसा । और करणायुगकी विधिसे देखे तो उसका नाम है स्थितिपूर्व निर्जरण । दोनो बातोमे दृष्टियाँ दो हैं, दोनो समझोमे विरोध नहीं । वहाँसे देखो तो यो विदित हुआ, यहाँसे देखो तो यो विदित हुआ । ऐसी एक वारकी घटना है हम अपने विद्यार्थी जीवनमे उस समय रत्नकरण्डश्रावकाचार पढते थे, करीब ६-१० वर्षके थे । १७ वर्षकी उम्रमे राजवार्तिक, १६ मे पचास्तिकाय, १५ मे कर्मकांड, १४ वर्षकी आयुमे जीवकांड, १३ मे सर्वार्थसिद्धि, १२ वर्षायुमे सात्रारधर्मा मृत, ११ वर्षायुमे द्रव्यसग्रहज्ञानसिद्धान्तप्रवेशिका, १० वर्षायुमे मोक्षशास्त्र, हा ९ वर्षायुमे रत्नकरण्डश्रावकाचार पढा करते थे सागर विद्यालयमे । वहाँ सुबह व विद्यालय समाप्ति बाद शहरसे बाहर निपटने जाया करते थे । एक दिन ऐसा मनमे आया कि कहते हैं जो भगवान ने जाना सो होता है । उस समय हम रोज धर्मासी जाते थे । अचानक मनमे आया कि आज तो हम वेदान्तीके रास्ते से जायेंगे रास्ता हमने पकड़ा, फिर सोचाकि भगवान ने अगर यह ही जाना हो तो फिर हम वेदान्तीकी ओर क्यों जायें ? हम तो धर्मासी जायेंगे, सो रास्ता बदल कर फिर लौट गये, फिर सोचा कि अगर ऐसा ही जाना हो तो हम वेदान्तीकी गलीसे क्यों न जायें ? यो दो तीन बार अदल बदल किया, और बादमे जहाँ जाना था सो चले गये । अब चले तो गये मगर थोडी देर बाद मनमे विकल्प आया कि ओह ! भगवानने यही जाना था कि यह दो तीन बार बदलेगा । अब देखो काम तो हुआ वह करनेसे, अन्यके ज्ञानसे नहीं हुआ, वह तो मैंने ही किया, मैंने ही विकल्प किया । यहाँ गये, वहाँ गये, हो तो रहा, करनेसे काम मगर करते हुये जब आगे करेगे तो वह ही

तो ज्ञात हो गया ।

१३४३—निमित्तनैमित्तक योगकी प्रतिनियत व्यवस्थामें होते हुएका विशिष्ट ज्ञानियो द्वारा ज्ञान हो जानेकी दृष्टिमें कार्यके निश्चित समयका बोध—

कोई-कोई लोग कहते हैं कि सर्वज्ञको क्या पता ? जानते कि नहीं, और जानते हैं तो और दग से । अच्छी सर्वज्ञको छोड़ो, अंधविश्वासी तो जानते, परमावधि तो जानते, सर्वावधि तो जानते । जानना तो निश्चित हो गया । होने वाली बातको कोई जान तो लेता है । अब जाननेकी ओरसे देखो तो यह बात आती कि “जो जो देखी वीतरागने सो सो हो सी वीरारे”, मगर निष्पत्तिकी ओरसे देखें तो तो निमित्तनैमित्तिक योग और यह विधान, यह यथावत नियत है । तब ही तो लिखा है कि कर्मोदयसे मरण जीवन आदिक होते हैं, यह नियत योग है याने ऐसा होता है । सब जानते हैं कि आगका निमित्त पाकर रोटी सिवती है, सब जानते हैं, वह नियत निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था है, मगर सोचना वहाँ यह है कि रोटीमें ही रोटीका ही काम हुआ, महिलाने रोटी बेली, रोटी बना दी, सब लोग जानते हैं कि ऐसे ऐसे व्यापारका सन्निधान पाकर अगली अगली दशाये बनती हैं, सब जानते हैं, मगर महिलाका काम महिलाके हाथमें ही रहा, रोटीका परिणामन उस घ्राटेमें ही चला । तो स्वयमें भी यह ही निरखना है, निमित्त नैमित्तिक योगमें मेरी प्रत्येक दशा अपने आपकी परिणतिमें परिणमती, अग्न्यकी परिणतिसे नहीं परिणमती, किन्तु विकार परिणाम अनुकूल वातावरणके अभावमें न हो सके, निमित्त सन्निधानके अभावमें न हो सके, इतनी बात तो विकारके लिए है, मगर वहाँ निरखे यह कि प्रत्येक द्रव्य अपनेमें अपनी ही क्रियासे परिणमा । रच भी विरोध नहीं है किसी जगहमें निमित्त नैमित्तिकभावका और वस्तु स्वातन्त्र्यका ।

१३४४—अज्ञानवश हुये कर्मरागकी व्यग्रता—

प्रकरणमें यह बताया जा रहा कि यह जीव अज्ञानसे इस क्रियामें लिपट गया, कर्ममें रागकर वैठा और यह भूल गया कि मेरा काम तो जाननमात्रका है, इसके आगे मेरा काम नहीं, यह औयाधिक योग है, हुआ है ऐसा, उसका हमें ज्ञाता रहना चाहिए, यो बन गया, परन्तु मैं इन सबका करने वाला नहीं हूँ । स्वतन्त्र, कर्ता मैं स्वय ही निरपेक्षरूपसे कर सकूँ विकार, ऐसी बात नहीं, मैं स्वय जाननेका काम करता हूँ । किन्तु अज्ञानको पाकर जीव दूसरे से दूसरेका मरण जीवन दुःख सुख निरखता है और यह मिथ्यादृष्टि जीव, अहंकाररससे मैं करने वाला हूँ ऐसा मानता है । देखो घर घरमें जो लटाई चनती है वह किस बातकी है ? सब कर्मरागकी लडाई चलती है । कर्मराग केवल शरीरकी क्रियाके प्रति नहीं, बल्कि विचारके प्रति । मेरा विचार, मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धि, मेरा काम, कर्मा मैं मेरा मेरा यह जीव लगा रहा है, तो क्या कर रहा वह जीव ? दूसरेका तो करेगा क्या ? वह अपने आपका हनन कर रहा है । जब अज्ञान बसा हुआ है, बाहरी प्रवृत्तियोंमें उपयोग फसा हुआ है, बाहरी पदार्थोंमें उपयोग जमा हुआ है, वैसा ही भाव है तो अन्त जो चैतन्यस्वरूप है, प्राण है, उसकी इसको सुध कहाँ है ? हालांकि यह चेतनसे अलग नहीं होता, लेकिन उपयोगमें तो अलग बन बैठा । यहाँ किसी के हाथकी मूट्टीमें अगूठी रखी हो और अज्ञानक ही उमका स्थान न रहा तो वह उसकी तलास यत्र तत्र करता फिरता, कहाँ गई, क्या हुई, देखो है खुदकी मूट्टी में ही, पर ज्ञानमें तो नहीं है । ज्ञानमें नहीं है, उसका फल मिल रहा है । हर एक बातका फल ज्ञान में है या नहीं, इसके प्रभावमें चना करता है, तो अज्ञानी जीव स्वय चैतन्यस्वरूप तो है मगर उसको सुध नहीं है अपने आपका । अपनेको तो वह अनीव, अहं

बनाता फिर रहा है उपयोग द्वारा वस्तुतः बन नहीं सकता जड़। तो जब अपने आपकी सुध नहीं है तो यह बाहर-बाहरमें काम करता है। जब आत्मामें सन्तोष नहीं है तो बाहरके पदार्थोंमें रमकर संतोष पानेकी कोशिश करता है। होता नहीं है संतोष बाहर, वास्तविक सन्तोष तो आत्मामें ही होता है। मगर आत्म सन्तोष तो मिता ही नहीं, सो बाहर ही बाहर यह भटकता फिरता है बधाधिकारमें यह बात बतलायी जा रही है कि बाहरी बातोंसे बध नहीं, किन्तु कर्मरागसे बध है। यह ही प्रकरण प्रारंभ में था उसीके समर्थनमें यह प्रकरण चल रहा है।

१३४५—अध्यवसाय दूर करनेकी प्रकरणसे शिक्षा—

यहाँ शिक्षा यह लेना कि भाई कर्मराग क्यों करता ? मैं इसको दु खी कर दूँ, ऐसा भाव होनेसे क्या वह दु खी होता ? उसका ही कर्मोदय हो उस अनुकूल तो वह दु खी होगा, पर उसके विकल्पसे न होगा, इसलिए यह विकल्प, यह अध्यवसाय स्वार्थक्रियाकारी नहीं। आश्रयभूत निमित्तकी बात कही जा रही है कि जो आश्रय कर करके अहकार किया जा रहा है वह बात मिथ्या है, निमित्त नैमित्तिकयोग की बात यहाँ नहीं है, कि वह मिथ्या है, वह तो एक नियत बन्धमें बोला। सर्व सदैव नियत। यहाँ तो अहकाररस छुटाना है कि किसी भी क्रियामें अहकार न रखे तो इस प्रकारसे समझाया गया है कि तरे सोचनेसे कुछ होता नहीं, त्र अध्यवसाय क्यों कर रहा है ? तो यह जीव अहकाररससे कर्मोंको करनेकी इच्छा करते हुए वह निरन्तर क्या कर रहा है ? वह अपने आपका हनन कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। आत्महत्या क्या है ? लोग तो प्राण चले जानेको आत्महत्या बोन देते, पर वह आत्महत्या नहीं, वह तो भवहत्या है। आत्महत्या तो यह है कि जो अपनी सुध नहीं है और बाहरमें क्रियाका अहकार बना है, बाहरी तत्त्वमें यह मैं हूँ इस प्रकारकी आस्था बनी है और अपने स्वभावकी सुध नहीं कि मैं अपने स्वरूप मात्र हूँ। बस स्वमें ही परिणमन उठते रहते हैं। इनकी ही तरंग चलती रहती है। यह तरंग विकाररूप हो तो निमित्त सांनिध्यमें होगी, एक वातावरणमें होगी तो भी इसकी तरंग करने वाला कोई दूसरा नहीं है। स्वयं अपने आपमें से अपनी तरंग उठाता हुआ यह अपनी कालयात्रा कर रहा है। ऐसे ही प्रत्येक पदार्थ अपने अपनेमें अपनी यात्रा करते हुये चले जा रहे हैं।

मिथ्यादृष्टिः स एवास्व बन्धहेतुर्विपर्ययात् । स एवाध्यवसायोऽनन्यज्ञानात्सारथ दूषयते ॥१७०॥

१३४६—कर्मरागकी ससारबधहेतुता—

कर्मराग सम्बन्धी अध्यवसाय याने दूसरे जीव या दूसरे पदार्थ में कुछ करनेका जो अभिप्राय बना वह अभिप्राय मिथ्यादृष्टिके ही होता है और वह बधका कारण है। अगर कोई सभ्यताके कारण ऐसा भी कह दे कि भाई मैंने नहीं किया, मैं तो निमित्त मात्रा था और उसमें अभिप्राय करनेका ही है और ऐसा सोचे कि ऐसा कहनेसे जरा सभ्यता प्रकट होती है तो भी वहाँ अज्ञानमय अध्यवसाय है और वह अज्ञानीके होता है, ऐसा अनेक बार होता है। किसीने कोई मन्दिर बनवाया, पाठशाला खूजवाया, कुछ बनवाया तो जब प्रशंसा करने बैठते हैं तो यह खडा होकर कहता है कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, आप लोगोका सब हाथ है, मैं तो एक निमित्त मात्र हो गया, और अन्दरमें हो कर्मराग, मौज, कर्तृत्व-बुद्धि हुआ तो वहाँ एक डबल अध्यवसाय याने भीतर पर पदार्थके प्रति करनेका भाव तो था ही, मगर एक यह कि इस तरह कहनेसे हमारी सज्जनता प्रकट होगी, यह एक और अध्यवसाय हो गया। सारी चीज अभिप्रायसे चलती है। जहाँ कर्मराग है, क्रियामें आत्मबुद्धि है, परतत्त्वमें आत्मबुद्धि है वहाँ इस जीवको बध होता है ससार बध। बध तो कुछ पद तक सम्यग्दृष्टिके भी चलता, मगर वह ससार बध नहीं

चलता, कुछ पद तक उपभोगनिमित्तक चलता है। १० वे गुण स्थान तक अबुद्धिपूर्वक चलता है, किन्तु सप्ताह वाला बय ज्ञानी के नहीं होता।

१३४७—अध्यवसायोकी अज्ञानात्मकता व निष्फलता—

यह अध्यवसाय अज्ञानात्मक है, और निष्फल है ? जैसा सोचते वैसा है नहीं, इस कारणमे तो अज्ञानरूप है और जैसा सोचते वैसा काम बनता नहीं इसलिए निष्फल है। स्वयंभूरमण समुद्रमे महामत्स्य होता है बड़ी अबगाहनाका। एक हजार योजन लम्बा, ५०० योजन चौड़ा, २५० योजन मोटा एक महामत्स्य है। चार कोशका एक योजन होता है, कुछ लोग सोच सकते हैं कि क्या कोई इतने बड़े भी जीव होते हैं, चार हजार कोशके लम्बे ? तो भाई यहाँ पर भी तो हम आपको एक-एक फर्लांग तककी मछलियाँ देखनेको अथवा सुननेको मिलती। इस समय भी हैं बड़े-बड़े तालावोमे नदियोमे अथवा समुद्रोमे बड़ी-बड़ी मछलियाँ छोटे तालावोमे छोटी मछलियाँ बड़े तालावो मे बड़ी मछलियाँ, समुद्रोमे उससे भी बड़ी मछलियाँ इस तरह देखने, सुननेको मिलती हैं। अब कोई सीमा बताओ कि बड़ी बड़ी होकर कितनी बड़ी मछलियाँ हो सकती ? कोई सीमा लगा सकता क्या ? स्वयंभूरमण समुद्र एक इतना बड़ा समुद्र है कि जिसके अन्दर असख्याते द्वीप और समुद्र भी पूरा नहीं कर सकते। जैसे एक तौलनेके बाँटोमे सेरको ले लो, वह कितना बड़ा है कि उससे आधा है आधा सेर, उससे आधा है एक पाव, उससे आधा है आधा पाव, उससे आधा है एक छटाक, उससे आधा आधा छटाकी इस तरहसे लगाते जावो तो भी ये सब मिलकर सेर बराबर नहीं हो सकता, आधा छटाककी कमी रह हो जायगी, तो ऐसे ही जम्बू द्वीप है, १ लाख योजनके जम्बूद्वीपसे दूना एक तरफ दूना है समुद्र उससे दूना द्वीप उससे दूना समुद्र इस तरह चलते चलते असख्याते द्वीप समुद्रके बाद अन्तमे स्वयंभूरमण समुद्र है, तो उसका जितना विस्तार है वह सब विस्तार असख्याते द्वीप समुद्रका भी नहीं, इतने बड़े जलकी स्थितिमे ये मत्स्य पाये जाते हैं। लोग यो सोचते कि हिन्द महासागरकी बात होगी, तो यहाँकी बात नहीं है। और फिर कोई यह सोचे कि पैदा होंगे तो कितने, फिर बड़े होंगे तो कितने दिनमे ? यह हिसाब गर्भज जीवोमे लगाया जाता। जो गर्भज होते, पेटसे निकलते तो कितने और कितने दिनमे बड़े होते ? लेकिन वे मत्स्य है सम्मूर्च्छनज, याने ढेर पडा है, चीज पडी है तो वही जीवने उस सारे ढेरको शरीररूप ग्रहण किया। वहाँ ही गठान हो गया। तो थोड़ी देरमे बड़े बड़े शरीर देखनेको मिलते हैं। तो ऐसा वह स्वयंभूरमण समुद्रका महामत्स्य अपना मुख बाये पडा रहता है और उसके कान या आँखके पास एक तदुल मत्स्य रहता है। वह सजी पञ्चेन्द्रिय है, वह विचार करता है कि देखो यह महामत्स्य कितना मूर्ख है। इसके मुखगे हजारो मछलियाँ फिर रही हैं फिर भी यह उन्हे नहीं खाता। इसकी जगहपर यदि मैं होता तो एक भी मछली। अब सोच लो इतने छोटे परिणामके कारण उसको नरकरातिका विकट बन्धन होता है।

१३४८—मनुष्यजीवनको निर्दोष ज्ञान्त बनानेका अनुरोध—

इतनी ज्ञात तो हृदयमे आनी चाहिए भैया, इस जिन्दगीका भरोसा क्या ? मुश्किलसे मनुष्य आयु पाई और सब कुछ श्रेष्ठ बातें पायो तो इस भवमे अपनी वृत्ति ऐसी निर्दोष कपायरहित होनी चाहिए कि जितनी अपनी बुद्धिमे पुस्तुपार्थमे बने, बपाय करना, द्वेष न रखना, विरोध न होना, सर्व जीवोमे सर्व साधर्मिजनोंमे एक परिणाम रहे। पहले भी तो नाना प्रकारके मनुष्य होते थे, मगर धर्मके नामपर दुविधा न हुआ करती थी। कोई ज्ञानी है, कोई कम ज्ञानी है। कोई कितना ही है, सब एक धारामे

चलते थे। तो अपनेको ही इतना एक सतोपी हृदय वाला बनाना चाहिए कि सब एक जैन सिद्धान्तके मानने वाले हैं, नाम जैन, स्थापना जैन, द्रव्य जैन, भाव जैन, किसीके भी प्रति विरोधकी भावना न होना चाहिए। सब जीवोमें उस स्वरूपको देखना है जिसमें समता परिणाम जागृत होता हो। हम आपका रक्षक तो समता परिणाम है। रायद्वेष होना, साम्यभाव होना, अज्ञान न रहना, यह भाव हम आप लोगोकी रक्षा करने वाला है। बाकी कुछ विचार करना कि मेरा अमुक मददगार, अमुक मददगार ऐसा बाहरमें शरण ढूढा तो वह धोखा ही पायगा। दूसरा कोई जीव मेरा शरण नहीं है। भले ही कोई उपकार होता है तो मान लिया व्यवहारमें किसी सीमा तक शरण, पर निश्चयमें तो अपने आप में दृष्टि दीजिए और मानें कि मैं ही अपना जिम्मेदार, मैं ही अपने लिए महान, मैं ही अपने लिए सर्व कुछ, कोई खोटा परिणाम न हो। दूसरेका बुदा चिन्तन करना यह अध्ययन कहलाता है जो कि बहुत खोटा ध्यान है। किसीके बारेमें कभी भी किसी प्रकारका खोटा भाव न होना चाहिये क्योंकि वह निष्फल है। खोटा भाव करनेसे वहाँ वह बात बनती नहीं और आप स्वयं एक बदनमें आ गए, ससार बध बन गया, तो उस भावसे क्या लेना ? अपनेको स्वरूपदृष्टि करना चाहिए और अपना व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हृदयसे कि जिसमें वधाय न उत्पन्न हो। यह बात अपनी रक्षाके लिए है। जो अपने आपके हृदयको सही रखेगा उसकी रक्षा है। रक्षक खुदका खुद ही है। तो अपने आपपर दया करके ऐसा अपना प्रयत्न बनाना चाहिए कि जो दोषीक न हो।

१३४६—शुभ अशुभ सभी कर्मोंके रागकी बन्धहेतुता—

यदि दूसरे जीवोंके प्रति किसी प्रकार कुछ करनेका राग किया, खोटा कर्मराग किया तो वह भी ससार बधका हेतु है और जैसे हम लोकमें अच्छे काम करते हैं उन कर्मोंका राग भी बधका हेतु है, क्योंकि अज्ञानमूलक है ना ये बातें। जहाँ अज्ञान है वहाँ बध है, अनेक लोग कभी कभी ऐसा प्रश्न करने लगते कि यह बतलाओ कि जो जानता है वह पाप करे तो उसको अधिक पाप लगता या जो नहीं जानता है वह पाप करे तो अधिक पाप लगता ? ऐसा प्रश्न एक साधारण रूप से प्राय सभीके चित्तमें उत्पन्न हो जाता। जैसे जिसे मालूम है कि पानीमें कीटाणु होते वह यदि छानकर न पिये तो उसे पाप लगेगा और जिसे पता ही नहीं है इस बातका वह यदि पिये बिना छाने ही पी ले तो उसे पाप क्यों लगेगा ? इस बातकी पुष्टि करने के लिए लोग अनेक उदाहरण दे देकर बोला करते। तो इस बातको दृढी सावधानीसे समझो। देखो बात आप ऐसी भी पायेंगे और उल्टी भी पायेंगे। प्रायः करके जो नहीं जानता है उसको न जाननेसे महापाप चल रहा है। तब साथमें तो और पापकी गिनती ही क्या ? एक उदाहरण लो। आग पडी है किसीके पीठ पीछे और एक पुरुषको ज्ञान है कि यह आग है उसे यदि कोई धक्का दे या हाथ पकडकर वहाँसे उसे जबरदस्ती चलाये तो वह आग पर धीरेसे, जल्दीसे धँसकर निकल जायगा, एक तो ऐसा मनुष्य और एक मनुष्यको कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ हमारे पीठ पीछे आग है तो वह तो पैरको डटकर धरेगा जोरसे, तो बताओ उन दोनोंमें से अधिक कौन जलेगा ? अरे अधिक तो वही जलेगा जिसे कुछ पता नहीं है, उसके ज्ञान ही नहीं है। यहाँ बात सध जगह लगाओ किसी ज्ञानीको कर्म विपाकवश लगना पडता है बाह्य प्रसंगोंमें, उसको अदरसे उनके प्रति हँसि नहीं है, बल्कि ग्लानि है तो उससे उसे कम दोष लगता और जिसे उसका ज्ञान नहीं है वह तो आशक्त होकर उनमें लगता जिससे विकट पाप बध करता। तो वहाँ मूल बातका उत्तर यह रहा कि जो नहीं जानता वह पाप करे तो अधिक दोष लगता। जिसे भीतरमें ज्ञान प्रकाश नहीं वह अभी

अज्ञानी ही तो है। उसे तो अभी अज्ञानी ही समझें, मगर जिसे स्पष्ट ज्ञान प्रकाश है ऐसे पुरुषको विरक्त होना उसके साथ ही साथ है। किसी भी अशमे हो उसे कर्मविपाकवश किसी विषयमे लगना पड रहा, उसके कम बन्ध है।

१३५०—ज्ञानीके सर्व जीवोमे अविरोध रखनेका साहस—

अज्ञानीके ये अभिप्राय बधके हेतु हैं, क्योंकि उसका परिणाम विपरीत है। जैसे कभी कोई क्षमावणी पर्व आता ना, जबकि लोग एक दूसरेसे क्षमा माँगते, गले मिलते। तो लोग वहाँ क्या करते कि जिनसे बड़ी मित्रता है उनसे तो खून जोरसे लिपटते और जिनसे कुछ विरोध है, कुछ अनवन है उनके सामने नहीं पडते, कहीं वे दिख जाये तो उनसे मुख फेर लेते। भला बताओ यह कोई क्षमावणी है क्या? अरे सच्ची क्षमावणी तो यह है कि जिनके प्रति विरोध हो उनसे अपने किए हुए अपराधकी क्षमा माँग लें, पर इतना साहस किसोका नहीं बन पाता, ऐसा साहस होना बड़ी कठिन बात है, उसके लिए परिणामोमे बड़ी निर्मलता चाहिए। तो ऐसे ही जिसके प्रति भी कभी कोई खोटी बात विरोध या मनमे द्वेष जगा हो, अगर अपने आपमे दया आयी है तो कुछ साहस बनाना होगा कि उससे नम्रता का व्यवहार करें, और उससे कहे कि मैंने आपके प्रति जो ऐसे ऐसे अपराध किये, ऐसी ऐसी दुर्भावनायें रखी, आप मुझे क्षमा करें। ऐसा साहस तो ज्ञानी जन ही करते, अज्ञानी नहीं, क्योंकि अज्ञानीको पर्यायमे आत्मबुद्धि है। वह जरा-जरा सी बातोमे अपमान महसूस करता अरे इसमे मेरी शान न रही और ज्ञानी जीव इन वाहगे बातोकी शानकी होनी कर देता है। वह बाहरी शानको, नामवरी को न कुछ चीज समझता है। तो जब ऐसी निर्दोष बुद्धि प्रकट होती है तो वहाँ कर्मराग मिटता है और एक सन्मार्ग प्राप्त होता है। कर्मराग मेटनेके लिये भीतरमे बड़ी सफाई करनेकी आवश्यकता है।

१३५१—प्रत्येक जीवो पदार्थोका स्वतन्त्र स्वरूप जानने वालेकी उदात्तता—

जो जो भी बातें अध्यवसायीकी बतायी गई कि मैंने इसे दुखी किया आदिकके उन सब मान्यताओका, इस तरहका भाव करने वाला पुरुष सम्यग्दृष्टि नहीं है, क्योंकि ये सब अज्ञानमय भाव हैं। भैया, दूसरे जीवोका आदर करे मायने यह निरखे कि इस जीवका जो कुछ हो रहा है वह इसके परिणामसे हो रहा है। इसका करने वाला मैं नहीं। ऐसा सोचनेमे परजीवका आदर है। कैसे आदर हुआ कि मैंने उस परजीवको महत्त्व दिया, उसकी स्वतन्त्रता ज्ञातकी, ये अपने कामके प्रभु हैं, स्वतन्त्र हैं, इनका मैं कुछ नहीं करता। ऐसा ज्ञानात्मक भाव हो वहाँ तो स्वभावका, उस जीवका आदर बनाया इस ज्ञानी जीवने। और, जो यह जानता है कि मैं इसको यो कर दूँगा, उसकी दृष्टिमे यह है कि यह तो तुच्छ है, इसमे तो कुछ बात ही नहीं है, सामर्थ्य ही नहीं है। जो कुछ मैं करूँगा सो होगा, ऐसी उस दूसरे जीवके प्रति जो भावना है उस भावनासे तो उस दूसरे जीवका मानो एक अस्तित्व ही मिटा दिया, कुछ स्वातन्त्र्य ही नहीं, कुछ परमार्थ सत् ही नहीं। तो भाई दूसरे जीवोके प्रति खोटे भाव रखना यह तो बहुत ही बुरी बात है और उसमे कर्मरस जो बना वह विकट कर्मबन्ध करेगा। अच्छे कामोमे भी कर्मराग न करना चाहिए। जैसे मैंने सुखी किया, मैंने इस पर दयाकी, मैंने अमुक विधान किया आदिक बातें, वहाँ भी कर्मके प्रति राग न रहे, वह भी ससार बंधका हेतु है, फिर जो खोटी बातोमे राग चले उसका कैसा खोटा फल है।

१३५२—शुद्ध विचार वालोमे धर्मकी पात्रता—

यदि धर्म करना चाहते हो तो पहले अपने हृदयको साफ बना लो। यहाँ दूसरे किसी जीवके प्रति

कोई विरोध द्वेष न रहे। पहले ऐसा हृदय बनाये तो वहाँ धर्म बनेगा, स्वानुभूतिके लायक पाश्र्वात् बनेगी। इसलिए पहला काम है कि अपने मनको, उपयोगको, हृदयको स्वच्छ बनाये। स्वच्छ बनानेके मायने यह है कि सबका स्वतन्त्र सत्त्व पहिचानना और यह जानना कि मेरे द्वारा दूसरेकी कोई परिणति बन नहीं सकती, फिर मैं क्यों दूसरे जीवोंके प्रति अनिष्ट बात करूँ? अन्तरायकी बात, उसके विपरीत बात, उसके अपमानकी बात या और कोई बात सोची जाय? ये सब अज्ञानभाव है। जहाँ यह अज्ञानमय भाव है, अध्यवसान हे वहाँ ससारका बधन है, नरक, निगोद, तिर्यञ्च जैसी कुगतिका वहाँ बध बन रहा है। क्या पडी है अपनेको किसी दूसरेके विगाडनेकी? अपनेको सम्हालें शुद्ध निर्दोष जानन बने, इसके भीतर आबो, अपनेको उज्ज्वल कीजिये और इस तरहसे जीवन व्यतीत करे, रहना कुछ नहीं है, साथ जाना कुछ नहीं है। एक अपने आपके परिणामोमें विशुद्ध निर्मलता होगी तो आगे भी भला होगा, और अगर नहीं है तो बस समझ लो कि गये सो गये। यहाँके भरे न जाने कहाँ पैदा हों, न जाने कहाँ क्या हो? यहाँ कैसे कल्याण हो सकेगा? सोचिये तो सही, कितनी मनुष्यभवकी यह निरुपमता है। मानलो हम मनुष्य न होते, कीडा मकोडा आदिक और कुछ बन गए होते तो फिर कैसे कल्याणकी बात बन पाती? इसलिए अपने आपके उपयोगको विशुद्ध निर्दोष बनावे। जो ये मिथ्या-दृष्टिके अज्ञानमय भाव हैं, बधके कारण है, इन भावोंको दूर करनेसे कल्याणका मार्ग मिलता है।

अनेनाध्यवसायेन निष्फलेन दिमोहितः । तत्किञ्चनापि न्वास्ति नात्मात्मानं करोति यत् ॥१७१॥

१३३३—शुभ अशुभ सभी कर्मोंके रागकी निष्फलता—

अभी तक इस बधाधिकारमें जो अध्यवसाय बताये गये हैं वे सब अध्यवसाय इस जीवके बधन हैं, हेतुरूप हैं, चाहे वे शुभ कामोंके अध्यवसान हों चाहे वे अशुभ कार्योंके अध्यवसान हो, अज्ञान जहाँ बसा है वहाँ ससार बधन है। मैं इम जीवको दुखी करता हूँ, इसमें भी कर्मराग है, ससारबधका हेतु है। मैं इस जीवको सुखी करता हूँ इस प्रकारका जो अध्यवसाय है वह भी कर्मराग है, ससारबधका हेतु है। फर्क इतना पडेगा कि दुखी करने आदिके छोटे अध्यवसाय नरक आदिके कारण बनेंगे, दया उपकार आदिके शुभ अध्यवसाय स्वर्गके कारण बनेंगे, मगर है दोनों ही अज्ञानरूप। और, इस ससार में भ्रमण कराने के ही हेतुभूत हैं। चाहे पुण्यरूप अध्यवसान हो, चाहे पापरूप अध्यवसान हो, अध्यवसानके नाते से, अज्ञानके नातेसे उसमें दुविधा नहीं, वह बध हीका कारण है। जिसने सोच लिया परिणामोमें इस जीवको मारना है, न भी मर सके तो भी ससारबध, तो भी उसको पाप होते हैं। शिकारी ऐसे कि किसी पक्षीको चोट लगाये और वह पक्षी उड गया, चोट उसके न लग सकी तो भी उसको तो पापबध हुआ ही हुआ, क्योंकि उसे हिंसामें अध्यवसाय था कि मैं इस जीवको मारूँ, ऐसे ही कर्मराग की बात कह रहे हैं। व्रत तप करनेपर भी अगर यह कर्मराग है कि मैं व्रत करता हूँ, मैंने ऐसा व्रत किया कि किसीसे वैसा बन नहीं सकता। १० दिनका उपवास किया था मैंने, और ऐसा किया था कि कोई तकलीफ नहीं हुई, ज्योंका त्यों बोलते थे, और, और भी व्रत तपके वारेमें कर्मरसके अध्यवसान हो तो वहाँ अज्ञानमय भाव पाया जा रहा है क्योंकि उसे अपने इस चित्प्रकाशकी खबर नहीं है कि मैं चैतन्यमात्र हूँ, और इतना बेसुध बन गया कि मैंने यह किया है, मैं ऐसा हूँ। उसे अज्ञानमय अध्यवसाय है।

१३३४—स्वभावसाधनाकी धुनवालेकी प्रवृत्ति निवृत्तिका स्वभावसाधनामें सहयोग—

अरे बात तो यो होना चाहिये थी कि जिसने आत्माका प्रकाश पाया वह बस उस धर्मात्माको ज्ञातादृष्टा रहनेमें भलाई है। रागद्वेषमें उसका बधन है, तो मैं अधिकाधिक स्वभावदृष्टिमें रहूँ, स्वभा-

वाश्रय करूँ, वस जब उसके भीतरमे एक प्रखर मकल्प बना, उसकी धुन बनी तो उस धुनमे आकर जब वह चलता है और बाहरी व्यवहार छूट नहीं पाते, शरीर है तो खाना पडता है, धोचना पडता है, ये सब बातें होती हैं, मगर धुन है एक स्वभावके आश्रयकी। तो ऐसी स्थितिमे उसका व्यवहार क्या बनेगा ? क्या वह बाल बच्चोके बीच बैठकर उनको गोदमे ले लेकर उनको छातीसे लगा-पगाकर, उनका ख्याल बनाने का व्यवहार करेगा ? जिसको स्वाभावश्रयकी धुन है उसका व्यवहार क्या बनेगा ? उनसे उपेक्षा रहेगी, वे छूटेंगे, घर छूटेगा, बंभव छूटेगा, जानकर छोडेगा, यहाँ प्रेरणा है ना भीतर, तो वह जानना एक वैराग्यप्रेरित है, ये भी छोडेगा और वस्त्र भी उसे बाधक मालूम हाँगे, उत्तनी भी चिंता क्यों हो ? कैसा मूलित्व होता है कि जहाँ चिन्ता नहीं, जहाँ विभावका साधन नहीं, केवल एक स्वभावश्रयकी ही धुन है, न भी उममे मफल हो तो भी उसकी दृष्टि वहाँ ही रहती है। उसे ये सारी बातें बनती है तो ब्रत बन रहा है, तप बन रहा है, सयम हो रहा है, उस प्रकारसे ब्रत चलती रहती है, और एक स्वरूपकी सुध छोड़कर यह सोचकर कि मैं साधु हूँ, मुझे ऐसा ही करना योग्य है, वस साधु, साधु पवाधिपर ही दृष्टि है और यह दृष्टि भूली गई कि मैं एक विद्वान्द स्वस्व एक परमार्थ तत्त्व हूँ और वह भगवान् आत्मा इन विभावोसे तिरस्कृत होकर ससारमे भटकता रहा। मैं तो यह हूँ, और यह जानन मेरा काम है। अब यह मैं जब मैं आत्मस्वभावके आश्रयके मार्गमे चल रहा हूँ। तो कुछ तो गुजारा होगा। कैसे रहना ? गुजारा केवल खानेका ही नाम नहीं। उस परिस्थितिसे गुजरना, वह सारा गुजारा है, मेरा स्वरूप तो यह परमार्थ चैतन्यमात्र है। जब साधकको ऐसी दृष्टि होती है तो उसके क्रोधमे फर्क आ जाता है, मान न जगेगा क्रोध, मान तो छू भी न जायगा, मायाचार करेगा ही क्यों, लोभ जगेगा ही क्यों, क्योंकि उसको अपने स्वभावको परख है और उसकी धुनमे चल रहा है। तो ऐसी धुन वालेके ब्रत तप वर्गं रह ये सब उनके साधक बनते हैं, कैसे साधक कि वह ऐसा पात्र रहता है, ऐसा योग्य रहता है कि नहीं भी इस समय वह स्वानुभव है मगर वह स्वानुभव के लायक बना रहे ऐसी उसकी स्थिति रहा करती है व्यवहारधर्ममे, अज्ञानपूर्वक जो क्रिया होती है वहाँ यह पात्रता नहीं रहती है कि जब कभी भी हम स्वभावकी अनुभूतिकर सकें।

१३५५—अध्यवसानके प्रतिबंधके लिये बाह्यवस्तुका प्रतिबंध—

इस प्रसंगमे बात क्या बतलायी गई है कि अध्यवसान बंधका कारण है, बाह्यपदार्थ बंधका कारण नहीं। कुछ ऐसा सुनकर कोई ऐसा बके कि बाह्य पदार्थ रखनेसे बच तो होता ही नहीं है तो क्या क्या बंध है ? अरे तो यह तो देखो कि हमारे अध्यवसाय भी है या नहीं ? अगर भीतरमे अध्यवसाय है तो वह बंधका कारण है, बाह्य वस्तु बंधका कारण नहीं। हाँ इनकी बात अवश्य है कि बाह्य वस्तु अध्यवसानका हेतुभूत बनता है। समयसारमे बताया है—अध्यवसानमे बन्धहेतुर्न तु बाह्य वस्तु तस्य बन्धहेतोरि-
रध्यवसानस्य हेतुत्वेनैव चरितार्थत्वान्। ये बाह्य वस्तु साधन बंधके हेतु तो नहीं मगर बंधके हेतुके हेतु है याने बंधका कारण है अध्यवसाय, अध्यवसाय रूपा खोटे परिणाम, और खोटे परिणाम होनेमे आश्रयभूत है बाह्य पदार्थ। देखिये निमित्त हो या निमित्तका निमित्त हो, कोई भी बाह्य पदार्थ उपादानमे उसकी परिणति को नहीं करता। मगर यह तो एक वातावरण है कि ऐसी स्थितिमे उपादान अपना प्रभाव कर पाता है। तो बाह्यवस्तुका आश्रय लिये बिना चूँकि अध्यवसाय व्यक्त नहीं होता। कौन सा अध्यवसाय ? जिसका जिक्र चल रहा बुद्धिपूर्वक अध्यवसाय। यह बाह्य वस्तुका उपयोग किए बिना, उसमे उपयोग जुड़े बिना यह अध्यवसाय नहीं होता, इस कारण बाह्यवस्तु अध्यवसायके कारण

है। इसी कारण चरणानुयोगमे ब्राह्मणपदार्थोंका त्याग करनेका उद्देश दिया गया है। आचार्यदेव यहाँ पद कहते कि "तर्हि किमर्थो ब्राह्मणस्तुप्रतिषेधे ? ग्रन्थवसानप्रतिषेधार्थे" अर्थात् ब्राह्मणपदार्थ दबानेके कारण नहीं है तो वाहरी पदार्थोंका त्याग क्यों कराया जाता है और क्यों विधि बतानी गई है चरणानुयोगमे ? तो उत्तर दिया है कि वह ग्रन्थवसायके आश्रयभूत है, इस कारण उसका त्याग करना बताया गया है। जो चीज नहीं है उसका महारा लेना, और कुछ ग्रन्थवसाय बनना कैसे हो सकता है। जो सामने है उसका आश्रय लेने है उसमे उपयोग जोड़ते हैं उससे ग्रन्थवसाय बनाते हैं, तो चरणानुयोगकी जो प्रक्रिया है वह ग्रन्थवसायका आश्रय छोड़नेकी प्रक्रिया है, और इस कारण चरणानुयोगमे जो विधान है उसके प्रति ज्ञानीका आदर रहता है। हाँ यह मार्ग है, इस तरहसे ज्ञानी पुरुष चला करता है और वह अपने अन्त स्वरूपका आश्रय करके मफल होता है।

१३५६—ग्रन्थवसायकी मूढामे—

ग्रन्थवसाय किमे कहते हैं ? स्व और परका विवेक न हो, ऐसे समयमे जो कुछ भी निश्चय बनजा है, बोधन बनता है, विकल्प बनता है, काममे लगना बनता है, वह सब ग्रन्थवसाय कहा जाता है। ग्रन्थवसायका मूल स्वरूप है स्व और परमे ज्ञान न होनेपर जो कुछ विकल्प हो वह सब ग्रन्थवसाय है। तो ऐसे ग्रन्थवसायमे भुग्ध हुए प्राणी अपनेको किस-किस रूप बना डालते हैं ? ये नाना रूप बना डालते हैं ? जैसे नारकी कौन ? जो अपनेमे यह ग्रन्थवसाय किए हुए हो कि मैं नारकी हूँ, वे है नारकी, यह किस नदसे कहा जा रहा है ? आगम भाषामे कहा, एवभूतनय और इस अध्यात्म भाषामे कहा ग्रन्थवसायमे निश्चय किए हुएकी दृष्टिसे। जब अपने उपयोगमे यह बात समायी हुई हो कि मैं अमृत हूँ, तो इन उपयोगमे, इस ग्रन्थवसायमे तो वही है, जब उपयोगमे आत्माका अनुभव किया जा रहा हो उस कालमे यह आत्मा अन्य रूप नहीं। ज्ञायक भावमय उपयोगकी परिणतिसे सब यह निर्णय बनाया जा रहा है।

१३५७—क्रियागर्भ ग्रन्थवसायसे प्रपत्ता नानाभावीकरण—

आत्मा हिंसक कौन ? कब बनता यह हिंसक ? जब हिंसाकी क्रियामे ग्रन्थवसाय होता है, मैं मारता हूँ इसे कहते हैं सकल्पी हिंसा। सकली हिंसा सम्यग्दृष्टिमे नहीं होती, उसका कारण क्या है कि जिनमे सकल्पसे हिंसाकी है उस पुरुषको अपनी हिंसाकी क्रियामे राग पडा है। कर्मराग हुये बिना कर्मका सकल्प नहीं बनता और इसीलिये सकल्पी हिंसाका त्यागी पचम गुणस्थानके आश्रयको बताया है, पर नियम न होनेपर भी सकली हिंसाकी प्रवृत्ति चतुर्थ गुणस्थानमे भी नहीं है, क्योंकि वर्मराग नहीं है, नियमपूर्वक तो पचम गुणस्थानमे और बिना नियमके वैसी ही प्रवृत्ति अविरत सम्यग्दृष्टि की भी है। तो जब हिंसा क्रियामे एक ग्रन्थवसाय लगाया कि मैं मारता हूँ तो ऐसा जो ग्रन्थवसाय है उसके द्वारा इस जीवने अपनेको हिंसक बनाया। यह ग्रन्थवसाय मुनिके तो नहीं है। यदि वह मुनि रास्तेमे जा रहा है और परदे नीचे दबकर गोई जीव मर जाय तो वह हिंसा क्यों नहीं कि उनकी क्रिया द्वारा हिंसाका ग्रन्थवसाय नहीं है। मैं मारता हूँ, मैं मारूँ, अथवा कुछ प्रवृत्ति हो प्रमाद हो, सो नहीं। थोड़ी बहुत चारिधर्मोंवाली भी ग्रन्थवसायित हिंसा नहीं, हिंसाके चारोंमे यह जीव अपनेको किन्-किन् रूप नहीं बना चलता है ? ग्रन्थवसायके द्वारा अपनेको भूटा, चोर, कुशील, परित्रही इन स्वरूप बनाता है, अथवा यत्तत्त्वोंपरिणत सभी यह जीव हो मरता क्या ? जीवमे जीवका ही तो स्वरूप है। स्वरूप में किसी दर पदार्थका ग्रहण हो सकता क्या ? जिनी परका अर्थमे ग्रहण नहीं। स्वरूपमें किसी अर्थ

का प्रवेश नहीं है, तो जब किसी अन्यथा प्रवेश नहीं है तो ग्रहण क्या हो ? पर भीतरमें अश्ववसाय द्वारा ग्रहण करता है, ऐसा परिग्रही है, यह मेरा है, मैं लखती हूँ, मैं ऐसा हूँ, पर्यायमे या पर पदार्थ में सम्बन्ध जोड़कर अपनेको यह सारीररूप ही अनुभव करता है, और केवल इतनी ही बात नहीं, क्रिया-गर्भ, अश्ववसाय सभी नियामोमे होता तो यहाँ भी वह अपनेको नानाला बना रहा, मैं दया न करता, यह जीव तो मर ही जाता, मैंने ही तो इसे बचाया, लोकियार्थमें प्रथममाय बन गया। तो दयाकम्ना परोपकार करना आदिक जितने भी सुभोगयोग है उनमें भी अगर क्रियागर्भ अश्ववसाय है तो वहाँ भी सत्सावध है। तो अपनेको यह जीव उपयोग द्वारा रोच-मोचकर किता किस रूप बना डालता, यह तो क्रियागर्भकी बात है।

१३५८—विपच्यमान-अश्ववसायकी विडम्बना—

श्व देखे कौन कौन विपाकवाली बात अभिप्रायमें प्रजानीके बनी रहती है याने जिनमें करनेकी बात न लगे, किन्तु यह मैं हूँ मैं नारकी हूँ, तिर्यञ्च हूँ, पणु हूँ, मनुष्य हूँ, ऐसी नानालाताओ यो ही स्वीकारता है। मुनि हूँ, ऐसी भी कोई श्रद्धा करे मुनि बनकर निर्ग्रन्थान्त पाकर मैं मुनि हूँ, तो विपच्यमान अश्ववसाय बन गया। वह यह बात भूल गया कि मैं चैतन्यस्वरूप मात्र हूँ। एक श्रुद्ध अन्तस्तत्त्वमें आत्मबुद्धि कर ली जो मुनि—वह विपच्यमान अश्ववसायके दूर होनेके कारण ज्ञानी है। मुनिबोके मान क्यों नहीं रहा ? यही तो कारण है कि वह मुनि पर्यायमे अहंबुद्धि नहीं रखता और जो भी परिणतिमें कोई अहंबुद्धि रखता, मैं मुनि हूँ, मैं साधु हूँ, ऐसी भावना जिनके रहती है तो जरा जरा सी घटनाओमे उन्हें क्रोध आ जाता है, विगाउ आ जाता है, कारण कि पर्यायमे आत्मबुद्धि की है। मुनि होकर भी पर्यायमे आत्मबुद्धि नहीं है, इस कारण उनकी कयायें मद रहती हैं, उनको धुनिमे, उनकी दृष्टिमें केवल यही एक बात है कि मैं चैतन्यप्रकाशमान हूँ, उनकी साधना करना। यहाँ मान किस बातपर करना ? दोष तो पड़े हैं और दोषोंकी निवृत्ति करना है उसके लिए काम बहुत पड़ा है। क्या काम ? अन्तस्तत्त्वको निरखना और उस अन्तस्तत्त्वमें रमण करना, जब यह बात बन नहीं पा रही तो मैं किस कामका ? मैं दोषी हूँ, प्रपराधी हूँ, अभिमान करते लायक मेरेमें कोई बात नहीं है। ऐसा ध्यान साधुके रहता है तो वह अन्तस्तत्त्वकी अनुभूतिके लिए ही अपनी धुन रखता है।

१३५९—विपच्यमान अश्ववसायकी नाना मुद्रायें—

विपच्यमान अश्ववसायकी बात कह रहे हैं। मैं पुण्यवान हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं पापी हूँ, यो चाहे कोई भली पर्यायमे बँठा हो चाहे खोटी पर्यायमे बँठा हो, वे सब अश्ववसाय कहनाते हैं, देखिये आबरू भी है, गृहस्थ भी है तो उसके भी अगर यह भाव बने, अज्ञान बने कि मैं गृहस्थ हूँ, मैं आबरू हूँ तो उसके अश्ववसाय आ गया, उसके सत्सार बन बन गया, है गृहस्थ, है कुटुम्बमे, मगर दृष्टि आया यह रहना चाटिये कि मैं साधु चैतन्यस्वरूप हूँ, यह दृष्टि रहनी चाहिये प्रत्येक गृहस्थके, प्रत्येक भव्य-पुरुषके, और जब यह दृष्टि नहीं रहती तो गृहस्थको भी तृष्णा सताती है, वह मायाचारीमे बँडता है, क्योंकि पर्यायमे आत्मबुद्धि की। यह हूँ मैं, इसकी शान रहना चाहिए, मान आ जाता है, क्रोध आने लगता। तो क्या कारण है ? यह कि पर्यायमे आत्मबुद्धि है, पर्यायमे आत्मबुद्धि सिर्फ इसका ही नाम है कि चार गतिबोका भव मिला, उसमे माने कि यह मैं हूँ, वह तो मुख्य है ही मगर साथ ही साथ अपने सूदम विचारोमे भी अगर अहंबुद्धि जग गयी कि मैं यह हूँ, मैं विचार कर रहा हूँ, जो मैं विचार-रता हूँ सो ठीक है। मैं बहुत ठीक हूँ, इस प्रकारकी जो आस्था है उसमे मिथ्यात्व पड़ा हुआ है।

व्यवहार सब तो, गले पडे बजाय सरे की बात है ।

१३६०—ज्ञानीकी विपच्यमान परिस्थितिसे उपेक्षाभाव होनेसे विजय—

चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो, मत्रके लिए, जो सम्यग्दृष्टि है उसके लिए तो, गले पडे बजाय सरे की नीतिपर व्यवहार है । अभी इस पर्यायमे हूँ, गृहस्थी छोड सकता नहीं । इतना अभी साहस नहीं कि निर्ग्रन्थ लिङ्ग रूपमे रहकर अपने आपको अनुभव कर सकूँ । मदा ऐसी अवस्थामे रहे, यह बात अभी नहीं बन पा रही, तो गृहस्थीमे रहकर गृहस्थीमे रहने का खेद तो रहे । तब तो उसका मार्ग भला है और गृहस्थ रहकर गृहस्थीमे मोत्र माने तो वह गृहस्थ श्रावक नहीं है, गृहस्थीमे रहता हुआ गृहस्थ मौजके कारण, गृहस्थीकी सुविधाओंके कारण वह अगर मौजकी श्वास ले—मेरी बडी भच्छी हालत है, तो वहा उसका मार्ग समार्ग नहीं रहा, उसे तो गृहस्थीमे खेद होना चाहिए, मैं इन पर्यायके भुगतानमे क्यों पडा हूँ । कब मैं आत्मस्वरूपमे रमूँ, यह ही श्रावककी इच्छा रहती है, यह मैं इस पदमे हूँ यह आफत है, यह कब निवृत्त हो, मैं कब आत्मामे रमूँ, ऐसी उसे धुन रहती है, अगर नहीं है आत्मस्वरूप की समक्षता तो वहाँ अध्यवसाय है जो ससारका बव करने वाला है । तो मैं पुण्यवान हूँ, पापी हूँ, ध्यानी हूँ, बुद्धिमान हूँ, ये सभी के सभी अध्यवसाय मिथ्यात्वमे ही तो है, जैसे बताया ना—"मैं सुखी दुखी मैं रक राव, ये सब मिथ्यात्व ही तो हैं, ये अध्यवसाय हैं, मैं सुखी हूँ क्या, उस इन्द्रियज भोगोपभोगके कारण क्या मैं मौज वाता हूँ ? ऐसा मेरा स्वरूपा है क्या ? मेरा स्वरूप तो अखण्ड चैतन्य स्वभाव रूप है । अन्य किमो रूप मैं नहीं हूँ, आस्थाकी बात कही जा रही है । करना तो सब कुछ पडता है । जैसे जिसका कोई खास इष्ट मर गया तो अब वही है धुनमे, वही उसकी नजरमे है । तो अब वह खाता पीता नहीं है क्या । अरे खाना पीना तो पडता ही है । मानो एक दो दिन न खायगा, मगर रोज-रोज ख.ये बिना चलता तो नहीं, और भी सारे काम उसे करते पडते, मगर उसकी धुनमे वही बात रहनी जिसके ऊपर उसका ब्याल है । इसी प्रकार गृहस्थ श्रावक साधु जो जो भी सम्यग्दृष्टि ज्ञानी है वे इन सब क्रियाओंको करते हुए भी समझते कि ये तो गले पडे बजाय सरे, उस प्रकारका विपाक है, वह स्थिति बन रही, ऐसा होनेपर भी उसकी धुन, उसकी दृष्टि एक अपने आत्मस्वरूपमे यह मैं हूँ, ऐसी रहती है । अब इसको कोई नहीं बहका सकता और, और लौकिक बातोमे किसी भी बातमे कभी भ्रममे पड जाय मगर आत्मस्वरूपके बारेमें ज्ञानी जीवको कभी भ्रम नहीं हो सकता ।

१३६१—सम्यग्दृष्टि की अपनेको सुखी दुखी आदि माननेके अध्यवसायसे अतीतता—

सम्यग्दृष्टि की दृढ आस्था है कि मैं सहज चैतन्यस्वरूप मात्र हूँ, यह ज्ञानी जीव अध्यवसाय द्वारा अपनेको दुखी नहीं बनाता है वह वान कही जा रही है । मैं गरीब हूँ, अरे आत्मा कहीं गरीब होता । आत्मा तो ज्ञान दर्शन शक्ति आनन्दका पिण्ड है, उसमे गरीबोकी बात क्या ? सब जोव एक समान, सब मनुष्य एक समान, यहाँ गरीब अमीर अन्य बातका भेद नहीं है । स्वरूपको देखो—अगर ऐसा न मानकर कोई मानता है कि मैं गरीब हूँ तो हमने क्या किया ? अध्यवसायके द्वारा अपनेको गरीब बना डाला । मैं अमीर हूँ, कोई बाहरी पदार्थके सम्बन्धसे अमीर बना क्या ? आत्मा अमीर है तो अपनी ज्ञान दर्शन निधिके कारण अमीर है, बाहरी पदार्थोके सम्बन्धसे अमीर नहीं है । अगर मानलो अमीर है, तो मैं अमीर हूँ के अध्यवसायसे अपनेको अमीर बना डाला । इसीजीवने इन मिथ्या अध्यवसायोके द्वारा अपनेको न जाने क्या क्या बना डाला । मैं प्रभाव वाला हूँ, मेरा गोधन है, मैं इतना बँभव सम्पन्न हूँ, मैं पुत्रो वाला हूँ, मैं स्त्री वाला हूँ, मैं बलवान हूँ, ये सब अध्यवसाय बने रहे,

क्योंकि मूलमें तो यह जीव केवल एक चैतन्यप्रकाश मात्र है।

१३६२—मुनिवृत्ति परिणतिके अध्यवसायमें भी शिवव्यवस्था—

वताते हैं कि मुनि होकर भी, और कोलूमें पिढकर भी और अश्रुपर द्वेष न रखकर भी कोई मुनि मिथ्यादृष्टि रह जाता है तो वही कारण क्या है ? वह अपनी परिणतिमें ग्रह युक्ति रमता, पहले तो यह ही ग्रहयुक्ति रखता कि मैं मुनि हूँ, मुझे समता रखना चाहिए। देखिये भीतरमें उसने मुनिवृत्ति से अपना ऐसा लगाव लगाया कि यह भूल गया कि मैं चैतन्यस्वरूप हूँ, उसकी बात कही जा रही है कि कोई मुनि कोलूमें पिल रहा, उसको हठियुक्ति गिर रही, मरण हो रहा, और उसके उपयोगमें यह अनुभव बना हुआ है कि मैं मुनि हूँ, मरण हो तो हो जाय मगर विरोधीपर द्वेष न करना। वहाँ उस स्थितिमें भी उस मुनिवृत्तिमें ग्रहयुक्ति होनेके कारण वहाँ भी अध्यवसाय चल रहा, मिथ्यात्व चल रहा। तो अध्यवसायकी बात कही जा रही, कैसे कैसे मूलमें अध्यवसाय होते हैं, तो इभी प्रकार अनेक प्रकार से यह जीव अध्यवसायके द्वारा अपनेको नानास्वपनाना रहना है।

१३६३—ज्ञायमानाध्यवसायसे अपनेको नानास्वीकरणमें पातन—

तोसरी प्रकारका अध्यवसाय है ज्ञायमानका अध्यवसाय करना। जो कुछ हमारे ज्ञानमें आ रहा उस रूप अपनेको अनुभवना, यह है ज्ञायमान अध्यवसाय। जैसे हिमोका ध्यान बनाया, जिसमें मोह है ऐसी वस्तुका ध्यान बनाया तो ऐसा ध्यान बन गया कि उसका ध्यान वस वही निरन्तर चलना रहता है, उस उस ही रूप वस उपयोग चल रहा और अपनेको भूल गया कि मैं क्या हूँ। एक ध्यान की ही तो बात है। नाटकमें देखा होगा वच्चे लोग अपने-अपने पार्ट अदा करते हैं, तो जिसका पार्ट अदा करना है उसके प्रति उस पार्ट करने वाले वच्चेका इतना ध्यान बन जाता है कि वह उसी रूप अपनेको अनुभव करने लगता और यह भूल जाता कि मैं अमुक बालक हूँ। और पार्ट भी वह तब ही सही ढंगमें अदा कर सकता, मगर एक बात है कि अगर अपनेको उस रूप बहुत अधिक रूपमें अनुभव कर ले तो उससे बड़ा अर्थ भी हो सकता। कथामें घटना हो तो कभी किसी दूसरे पार्ट करने वाले बालकका सिर ही उड़ा दे। तो वहाँ जो उस पार्ट करने वाले बालकने अपनेको उस दूसरे रूप अनुभव किया वह भी अध्यवसाय है। कोई धर्म अर्थमें जैसे बड़े सूक्ष्म द्रव्योका चिन्तन करे, और ऐसा चिन्तन हो रहा कि वही स्वपरका कुछ विवेक नहीं, मिथ्यात्व अज्ञान वसा, वस जिसको जानना सो बड़ी लगनमें जानना और एकमेक रहकर जानना, लो वहाँ भी एक अध्यवसाय हो गया। क्यो जी, कभी सूक्ष्म बातपर चर्चा भी होती है, धर्मकी चर्चा, तो वहाँ चर्चा करते-करते गुस्सा भी आ जाती है, लड़ाई भी हो जाती है, गाली गलौजकी भी नौबत आ जाती है, होता है ना कभी कभी ऐसा, तो उसका कारण क्या है ? ज्ञायमान अध्यवसायमें जो जाननेमें आ रहा उसके अध्यवसायके ऐसा अध्यवसाय बन गया कि उस प्रकार करनेकी चीजमें कोई विघ्न पड़ जाय, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं विचार रहा हूँ, इसमें अगर कोई प्रतिकूल बात बोले, अथवा इसके खिलाफ कोई दूसरी बात कहे तो उसे यो लगता है कि मानो मैं ही मर गया और उस विचारमें उसने इतना अध्यवसाय बनाया कि वह अपना उसमें अज्ञान समझता है।

१३६४—अज्ञानीके परमात्मा परमार्थ आदर करनेके साहसका अभाव—

अज्ञानीको यह साहस नहीं जगता कि कोई न माने तो उसमें मेरा क्या है ? उसका ही परिणाम है। उसके अन्दर भी ज्ञान है। प्रथम तो जहाँ तक हो, ऐसी दृष्टि करना चाहिए कि जगत में जितने

प्राणी है वे सब ज्ञान करने वाले हैं, और जानने अपनी दृष्टिसे सही विचारता है, बुद्धिमान केवन में ही नहीं हूँ, सबके अन्दर बुद्धि है, और जो कोई जो कुछ ख्याल करता है धर्मके मामलेमें वह किसी न किसी दृष्टिमें ठीक है, ऐसा भाव रखकर उसकी ही दृष्टिसे कोई परख करे कि इस दृष्टिसे यह बात वह रहे हैं, इस दृष्टिसे इसकी यह चर्चा है । अपनेको विवादादरहित बनानेसे प्रपना कल्याण है और बात भी सही है । और जैसा कह रहे कल्याणके इच्छुत पुरुष वे अनो-प्रानो दृष्टिमें ठीक कह रहे, मगर दृष्टिको जब नहीं परखा है तो वहाँ विवाद होता है, जैसे एकने कहा कि जीव नित्य है, नित्य अपरिणामी है, उसकी दृष्टि लगाओ । वह द्रव्यदृष्टि, स्वरूपदृष्टि, स्वभावदृष्टिसे उसका समर्थन करता है, इतनेमें बौद्ध बोले कि जीव तो क्षणिक है, अनित्य है, उसमें अब दृष्टि लगा लीजिए, पर्याय दृष्टि, पर्याय चूकि प्रति समय भिन्न-भिन्न है, वरतिरेकी है सो क्षणिक हे ही । तो दृष्टि जब लगा ली तब वहाँ कुछ विवाद न रहा, अब समझा कि यह जीव द्रव्यदृष्टिसे नित्य है, पर्यायदृष्टिसे अनित्य है ।

१३६५—अखण्ड होनेपर भी पदार्थका नासाधर्मिताके रूपमें परिचयकी आवश्यकता—

अब कोई ऐसी बात कहे कि कही भी दो बातें नहीं कहो, बात तो एक ही होती है ।... अरे एक बात जो होती है वह अवक्तव्य होती है । एक बात कहनेमें नहीं आती, कहने वाली एक बात नहीं होती है । अखण्ड अवक्तव्य जो तत्त्व है वह है अद्वैत, मगर जब कहने बैठे तो कहनेमें कोई शब्द आ गया और शब्द जितने हैं वे विशेषणरूप है । कोई विशेष्य शब्द नहीं है जिसका नाम हो । शुद्ध नाम किसी का नहीं है । कुछ भी नाम बने वह विशेषण है, जैसे कोई कहे चौकी, तो यह कोई उसका शुद्ध नाम तो नहीं । यह तो उसका विशेषण है, कैसे कि जिसमें चार कोने हो सो चौकी । यों आप किसी भी चीजका नाम लें, सभी नामोंमें उस चीजकी तारीफ या विशेषता बताने वाली बात मिलेगी । किसी चीजमें कोई नाम नहीं पढा है, पर उसकी तारीफमें हम नामकी कल्पना कर लेते हैं, तो जब प्रतिपादन करने चले तो वहाँ दो बातें आयी, दसो बातें आती, हजारो बातें आती, क्योंकि शब्द अनेक हैं । जब शब्द अनेक हैं तो वहाँ दृष्टियाँ भी अनेक होती हैं । और, जितनी ये दृष्टियाँ हैं उतने नय है, और व्यवहारके द्वारा विगेषण बनता है, तो यहाँ जिनना जो कुछ अपने वारेमें सोचा जा रहा है कि जो भी परिणति हो रही है वह सब विनश्वर परिणति ही तो है, उसमें आत्मबुद्धि करना, मैं हूँ यह, मैं करता हूँ यह, इस प्रकारसे ससारबन्धक अर्धवसाय बनता है, और यह अर्धवसायसे अपनेको क्या-क्या नहीं बना डालता है ।

१३६६—अर्धवसायकी निष्फलता—

ये अर्धवसाय सब निष्फल हैं, क्यों निष्फल है कि जो जो कुछ सोचा जा रहा हो किसी दूसरी चीजके वारेमें, वहाँ आपके सोचनेमें बनता नहीं है । गाड़ी चलती है, कोई ५०-६० मन बोझा लदा होता तो उसे बेल खींचते रहते । अब उसके पीछे कोई दो चार बालक लग जाते, पीछेमें धक्का देते और यह समझ बैठते कि हमारे धक्का देनेसे गाड़ी चल रही । कदाचित् बेल रुक जाते, गाड़ी खड़ी हो जाती तो उनमें धक्का देनेसे गाड़ी नहीं चलती तो वहाँ वे अपनेको दु खी अनुभव करते । तो वह उन डालकोका अर्धवसाय ही तो कहलाया । पर पदार्थोंमें किसी भी प्रकारका अर्धवसाय रखना, अहंबुद्धि करना, उस रूप मानना ये सब अर्धवसाय हैं । कथानकोमें सुना होगा कि सीताका जीव मरकर १६वें स्वर्गका प्रतीक बना इधर श्रीरामको भी वैराग्य हुआ, श्रीराम निर्ग्रन्थ दशामे तपश्चरणमें रत थे । वहाँ उस प्रतीकमें अविज्ञानसे जाना श्रीरामके सम्बन्धमें । तो उसने विचार किया कि अभी श्रीराम

को डिगा देना चाहिये ताकि अभी ये मोक्ष न जावें । हम और वह दोनों एक साथ मोक्ष जायेंगे । तो उस प्रतिन्द्रने श्रीरामके सम्मुख आकर दिव्याङ्गना बनकर वड़े हावभाव दिखाये । न चिन्ने ध्यानसे श्रीराम को यहाँ तक दृश्य दिखाया कि रावण सीताके केश खींच रहा है, सीताका अग्रमान कर रहा है, पर श्रीराम वहाँ रच भी विचलित न हुये । आखिर श्रीरामका उस ध्यानके प्रतापमे निर्वाण हुआ । तो यहाँ कौन किसके परिणामोको बदल सकता ? यह जीव चाहता है कि मैं इसको (अपने इष्टको) बाँधकर रखूँ, इसका परिणामन अपने मन माफिक करूँ, पर यह बात हो कैसे सकती ? कोई किसी दूसरेके परिणामोको बदलनेमे मग्ध नहीं । हाँ अगर उस दूसरेका खुदका ही परिणाम बदल जाय उसके कहे माफिक तो वह बात दूसरी है । तो ये सब इस जीवके मिथ्या अध्यवसाय हैं ।

१३६७—अध्यवसायोमे स्वार्थक्रियाकारिताका अभाव—

कोई पुरुष अपने मनमे यह कल्पना करता कि मैं इसे मुखी कर दूँ, और मेरे घरके ये बाल बच्चे भी सुखी हो जायें ऐसा कौन नहीं सोचता ? सोचते सब हैं मगर किसी के सोचनेसे कोई बात बन पाती है क्या ? कभी कोई बीमार होता, कभी कोई दरिद्र होता, कभी कोई पागल बन जाता, न जाने क्या से क्या स्थितिया बन जाया करती । लोग बहुत सोचते कि मैं अपनी सतानको खूब सुखी रखूँ, पर वँसा हो कहाँ पाता ? यदि उस सतानके पापका उदय है तो उसका पिता कितना ही उसके लिए जोड़कर घर जाय, मगर वह सब कुछ ही दिनेमे समाप्त हो जाता है । कथानकोमे सुना होगा कि जब राजाने अकृतपुण्य पुत्रको राज्यसे बाहर निकल जानेका आदेश दे दिया तो उसकी माता भी साथ गई । कितना ही धन, कितना ही अनाज उसके साथ भेजा था, पर उसके पापोदयसे मूहरेँ आग बन गई सारा धन खतम हो गया । सारा अनाज बिखर बिखरकर खतम हो गया । तो यहाँ कौन किसको सुखी बना सकता और कौन किससे दुखी बना सकता । सबके साथ अपने-अपने कर्मोदय हैं, परिणाम है । अपने अपने कर्मोदयानुसार परिणामोके अनुसार ही सब सुखी दुखी होते । तो जीवके ये सब अध्यवसान निष्फल है । जैसे कोई आकाशके फूलीकी माला बना नहीं सकता, खरगोशके सीगोका धनुष बना नहीं सकता इसी प्रकार कोई किसी को सुखी अथवा दुखी बना नहीं सकता । ससारके जितने भी जीव सुखी अथवा दुखी होते हैं वे सब अपने-अपने कर्मोदयसे ही सुखी दुखी होते हैं । अगर कोई मुक्ति पाता है तो वह भी अपने आपके निर्मन शुद्धोपयोगके परिणामसे स्वय ही मुक्त होता है और जो ससारमे भटकता है वह भी अपने अपने उस अध्यवसायके कारण ही भटकता है । तो जानना कि ये अध्यवसाय निष्फल हैं ।

१३६८—अध्यवसायसे विमोहित न होकर अन्तस्तत्त्वमे स्वका अनुभव करनेका अनुरोध—

अध्यवसायोमे मग्ध न होना । इन सबसे भिन्न जो एक अपना अतस्तत्त्व है उसमे ही आस्था रखना कि मैं यह चैतन्यस्वरूप आनन्दधन आत्मतत्त्व हूँ । देखिये एकका सहारा रखेंगे तो कल्याण होगा, और यदि अनेकका सहारा रखेंगे तो हूब जायेंगे । अनेकोको न अपनाना, एकको अपनाना । मैं यह ज्ञानस्वरूप आत्मतत्त्व हूँ । अन्तस्तत्त्वकी उपासनामे अध्यवसाय न रहेगा । वर्तमान सग प्रसग को भूल जावो । चाहे कोई कितना ही बडा हो, कितना ही वैभवशाली हो, मगर इसको भूल जावो कि मैं वैभववान हूँ, और यह ध्यानमे रखो कि मैं मात्र चैतन्यस्वरूप हूँ । अगर पर्यायके बडप्पनपर दृष्टि गई तो सामारिक पर्याय ही पर्याय मिलते रहेगे । यह निश्चित बात है, क्योंकि राजा भी मरकर कीट बन जाता है । पर्यायके बडप्पनमे जो एक चित्त लगा है, उपयोग लगा है—मैं मिनिएर हूँ, मैं

आफ़ीसर हूँ, मैं वैज्ञानिक हूँ, ऊँचा हूँ, इस प्रकारका जो उसमें भाव लगा है वह भाव एक मिथ्यात्व वाला भाव है, अध्यवसाय है। उसका फल ससारवध है और वहाँ खोटी गति, खोटी आयुका व्रधन होता है, इसलिए एक ही निर्णय रखे, परिणतिसे उपेक्षा हो, अपने आपके एकत्व स्वरूपका भान हो, उसकी ही धन हो, उसका ही अनुभवन हो। एक मात्र विशुद्ध चैतन्यप्रकाशमात्र यह मैं हूँ, इसका बार-बार अनुभव होना चाहिये, इसमें ही अपनी विजय है।

विद्वद्वादिभक्तोऽपि हि यत्प्रभावादात्मानमात्मा दिदधाति विद्वं,
मोहैककन्दोऽध्यवसाय एष नास्तीह येषां यतयस्त एव ॥१७२॥

१३६६—पराध्यवसायोको मिथ्यारूपता—

प्रकरण यह चल रहा था कि यह अज्ञानी जीव पर पदार्थोंके बारेमें नाना तरहके अध्यवसाय करता है और उन अध्यवसायोंसे अपनेको नानारूप बनाता रहता है। अब इस छदमें यह स्पष्ट कर रहे हैं कि जिसके बारेमें यह जीव अध्यवसाय करता है, विकल्प करता है वे सब अत्यन्त भिन्न हैं। सारे विद्वत्से, समस्त विषय साधनोसे यह आत्मा विभक्त है, निराला है, जिस जीवके बारेमें अज्ञानीने विचार किया कि मैं इसको मारूँ, जिलाऊँ, पालूँ, कुछ भी विचार किया तो यह जीव इससे मिला है या निराला है? एकका दूसरेमें अत्यन्ताभाव है, याने त्रिकाल निराला पदार्थ है। मैं अन्य आत्मामें मिन नहीं सकता। जितने भी ये वाहुरी साधन हैं इन सबमें इस आत्माका त्रिकाल अभाव है, अत्यन्ताभाव है, कभी यह मिल जुल नहीं सकता। घरमें रहते तो इस प्रकारका प्रयोग तो करें रोज-रोज कि जिन वच्चोंमें प्रीति है उनको सामने बैठायें हो या गोदमें ले लिया हो तो उसके बारेमें विचार तो करें कि यह जो जीव है इसमें मेरा जीव मिला जुला है या अत्यन्ताभाव है? मैं और यह कभी भी एक नहीं हो सकता। इनके कर्मका उदय, इसकी परिणति इसके परिणामसे चन्ती है, इससे मेरा सम्बन्ध नहीं कुछ, फिर भी उसके बारेमें यह विचार करना कि मैं इस भैयाको, इस राजाको ऐमा पढाऊँगा, ऐसा करूँगा, यह बडा होगा, कमायेगा मुझे खिलायेगा 'यो खूब अध्यवसाय करते रोज-रोज, मगर उसका कुछ पता भी तो नहीं कि बडा होकर वह क्या करेगा।

१३७०—अज्ञानीके अज्ञानसे विश्वका आत्मीकरण—

यह जीव तो इस ससारमें अकेले ही जन्म मरण कर रहा है, खुदके खुद ही अकेले जिम्मेदार है, अब इस जीवका कोई रक्षक तो नहीं है बाहरमें, मगर यह आत्मा अध्यवसाय बनाता रहता है। विश्व से सबसे निगला है यह जीव, मगर इसने सारे विश्वको मान लिया, विश्वरूप अपनेको बना डाला उसमें किसका प्रभाव है? अध्यवसायका, अज्ञानका। अज्ञानका ऐना प्रभाव है कि सारा विश्व न्यारा है, लेकिन इस सारे विश्वको इसने अपने रूप बना डाला, मैं हूँ, मेरा है, मैं अपने स्वरूपकी सुध नहीं, देखो ज्ञानमें दडो और ऐसे निर्मलभावसे टहरो कि सब जीवोंके प्रति समता परिणाम हो, यह तो दयाकी बात है, जा अपनी दया करेगा वर पार होगा, न करेगा तो ससारमें खलेगा। किसी जीवके प्रति यह ध्यान न आये कि ये सब गैर हैं और ये मेरे हैं, व्यवहारमें वहना पडता है, रहना पडता है, वे सब वाते गलग करे, मगर जो भीतरमें एक गाँठसी लग बैठती कि ये खुदके घरके दो चार जीव तो मेरे हैं, बाकी सब गैर हैं और इतना गैर रूपसे निरखते कि मानो उनकी जान भी न हो। तो ऐसी बुद्धि जब तक है तब तक स्वानुभवकी पात्रता भी नहीं होती, इस कारण यह अध्यवसाय त्यागने योग्य है। सब जाँवोंमें स्वरूपको निरखें, सबका स्वरूप समान है, फिर वीन मेरा कौन गैर? गैर है

तो सब, और मेरे हैं तो सब। उनमें यह छटनो होना कि ये मेरे हैं, ये गौर हैं, यह किसका घात करेगा ? खुदका यह आत्महनन है, इस मोहमें, रागमें, द्वेषमें, अध्यवसायमें आत्महनन है, जैसे भी बने शुद्ध ज्ञानार्जन करें, अपने आप पर ही कष्टना करना है, एक आत्महितकी भावनासे ही ज्ञानका प्रयोग करना और अपने ज्ञान द्वारा अपनेमें अन्त प्रकाशमान इस सहज ज्ञानमात्र भगवान् आत्मस्वरूपका अनुभव करना है। यह हो तो सब ठीक और ये न होंगे तो चाहे दुनियामें दिखातेके लिए कुछ भी कर दिया जाय, मगर उससे पार नहीं हो सकते।

१३७१—विश्वसे विभक्त होनेपर भी अज्ञानसे आत्पाका विश्वरूपीकरण—

यह जीव सारे विश्वसे विभक्त है फिर भी इस अध्यवसायके प्रभावसे यह आत्मा अपने को नाना विश्वरूप बना डालता है, मैं तिर्यञ्च हूँ, नारकी हूँ, देव हूँ, उसमें यह तो बात एकाएक नहीं आती समझमें, इस समय तो समझमें आता है कि मैं मनुष्य व्यापारी हूँ सर्विस वाला हूँ, जानी हूँ, बुद्धिमान हूँ, मूर्ख हूँ, कितनी-कितनी तरह के अध्यवसायसे अपनेको नाना रूप कर रहे हैं, यह परखमें नहीं आता कि यह मैं तो इन लदानोंसे रीता हूँ, ये कर्मरस हैं, मैं अपने गुणोंसे भरपूर हूँ, मगर जिनसे मैं भरपूर मानता चला आया था अन्तमें उनमें तो यह ज्ञानमात्र मैं विकृत रित्त शून्य हूँ, अकेला, अमूर्त प्रकाशमान हूँ, यह मैं परमार्थभूत पदार्थ हूँ, यह अमूर्त है। यदि अपने आपमें बसे हुए इस अल्पस्वरूपकी दृष्टि बने तो यह अमृतपान किया और इसको छोड़कर बाहरी पदार्थोंमें चाहे धर्मके नाम पर, चाहे परिवारके नामपर, चाहे अन्य लौकिक प्रतिष्ठाके नामपर, किसी भी बातपर यदि बाह्य पदार्थोंमें अध्यवसाय रखे तो वह विपणन है, अमृतको पियो और विपको त्यागो, रागद्वेष परिणाम छोड़ो, अपनेमें समता लावो। रहना तो कुछ यहाँ है नहीं, आपके माथ न सदा मकान रहेगा न परिवार, मरकर न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचता है जीव न जाने मरकर किस जगह गया, किस पर्यायमें गया। कुछ पता भी है क्या ? फिर वर्तमानमें जो लग मिला है इसमें विमोहित होना यह कितनी मूढताकी बात है, अपनेमें ज्ञानप्रकाश लावें और इस नरभवको सफल करें। मुझमें सब कुछ ये बाहरी पदार्थ अत्यन्त भिन्न हैं, मगर अज्ञान अवस्थामें परपदार्थमें अपना उपयोग जुटाकर नाना तरहके अध्यवसाय बनाये गये।

१३७२—अध्यवसायोंका त्रैविध्य—

यहाँ अध्यवसायका जिक्र हुआ है, ये तीन तरहके अध्यवसाय हैं—क्रियागर्भ अध्यवसाय, मैं करता हूँ, मारता हूँ, पढाता हूँ, जिलाता हूँ कितनी-कितनी तरहकी क्रियाएँ हैं। दूसरा अध्यवसाय है विपच न अध्यवसाय—मैं नारकी हूँ, तिर्यञ्च हूँ, व्यापारी हूँ, रोजगारी हूँ, अमुक हूँ तमुक हूँ। इस प्र व्यवहार काम तो चलता है, मगर आस्थामें यह बात रहना चाहिये कि मैं चैतन्यप्रकाशमात्र अमूर्त नामरहित भगवान् आत्मतत्त्व हूँ, यह आस्था रहना चाहिए हर जगह, मगर अज्ञान अवस्थामें इस अर्थ न दृष्टि नहीं पहुँचती अर्थ न निरन्तर अपने नामकी चाह रहती। मानो किसी जगह ५० प्रादमी सो रहे, उनमें स किसीका नाम लेकर किसी ने पुकारा तो जिसका वह नाम हुआ वह भट उठ कर बैठ जाता, इतना तेज अपने नामका संस्कार इन जीवोंके पडा है। -तो बात यह कह रहे कि नाम का संस्कार कंसा भिदा पडा है अतएव, मैं अमुक हूँ, अरे मैं तो एक निर्नाम चैतन्य प्रकाशमात्र आत्मतत्त्व हूँ। देखिये—बड़ी साधनाकी जरूरत है। और, इसके लिए समस्त बाह्य पदार्थोंका परिदार करनेका साहस होना चाहिए। यहाँ तो लोग -व्यर्थ ही अपनी ज्ञान लिए फिर रहे। जैसे कि लघुर

अपनी पूँछ ऊपर किए फिर रहा ऐसे ही ये मनुष्य अपनी जान पूँछकी तरह मर्महले हुए चल रहे। जान लग रही है पीछे पीछे, जैसे कि पूँछ लगी है बिल्कुल पोछे। जैसे यह लगूर, अपनी पूँछ उठाकर लम्हाल सम्हालकर बड़ी उमग बनाता है इसी तरह यह अज्ञानो जीव अपनी जानको पूँछकी तरह उठाये उठाये फिरता और दुःखी होता है। कहाँको जान ? भीतर तो देखो चैतन्यप्रकाशमात्र यह परम ब्रह्म तत्त्व हूँ मैं। इसकी बाहर जान कुछ नहीं।

१३७१—जान मानके अश्वत्थसायको लंबी उपायोसे ह्वर करनेका अनुरोध—

भैया, कल्याणकी भावना है तो कभी कुछ समग्र जान-जानकर भी अपमान कराना चाहिए ऐसा मेरा ख्याल है ताकि अपना ठिकाना फिट तो बैठ जाय। एक बारकी बात सुनो हमने देहरादूनमें चौमासा किया, तो वहाँ पर सभी लोग बड़े दिनयमे श्रद्धाभक्तिसे तो रखते ही थे। ऐसा तो प्राय सभी जगह होता है। तो वहाँ पर रोज रोज अपने प्रति प्रणामये लोगोके मुवसे सुननेमें आवें। अब कहाँ तक सुने, ऊत्र गये। एक दिन हमे यह बात सूझो कि कुछ ऐसा काम करें कि जिससे कुछ निन्दा, अपमान या गालीकी जैसी बातें सुननेको मिले, आखिर किया क्या कि प्रात काल शौच क्रियाके लिये बाहर जाते थे रास्ते में देखा कि कुछ पजावियो के लडके गोली खेल रहे थे, तो वहाँ हमने जानबूझकर उन लडकोकी गोलियोको पैर मारकर मामूली जरासा डघर उधर बिखेर दिया। वस शुरू हो गया ऊट पटांग गाली देना उन बालकोका। तो वहाँ हमको सतोष मिला कि देखो जो हम चाहते थे सो हमें मिल गया। आखिर समतासे उन्हें सुनकर आगे बढ़ गया, क्षोभका अवकाश वहाँ न आने पाया। वेदान्तकी टीकामे एक कथा है कि कोई गुरु शिष्य थे। वे बहुत पहुँचे हुये माने जाते थे। उनको प्रशसाये चारो ओर खूब फैल रही थी। उनका चमत्कार देखकर लोगोका समूह उनके पास आता जाता था। वे वस्तीसे बाहर एक पहाडीपर रहते थे। वहाँके राजाने भी उनको प्रशसाकी बातें सुनकर उनके दर्शनार्थ अपना प्रोग्राम बनाया। खूब सज षजकर एक बड़े समूहके साथ चल दिया राजा। उधर गुरु को यह सब भीडभाड एक अपने ऊपर आफत दिखने लगी, जब यह जानकारी हुई कि राजा भी मेरे दर्शनार्थ आ रहा है तो समझा कि अब तो और भी आफत आ गई, आखिर उसने सारी आफतोसे बचनेका एक उपाय बनाया। क्या उपाय बनाया कि अपने शिष्यको समझा दिया कि देखो आज अपने पास राजा आयागा। उसके सामने हम तुम दोनो रोटियोके लिये इस तरहसे भगडेगे। सब समझा दिया। आखिर राजा एक बहुत बड़े समूहके साथ आया, आते ही गुरु शिष्य दोनो परस्परमे रोटियोके लिए भगडने लगे, अरे आज तो हमको दो ही रोटियाँ दी, तुमने तो ६ खाया। कल आपने भी तो ६ खाया था, हमने तो सिर्फ दो ही खाया था। राजा यह सुनकर दग रह गया, सोचने लगा—अरे काहेके साधु ! ये तो रोटियोके लिये लडते फिरते, हमने तो इनकी बड़ी बड़ी चमत्कारकी बातें सुनी थी, पर यहाँ तो कही कुछ नहीं। राजा तुरन्त समूह सहित वापिस लौट गया। बादमे गुरु बोला अपने शिष्यसे—देखो अब तो अपना काम बन गया। यदि लोगोका अधिक आना जाना बना रहता तो वह तो अपने लिए एक आफत थी। तो मतलब यह है कि यहाँ नामवरीकी बात क्या सोचना ? उस बाहरी सम्मानमे घरा क्या है ? बल्कि वहाँ अशांति है। यदि शान्ति चाहिये हो तो कभी अपमान की बात हो रही हो तो उसका भी स्वागत करें।

१३७४—अश्वत्थसायको मोहमूला—

यहाँ जितनी जो कुछ अटपट बातें लोगोंमें दिख रही हैं वह सब एक इस अश्वत्थसायका ही प्रभाव

है। यह अध्यवसाय कैसा है ? मोह ही जिसकी एक जड़ है। यह अध्यवसाय क्यों बनता है ? वाह्य पदार्थोंमें लगाव है प्रीति है तो ये अध्यवसाय बनते हैं। इन सबकी जड़ है मोह। मोहके मायने क्या ? अज्ञान, बहुतसे लोग तो इस मोहमें और रागमें कुछ भेद नहीं समझते मोहमें भी प्रेम होता और रागमें भी प्रेम होता। लोग थो मोटे रूपमें मोह और रागमें फर्क नहीं समझते पर जेमें मोहमें राग होता ऐसे ही मोहमें द्वेष नहीं होता क्या ? द्वेष भी होता। तो राग और द्वेष इन दोनों परिणतियोंसे न्यारी परिणति है मोहकी, वह कैसे ? मोहके मायने अज्ञान है जैसे हाथीको पकड़ने वाले शिकारी लोग क्या करते कि जगलमें एक बड़ा गड्ढा खोदते, उस गड्ढेको बासकी पतली पतली पञ्चोसे पाटते, उसपर ऊपर पतली सी मिट्टी लीपते, फिर उसके ऊपर एक बासोकी कागज बगैरह चिपकाकर हथिनी बनाते, उससे कुछ ही दूरीपर उमकी और बढ़ता हुआ एक झूठा हाथी बनाते। अब उा जगलका हाथी वहा आता, उस हथिनोको देखता, साथ ही उसकी और बढ़ता हुआ हाथीको भी देखता तो भट उस हथिनीके पाम दौड लगाकर पहुचता, वहा पहुचते ही वह हाथी उस गड्ढेमें गिर जाता, धीरे धीरे वह हाथी शिकारियोंके चगुनमें फस जाता। अब देखिये जगलमें उस हाथीकी यह दया क्यों हुई ? क्यों गिरा वह हाथी गड्ढेमें ? तो उसके गड्ढेमें गिरनेके तीन कारण हुए पहना कारण तो है अज्ञान(मोह) उमके जानमें यह बात न थो कि यह झूठी (बनावटी) हथिनी है, यहा गड्ढा है यह हमको पकड़ने के लिए रचना है। दूसरी बात उम हथिनी (कुट्टनी) के प्रति उसे राग हुआ और तीसरी बात उस नरलो बनावटी हाथीके प्रति द्वेष जगा कि यह मेरा विषय छुडाने आ रहा। तो अब यहा अन्तर आ गया ना मोह राग द्वेषका ? द्वेष क्या चीज है ? जिस विषय को हम चाहते हैं उस विषयमें कोई बाधा डाले, प्रतिकूल बात बोले तो वह यद्यपि अपनी कषायका ही काम करता है, मगर दसने तो बाधा समझा उसे। उसे मान लिया कि यह राग द्वेषकी चीज है तो मोह राग द्वेष ये अध्यवसायके मूलमें हैं।

१३७७—क्रियागर्भाध्यवसाय व विपच्यमानाध्यवसायकी मिथ्यारूपताका दिग्दर्शन—

मोह ही जिसका एक मूल है, ऐसा अध्यवसाय जिसके नहीं है वह ही पुरुष यति, मुनि, साधु, साधक याने आत्मविकासमें प्रयत्न करने वाला है। वे सब मोहमूलक अध्यवसाय हैं, जैसे कि पहला अध्यवसाय क्या ? मैं अमुकको करता हूँ, मैं पढाता हूँ, लिखाता हूँ, इसका सब कुछ करता हूँ, तो अब वहाँ इतना ज्ञान न रहा कि मैं हूँ ज्ञानमात्र अन्त प्रकाश और मेरी क्रिया जानन है। भीतर ज्ञान स्वरूप है ना यह जीव आत्मा ज्ञानमात्र अभूर्त, जिसका ज्ञान इन्द्रिय द्वारा नहीं, वचनो द्वारा नहीं, उपयोग वं ना वनावें, प्रयोग करें वैंसा वन सकें तो अपना आत्मस्वरूप अनुभवमें आ जायगा। मैं ज्ञान मान हूँ मेरा काम तो जानन है जो इस स्वरूपमें ही, अन्दर प्रवेशोमें हो स्वच्छ तरंग जानन रूपसे उठ रही है, जिसमें रागद्वेषकी कोई कीचड नहीं, कोई विकलन नहीं, विसुद्ध जानन क्रिया है, मेरा काम तो विसुद्ध जानन है, खाना पीना, निखना पढना, अमुक तमुक जो कुछ भी बातें चन रही है ये रागद्वेषके उदयमय क्रियाये चल रही हैं, इनकोमें नहीं करता मैं तो जानन को हो करता देवों काम हो स्वभावके आश्रयका और स्वभावका आश्रय सुगमनासे जानना है तो एक बार निमित्तनेमितिकभावके यथार्थ परिचयके माध्यमसे प्राप्त करने तो चले उसके बाद परम शुद्धनिश्चयनय वनेगा, अनन्तर शुद्धनय होकर ऐसा जल्दी उतरेगे स्वभावमें कि और आसानो रहेगो, उस परिचयमें आपको दिखगा क्या कि य जो रागद्वेष दिकार क्रियाये जितनी भी ये विकृतियाँ है ये मूलमें तो कर्ममें पडी हुई हैं और उस बिनारूपसे परिणम रहे कर्म का यह प्रतिफलन है क्योंकि मैं उपयोग दर्पण की तरह स्वच्छ हूँ उसमें इसकी

फोटो है, प्रतिफलन है यह मैं नहीं, यह मेरे स्वरूपकी चीज नहीं । यह तो बौद्ध्युक्त नैमित्तिक औपाधिक है, मैं तो अन्त चैतन्य स्वभावमात्र हूँ । देखिये विभावमे उपेक्षा कम बनेगी, जब, वे परभाव है, यह बात समझमे आयागी और परभाव है, यह समझ बनानेके लिए समयसारथी इस बातपर जोर दिया कर्मोदयविपाकप्रभव भावा परभावा न ते मम स्वभावा' ये कर्मोदयविपाकप्रभव, ये विकृतियाँ विभाव हैं मेरे स्वरूप नहीं, मैं तो अपने अन्त जानन क्रियाको करता हूँ, अपने स्वरूपमे ही रहता ।

१३७६—स्वभावाभिमुख होकर स्वभावस्थ होनेके पौरुषकी श्लाघनीयता—

अन्त स्वभावके परिचयका उद्देश्य केवल एक ही है किसी भी तरह उन सर्व विकल्पोसे हटकर स्वभावका आश्रय कर्ह । स्वभावाश्रयके पहले शुद्धनय आता है, शुद्धनय बिना स्वभावाश्रय नहीं हो सकता । उस शुद्धनयसे पहले परमशुद्ध निश्चयनय आता उससे पहिले अनेक बातें आती है मगर उसका प्रयोग इस ढंगसे करना होता कि जिसमे विभाव छूटे और स्वभावकी अभिमुखता बने यह ही एक प्रयोग करना । और देखो अपनेको तो अपना काम बनाना है एक चैतन्य स्वरूपका आलम्बन बने उसमे ही मग्नता रहे एक यह बात चाहना है इसके लिए जो प्रयोग बन सके उसे करे, पर यह निश्चय है कि आखिरी प्रयोग शुद्धनय है, शुद्धनय हेय नहीं । जिसने शुद्धनयको नहीं त्यागा, जिसने शुद्धनय का ग्रहण किया उसके बंध नहीं है, मगर और और बातें और और परिणतियाँ जो शुद्धनयसे पहले होती हैं या जो जो कुछ भी काम करके उस सबसे हम ऐसा प्रयोग बना सकते हैं कि जिससे स्वभावमे मदद पा सकते हैं, सो ये पूजन वदन आदिक क्रियायें ये मदरागमयी है, मेरी क्रिया तो ज्ञप्ति है, जानन है, ऐसा भेद जिसने जाना, अध्यवसायको जिमने मिटा दिया वह पुरुष धनी है और अपने आपमे वह एक ब्रह्म प्रकाश पाता है । ये अवस्थायें, ये परिस्थितियाँ मनुष्य, तिर्यञ्चादिक जो जो भी चीजे बन रही हैं ये मैं नहीं हूँ ये कर्मविपाकप्रभव हैं । मैं तो एक जायकस्वरूप हूँ, मैं तो यह अन्तस्तत्त्व चैतन्यस्वभावमात्र हूँ । इसमे तो बहुत अन्तर है—कहा तो ये विकार और कहाँ यह मैं ज्ञान स्वभावमात्र ।

१३७७—ज्ञायमानाध्यवसायके सिध्यापनका कारण—

जाननेमे जो कुछ आ रहा यह कुछ भी जाननेमे नहीं आ रहा । जिसको हम जान रहे हैं कि इतने लोग बैठे हैं परमार्थतः ये कुछ भी मैं नहीं जान रहा हूँ । किन्तु मैं उस प्रकारके ज्ञेयाकार ग्रहणरूप, जाननरूप अपने आत्माको जान रहा हूँ । मेरा ज्ञान मेरे आत्मासे निकलकर कही बाहरी पदार्थोंमे भ्रमता है क्या ? जाता है क्या ? अरे यह ज्ञानराजा अपने इस ज्ञानकिलेमे ही बिराजा हुआ बस यह सब कुछ अपनेमे इन सबको जान रहा है । जैसे दर्पण सामने है तो पीछे पीछेकी । दूसरी चीजे उससे प्रतिबिम्बित होती है । देखते हैं सामने दर्पणको मगर वर्णन पीछे होने वाली सारो घटनाओंको करते आते हैं । उनी तरह यह आत्मा देख किसे रहा, जान किसे रहा ? अपने आत्माको, अपने आत्माकी परिणतिकी मगर यह समस्त विश्वाकार ग्रहण चल रहा है, इस ज्ञाताकी, इस ज्ञानकी प्रकृति ही यह है कि दुनियामे जो भी सत् है वह सब यहाँ सलके । यह जाना तो असलमे हमने जाना किसे ? अपनेको ही, मगर यह भ्रम बन गया कि मैं इसको जानता हूँ, इसको समझता हूँ, तो इसके साथ ही साथ उसमे ऐसा लीन हो जाता है कि अपने आपके उस स्वरूपको भूल जाता है । जैसे दर्पणपर अधकारका फोटो आया तो दर्पण पर प्रकाश प्रकृत हो गई इसी तरह इस उपयोगने इन बाहरी पदार्थोंमे अपना जुटान किया ना, ता जुटान करनेके कारण अब यह उपयोगकी स्वच्छता तिरोहित हो गई । यह सब आया तो उसी पद्धतिमे ही अध्ययनमे, मगर अपनेको भूले और बाहरमे उपयोग जुटाया, इस कारणसे यह आत्मा

पूरा अर्थोंमें है। उस समय यह अज्ञानी ज्ञायमान अर्थमें तन्मय होता हुआ अपने स्वरूपको भूलकर व्यंग्य होता है।

१३७८—त्रिविधाध्यवसायरहित यतियों के भास्वतृप्ति—

ये अध्यवसायों तीनों तरहके जिन पुरुषोंके नहीं है वे पुरुष यति हैं, मुनि हैं, उन मुनिजनों का निरन्तर आशात्कार हो नहीं तो प्रतीतिमें तो निरन्तर है। कभी अनुभव कभी प्रतीति यह सब है। लोगों तो बड़ा आश्चर्य करते कि मुनिजन अकेले ही रहते हैं एकान्त निजंन स्थानमें, फिर भी प्रसन्न रहते हैं, उनको यह इच्छा ही नहीं होती है कि मेरे पास कोई आये। कोई आ नहीं रहा, भीड़ नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, जगलमें उन मुनिराजके पास कोई प्रकारका सहारा देने वाला नहीं, कोई बात करने वाला भी नहीं, उनका कैसे मन लग जाता होगा ? यहाँ लोग सदेह करते ना ? अरे उन मुनिराजको तो इतना बड़ा भगवान मिला है कि वे उससे ही बातें करते रहते हैं। भला भगवान बातें करनेको मिल जाय तो फिर उसके आगे मोह रागद्वेषसे बात करनेकी उमंग रह सकती क्या ? उन मुनियोंको जगलमें, अपने आपके आत्मामें अपना भगवान अतस्तत्त्व मिल गया उसीकी दृष्टिमें, उसीकी चर्चामें, उसीके ध्यानमें जब इसमें ही वे मग्न हो रहे, वही जब उनको आनन्द मिल रहा तो वे क्यों इच्छा करें कि मेरे पास कोई आता नहीं, मेरे से कोई बोलता नहीं, मैं कहाँ हूँ ? कोई नौकर भी नहीं, कोई परिभार भी नहीं, कुछ धेला पैसा भी नहीं, उन्हें क्या परवाह ? वे तो अपनी अन्त दृष्टि करके निरन्तर श्रममुत्पान करते रहते हैं, ज्ञानमात्र अपने आत्माका अनुभव करते रहते हैं। ज्ञानमात्र अतस्तत्त्वमें तृप्त होते रहते हैं, सतुष्ट होते रहते हैं। उनको अन्य किन्ही बातोंकी क्या परवाह ? जो उनको सतोष होता है। तो जिन्होंने इस अध्यवसायको त्याग दिया वे पुरुष अपने आपमें तृप्त रहते और मोक्षमार्गमें अपनी प्रगति बनाते हैं।

सर्वत्राध्यवसानमेवमखिल त्याज्यं यदुक्तं जिनः, तन्मन्ये व्यवहार एव त्रिखिलोऽप्यन्याथयस्त्याजितः ।।

सम्यङ्निश्चयमेकमेव तदमी निष्कम्पमाक्रम्य कि, शुद्धज्ञानधने महिम्नि न निजे वधन्ति सन्तो धृतिम् ॥१७३॥

१३७९—अध्यवसानोमें स्वार्थक्रियाकारिताका अभाव तथा सर्वजीवसाध्यभावसे स्वभावकी अभिमुखता—

अध्यवसानका प्रकरण चल रहा था। यह अज्ञानी जीव दूसरे जीवोंके प्रति कुछ भी करनेका भाव रख रहा है। मैं इसे ताड़ूँ, मारूँ, पालूँ, ठीक करूँ आदिक माना प्रकारके यह परिणाम बनाता रहता है। मगर उसके ये सब परिणाम मिथ्या हैं, अर्थात् जो उन परिणामोंमें विचार बनाया गया वह काम ब्रह्म ही हो जाय तो तो कुछ है नहीं, और हा भी जाय तो भाँ इसके परिणामकी वजहसे हुआ सो बात नहीं। इस कारण यह अध्यवसाय मिथ्या है। दूसरी बात खुदके लिये विचार करें, अध्यवसाय करके खुद क्या भला पा लेंगे, दूसरोंका अनर्थ सोचकर, दूसरोंको बाधा देकर, दूसरोंके विरुद्ध अपनी विकल्पधारा चलाकर, सोचें तो सही कि अपने लिये कौनसी उपलब्धि होगी ? उपलब्धि यही है पापका बन्ध है और भविष्यमें त्रिपाककालमें दुःखी होना पड़ेगा। भैया, अपने आपपर दया करके एक निर्णय तो बनायें, हम उसपर कितना चल पाते या नहीं चल पाते, भले ही यह अन्तर आये, निर्णय यह ही होना। ससारके सब जीवों, सभी मनुष्य, सभी पशुओंसे मेरे स्वरूपके समान हैं, उनमें ये मेरे हैं, ये गैर हैं, ये दो बातें नहीं पड़ी हुई हैं। यह अपने अध्यवसायसे, अपनी ही कल्पनासे ये दो भेद पड़े यह मेरा, वह गैर। वस्तुतः सब समान हैं सबका यही स्वरूप है। तब किसीके प्रति कुछ करनेका अहंकार अनर्थ का भाव न सोचें। कुछ करनेका अहंकार न जगें, इसके लिये यह ज्ञान कीज्ये कि मैं स्वतन्त्र सत् हूँ।

दूसरे जीव स्वतन्त्र सत् हैं। कोई किसीकी परिणति कर पाता क्या ? मैं तो दूसरे जीवोंके सुख-दुःखमें निमित्त तक भी नहीं होता। भले ही उसके पुण्यका उदय हो या पापका उदय हो, तो मैं आश्रयभूत कारण बन जाऊँ, तो वह उपयोग मेरी ओर जुटाये, ऐसा तो भले ही, हो जाय, मगर मैं दूसरेके सुख-दुःखमें निमित्त कारण कतई नहीं होता, कभी भी नहीं, क्योंकि जीवके सुख-दुःखका निमित्त कारण उनका कर्मोदय है।

१३८०—अध्यवसायीका त्याग करानेका उपदेश—

यहाँ अध्यवसाय छोड़ानेका प्रयत्न हो रहा आचार्यदेवका देखो सभी जगह चाहे शुभ प्रसंग हो, चाहे अशुभ प्रसंग हो ये समस्त अध्यवसाय, त्यागनेके योग्य ही है। भगवानकी पूजा हो रही, भक्ति बन रही, गुणगान हो रहा होने दो उस पदवीमें तो रहा, मगर उसमें यह भाव लाना कि मैं भगवानकी पूजा रहा हूँ तो भगवान तो पदार्थ हैं, है शूद्र, मैं यह हूँ परमार्थ तो मैं उन्हें कैसे पूज सकता हूँ ? भगवानमें उपयोग देकर मैं अपने आपकी ही तो पूजा रहा हूँ जो गुण विकास मुझमें हो रहा है, मेरा जो परिणमन है उसीका ही तो नाम पूजा है अध्यवसाय न रहना चाहिए। सभी स्थितियोंमें अध्यवसायको त्यागने के योग्य जिनेन्द्र देवन कहना है, सो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सब पराश्रित भाव छोटाये गये हैं। याने दूसरे जीव अजीव पदार्थोंका आश्रय लेकर उनमें उपयोग जोड़कर जो जो कुछ भी यहाँ करनेकी बात सोचते हैं, लगनेकी बात सोचते हैं, तन्मयताकी बात निरखते हैं, वे सब अध्यवसाय त्याज्य हैं उन्हें नहीं ग्रहण करना क्योंकि वह सब मिथ्यात्वका रूप है। अपने आपकी जानन क्रियाको त्यागकर, वहाँ से इष्टि हटाकर, स्वरूपकी सुध छोड़कर क्रियामें अध्यवसाय, वस्तुमें अध्यवसाय और अपने विचारोंमें अध्यवसाय होना सब मिथ्याभाव है, मैं इन सबसे निराला केवल ज्ञप्तिमात्र हूँ तो जब यह एक स्थिति है कि प्रत्येक पदार्थ स्वतन्त्र स्वतंत्र है, कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थकी कुछ परिणति नहीं करता, तो फिर मैं क्यों वाहरी जीवोंमें नाना प्रकारकी बातें कहूँ। मैं क्यों व्यर्थमें विकल्प करता हूँ और होना वहाँ वह है जो वहाँके विधानमें है। अध्यवसायीके विचारसे वहाँ कुछ हो नहीं रहा है, तब फिर मैं व्यर्थ पाप ही तो बाध रहा, मिथ्यात्व ही तो बाध रहा दुःख ही तो बाध रहा।—क्यों ऐसा दुःख पाते है ये जगतके जीव ? क्यों अपने स्वरूपसे च्युत होकर बाह्य पदार्थोंमें उपयोग देकर दुःखी हो रहे है ?

१३८१—जीवोंको अध्यवसायरहित देखनेका परम वात्सल्य—

अध्यवसायको त्याग करे क्यों नहीं ये जीव अपने निष्कम्भ स्वभावका आश्रय करके ज्ञानघन विशुद्ध याने मैं मैं, मैं अन्य नहीं ऐसा जो इसका सहज स्वरूप है अपने ही सत्त्वके कारण जो एक चैतन्य प्रकाशमान स्वरूप है उस स्वरूपमें उस महिमामें अपनेको रखकर क्यों नहीं धैर्य धरते ? क्यों नहीं धीरंज बनाते ? अपना ज्ञानस्वरूप उत्तरोत्तर बना रहे ऐसी बात क्यों नहीं बनती ? अच्छा एक जरा मोटी सी बात सोच लो, लोग इस मनुष्यभावमें वडे-बडे पुलावा बाँधते रहते रागके और द्वेषके। पर यह तो बताओ कि ये जो दिखने वाले लोग है ये क्या आपके आधीन हैं ? नहीं, आप जैसा सोचें वैसा वहाँ हो जाय यह बात नहीं। हे भी जाय कदाचित् वह परिणमन, आपके सोचनेके समय या वाद किसी दूसरेको सुख अथवा दुःख हो भी जाय तो भी ऐसा नहीं है कि आपके सोचनेसे दूसरेको सुख अथवा दुःख हुआ है। फिर उस प्रकारका अहकार रखकर अपनेको-ससारबधनमें क्यों डाला जाय ? सर्वजीवोंमें वात्सल्य आये बिना भीतरकी बाधा दूर नहीं हो सकती। जिसके प्रतापसे इसके स्वानुभवकी पात्रता जगती है।

१३८२—स्वात्मोद्धारके पौरुषमे विवेकिता—

भैया, अपनेको तो अपना काम करना है, अनादिकालसे रुलते भटकते, अनेक कष्ट भोगते जो दिताया है समय ऐसी अपवित्रतामे समय विताना क्या अभीष्ट है ? जन्म और मरण, जन्म लेना, मरण करना, जन्म लेना मरण करना, ये जन्म मरणके तर्ति, यह परम्परा सुहाती है क्या ? एक और जब विषयोमे प्रीति है और अध्यवसाय चलता है, कपायोमे लगाव है तो उसका स्पष्ट निणय है कि जन्म मरण चलते जायेंगे । दोनो ही प्यारे लग रहे क्या ? कपाय भी प्रिय लगें, विषय भी प्रिय लगें और जन्म मरण भी प्रिय लगें, कितना अघेर ? कितना अज्ञानमयभाव । और देखो दूसरोको देखकर खेद न करे, अपनी ही बात विचारे और अपनी ही सम्हाल बनावें । जगतमे अनन्तनन्त जीव हैं, मनुष्योंसे ही पूरा परिचय नहीं है और फिर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च या और-और जीव, अनन्तानन्त जीव, दूसरोका उद्धार करना, दूसरोका कल्याण करना, यह अभिप्राय स्वार्थक्रियाकारी तो नहीं है, तो फिर ऐसी भीतरमे आस्था रखना, भीतरमे ऐसी उमग रखना कि मैं तो दूसरोके उद्धारके लिए होजन्मा हूँ, यह आशय मिथ्या है, यह बात निरखे । तो आपका उद्धार होते देख कर दूसरे जोव भी अपने आपके मननसे अपने उद्धारकी बात पा लेंगे । तब स्वयमे स्वयका मनन बनाना है ।

१३८३—त्वमे स्वक्रियाका दर्शन—

यह मैं ज्ञानमात्र आत्मा अपने आपके स्वरूपमे ही बम रहा हूँ, अपने प्रदेशोसे बाहर नहीं, जो कुछ किया जा रहा है वह अपने आपमे किया जा रहा है अपने प्रदेशोसे बाहर नहीं । भलीभाँति देख लो, आप क्या करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, किसके लिए करते हैं, किसमे करते हैं । अमूर्त ज्ञानमात्र यह आत्मा सिवाय ज्ञान तरंग उठानेके और क्या करेगा ? स्वच्छ तरंग उठाये, विकल्प रूपसे उठाये, अपने आपकी परिणतियोके सिवाय और करेगा क्या ? बाहरमे किसीके सुख दुःख इष्ट अनिष्टका विचार करना यह हो क्या रहा है ? खुदमे खुदके ज्ञानविकल्प चल रहे हैं, इसका असर बाहरमे कुछ नहीं हो रहा है । बाहरमे सासारिक बातोके वे कर्म निमित्त हैं, बुद्धिपूर्वक विचार जगे उनका तो दूसरा आश्रय भूत बनता है, मगर मैं यहाँ जीव किसी दूसरेका क्या भला करता हूँ और क्या बुरा करता हूँ ? इस और जब उपयोग नहीं लगा है तो अपने स्वरूपसे हटकर बाहरी क्रियावोमे उपयोग करने लगा है, रागद्वेष विपाकमयी त्रियामे उपयोग फसा है तो यह तो बेचारा बन गया, असहाय बन गया, अपने आपमे अपनी कुबुद्धिसे रीता बन गया, इसको चैन कैसे मिलेगी । बाह्यदृष्टि और उसमे यह आस्था बने कि यह मेरा है, ऐसा जिसके विकल्प है, यह विकल्प ही कष्ट है, कहीं दूसरेसे कष्ट नहीं आया करता । जितने सुख भोगते है सासारिक सो अपने आप हो मे सहज आनन्दगुणका ही विकृत परिणमन करना है । सुख और दुःखमे बाहरसे कोई चीज नहीं आती, बाहरकी वस्तुमे यह उपयोग देता है और सुख दुःख पाता है, सो अपने ही आनन्दगुणके विकार परिणमनसे सुख दुःख पाता है । तो जब बाहरी जीवो मे, दूसरोमे मेरा कुछ अधिकार नहीं तब फिर बाहरी रागद्वेषकी क्रियावोमे रागद्वेष विकार क्यों जगता है ? भैया ज्ञाता द्रष्टा बनें कि ये कर्मरस हैं, मेरे स्वरूप नहीं हैं, मेरा स्वरूप तो ज्ञानस्वभाव है, इस ही ज्ञानमात्र अतस्तत्त्वमे अधिकाधिक लगें ।

१३८४—धर्मपालनमे नि शंक्ताका महत्त्व—

धर्मपालन करें, मतलब अपने धर्ममे, अपने स्वभावमे आत्मतत्त्वकी वृष्टि बनावें, उस स्वभावका आश्रय करें, यह ही धर्मपालन है, अब ऐसा करनेके लिये जो उद्यत होता है सो एकदम यह बात भो

नहीं बनती, क्या क्या बात बनेगी, किस किस ढंगसे वह गुजरेगा, क्या होगा, वह सब चरणानुयोगमे जो बताया गया है उसके अनुसार उसकी प्रवृत्ति है। उसमे गुजरता हुआ यह चला अपने आपमे प्रवेश गाने के लिए धर्मपालनके लिये। कष्ट आये तो विह्वल न हो, क्योंकि उन कष्टोको, उन विह्वलताओं को दूर करानेमे समर्थ यह हमारा धर्मपालन है। अनगर धर्ममृतमे आया है कि कोई राजा जैसे किसी बडी सेनाको पाल पोष रहा है, मेरेपर कोई शत्रु आक्रमण न करे इस आशयसे उस सेनापर करोड़ों रुपये खर्च कर रहा है। अब इस तरहसे सेनाको पालते पोषते बहुत दिन व्यतीत हो गये। अचानक ही किसी शत्रुने उस राजापर आक्रमण कर दिया तो वहाँ क्या उस राजाका यह कर्तव्य है कि बस घबडा जाये, दु खी होकर, हताश होकर बैठ जाये? क्या वह यह घोषणा कर दे कि मैंने व्यर्थ ही सेनाके पीछे इतने दिनो तक इतना खर्च किया, हटाओ? इस सेनाको...क्यो? इस शत्रुने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया? अरे वहाँ तो यह चाहिये कि उस मौकेपर और भी अधिक शक्ति बढाले, सेना बढाले, खर्च बढाले और डटकर उस शत्रुका मुकाबला करके उसपर विजय प्राप्त कर ले? यदि उस मौकेपर उस सेनाको हटाना सोचे तो जैसे वह उस राजाको मूर्खता है, उसे बुद्धिमानी न कहा जायगा इसी प्रकार यहाँ धर्मके मार्गमे कोई सोचे कि हमने तो अपने जीवन भर खूब धर्म किया, प्रतिदिन देवदर्शन किया, स्वाध्याय किया, जाप किया, पूजापाठ किया, सामायिक किया, व्रत उपवास किया, खूब धार्मिक कार्योंमे अपना समय लगाया फिर भी ये दु ख हम पर आते, मुख तो हमें मिटा ही नहीं, जबकि कहा यह गया है कि धर्म करनेसे दु ख दूर होते हैं, सब प्रकारके सुख साधन प्राप्त होते हैं, तो हमे तो यह बात देखनेको मिली ही नहीं, इसलिए धर्मकर्म सब बेकार है, छोडो इस धर्मको।" ऐसा अगर किसीके मनमे आये और वह इस धर्मको छोड बैठे तो उसे विवेकी कहा जायगा क्या? अरे वह तो उसकी मूर्खता है। उस समय तो धर्ममे और अधिक प्रीति बढावें।

१३८५—धर्मत्मापर कष्टाक्रमणकी असभावना—

भैया, प्रथम तो यह समझना चाहिए कि यदि हमे दु ख सताते हैं तो हमने अभी तक वास्तवमें धर्म किया ही नहीं, धर्मके स्वरूपको जाना ही नहीं, दृष्टि बाहर ही बाहर लगी रही। यदि धर्म किया होता तो उसके फलमे सुख शान्तिकी प्राप्ति न हो, यह हो नहीं सकता। धर्म है वास्तवमे अपने आत्माका जो सद्गुण चैतन्यस्वरूप है उसमे आत्मप्रत्यय रखना कि मैं यह हूँ, उसका आश्रय होना यह धर्मपालन है, अगर ऐसा करते हुए भी कष्ट आये तो उसे कष्ट न मानना चाहिए। देखिये सुकुमाल, सुक्रीशल, राजकुमार जैसे मुनियोपर भी ऐसा करते हुएमे कितने कितने उपसर्ग आये, बाहरसे देखने मे तो ऐसा लगेगा कि उनको बहुत बडा दु ख हुआ होगा पर वहाँ उनके अन्दरमे देखो तो दु खका नाम नहीं। वह उस समय वास्तविक धर्मपालन कर रहे थे, अपने आत्मस्वभावके दर्शनमे आनन्दविभोर हो रहे थे, उनको रच भी दु खका आभास नहीं, अन्त प्रसन्न रहे, यद्यपि पूर्वकृत कर्मके उदयमे ऐसे उपसर्ग आये फिर भी उनका उपयोग बाहर-बाहर नहीं भटका, वे अपने आपके स्वरूपमे और विशेष लगे जिससे कि उन बाहरी कष्टोका, उपसर्गोका उनपर रच भी प्रभाव न पड़ा।

१३८६—पराश्रित व्यवहारकी विडम्बितता व त्याज्यता—

इस जीवने अब तक किया क्या? अनादिसे अब तक यही-यही तो किया। बाहरी पदार्थोंमें जीवों मे यह मैं ऐसा हूँ और यह भी ऐसा है इस तरह जिसकी कषायसे कषाय मिल गई उसको तो मित्र बनाकर चल रहे और जिनकी कषायसे अपनी कषाय न मिली उनको द्वेषी मानकर चल रहे, यह ही

किया इस जीवने आज तक । धारतमें यहाँ कोई जीव न किसीका मित्र न शत्रु, नव स्वतंत्र-स्वतंत्र जीव है, मगर देखलो, प्राय एक दूसरेके शत्रु शत्रुता मित्र बन रहे हैं तो बात क्या यह है कि जिनकी कपायसे जिसकी कपाय मिन गई वह उमका मित्र बन गया और कपायसे कपाय न मिली तो शत्रु बन गया, जैसे घरके-हिमी बड़ेको अपनी स्त्री या पुत्रोमें कुछ मनमोटाव हो गया, एक दूसरेसे मन नहीं मिलता तो वहाँ वह शत्रुता क्या करता कि उतने उत घरमें जाना रहना मुग लगता । अब रहना तो पडता ही, जाता पडता ही, मगर उमका वहाँ मन नहीं लगता, तो वह क्या करता कि दूकानमें अधिक समय तक रहना । दूकानका काम, कमाईका काम तो किण बिना चलेगा नहीं, वह तो करता है पर उसके भाव देखो, उसका उस घरमें मन नहीं लगता । ठीक ऐसा ही नग्नस्वभाव है जगन का । भव जीवोके उम स्वभावको निरखो, जिसके निरखनेमें प्रगने प्रागमें नमना जगती है, तो वहाँ आचार्यदेवने जो उक्त उपदेश किया उममें यह बात दर्शाई है कि गारे अध्ववसाय स्वापने योग्य है, अच्छा नो जितना पचाश्रित व्यवहार है, चाहरी पदार्थोंमें उपयोग दे देकर जो अध्ववसाय बनते हैं ये गारे व्यवहार व्याज्य है ।

१३८०--मुद्र भावके वर्तनेमें आश्रयभूतकारणका गशाव व स्वाध्वत्त्व--

शुद्रभाव होनेमें आश्रयभूत कारण नहीं हुना करते । एक बात । मुद्रभाव होनेमें गद्मभावल्प निमित्तकारण नहीं होता । हुनगी बात । काय द्रव्य तो एक साधारण निमित्तमात्र बन्तु है, वह सबके परिणमन सामान्यता कारण है । गन्धोमें जो भी चर्चा है उमका विचार करना चाहिए । नव सही कहते । सम्प्रदर्शनमें कारण बताये हैं वेदनानुभव उपदेश आदिसे, तो बात वहाँ क्या है कि जिस काल में सम्प्रदर्शन होनेको है उन कालमें कोई भी बाहरी पदार्थ इनके उायोगमें नहीं है । किसी भी बाहरी पदार्थका वह सम्बन्ध नहीं कर रहा मगर जिस शुभोपयोगके बाद वह सम्प्रदर्शन हा रहा उन शुभोपयोगमें तो आश्रयभूत कारण या और उस शुभोपयोगकी बागमें चलते ह्ये ये जीव उन बिकल्पोको त्यागकर, उन आश्रयोको त्यागकर, उन शुभ भावोको त्यागकर विपरीत प्रगिनिवेश रहित परिणतिमें आता है, तो सम्यक्त्वका निमित्त तो है नहीं, बाह्यवस्तु और सुनभावका भी निमित्त नहीं, ये बाहरी पदार्थ शुभविभावके भी निमित्त नहीं, अशुभविभावके भी निमित्त नहीं; मात्र आश्रयभूत कारण है, उन विभावोका निमित्त तो कर्मोदयादि है, मगर सम्यक्त्व उत्पन्न होनेमें पहले जो शुभोपयोग हुआ वहाँके प्राश्रयभूत कारणको देखकर, चूँकि उस हीके बाद, सम्यक्त्व वह हुआ सो परम्परया कह दो, उपचारसे कह दो याने उस धारामें आगे बढ़े, सो उस प्रकारसे उस बाह्य आश्रयभूत कारणकी चर्चा कर दो । सो यह भीकरना व्यवहार तीर्थ प्रवृत्तिका विच्छेदन हो इमलिये है । सम्यक्त्व ही उत्पत्तिमें अभवत्त्वनिमित्त है कर्मका उदय, कर्मका क्षय, कर्मका क्षयोपशम, किन्तु बाह्य वस्तु कोई आश्रयभूत नहीं है तो आश्रय किसका है ? वहाँ आश्रय है सहज निरपेक्ष शुद्धस्वभावका आश्रय । इस आश्रयसे सम्यक्त्व हुआ ।

१३८१--साधारणतः, सम्प्रज्ञान व सम्प्रक् चारित्रिका व्यय आद्य स्थितिके रूपमें परिचय--

अब वहाँ देखना--सम्प्रज्ञान एक विपरीत अभिप्रायरहित परिणाम है । उसको हम किस रूपमें बता दें यथा कि यह है सम्यक्त्व उसके चिह्न बताये गये प्रशम, सम्बेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य, तो वह भी आभास रूप मिल सकता कि है प्रशमआभास, दिखता है प्रशम । सम्यक्त्वका कौनसा चिह्न-ऐसा कहा जाय कि जिसे देखकर हम निर्णयवनाले कि यह सम्प्रदर्शन है, इसीलिए सम्प्रदर्शनको अनिर्वचनीय कहा । उसका स्वरूप बताया तो बनकर है, मगर अन्य आश्रय रूपमें, ढालकर बताया गया है । जैसे आत्मा

मे रचि होना सम्यग्दर्शन । अब, रचि सम्यक्त्व की पंणति है या चारित्रकी ? चलते जावो ? आत्माके शुद्ध स्वरूपका प्रत्यय होना सम्यग्दर्शन है । प्रत्यय होना मायने दृढ ज्ञान होना, वह किसकी परिणति है । किस तरह बताये सम्यग्दर्शन को ? उसका विश्लेषण, उसका प्रकट रूप बतयिगे तो किसी दूसरेके सहारे । तब फिर सही बात यह है कि सम्यक्त्वसे पहले क्या था ? मिथ्यात्व, मिथ्यात्वका उदय । और, वहाँ हो क्या रहा था ? विपरीत अभिप्राय । मैं इसे मारूँ, मैं इसे पालूँ, ऐसी बात समझमे आ रही है ना ? मिथ्यात्वकी बात तो बहुत समझमे आती है कि ऐसी क्रियामे अध्यक्षसाय, विपाक अध्यक्षसाय, माननेमे अध्यक्षसाय, यह है मिथ्यात्व । अब मिथ्यात्व प्रकृतिका उदय निवृत्त हो गया, यहाँ क्या हो गया ? विपरीत अभिप्राय निवृत्त हो गया ? इसी बातपर पुरुषार्थसिद्धयुपायमे मोक्षकी ऐसी प्रक्रिया ज्ञातायी कि जिससे उत्पाद व्यय स्थिति जैसा बोध होता । याने वहाँ उत्पादव्ययकी स्थितिकी मुद्रामे स्वरूप चल रहा है । जैसे—कहा है—विपरीताप्रतिवेश निरस्य सम्यग्व्यवस्य निज तत्त्वम् । आत्मन्यवि-
ज्ञान यत् सम्यक् पुरुषार्थसिद्धयुपायोज्यम् । याने विपरीत अभिप्रायको नष्ट करके और अपने तत्त्वको व्यवसित करके, निश्चित करके जान करके जो अपने स्वरूपमे निश्चल स्थित होता है, यही पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है । नाश हुआ विपरीत अभिप्रायका, तो नाशके जरिये इसने सम्यग्दर्शनको पहिचाना । आत्मतत्त्वका वहाँ निश्चय हुआ इसे कहा वहाँ कुछ छूटने जैसे ढगसे और यह क्या बना ? इस प्रकार ढग से तत्त्वव्यसाय याने सम्यग्ज्ञान हुआ और अपने आत्मस्वरूपमे स्थित हुआ, ध्रुव हुआ, स्थिर हुआ, यों ध्रुवताके ढगसे चारित्रको पहिचाना विश्वास किया, यह विपरीत अध्यक्षसाय, ये सारे अध्यक्षसाय, ये सब पराश्रित व्यवहार इन सबकी जहाँ आखिरी हो और एक शुद्ध ज्ञान घन आत्मामे, जिसकी अद्भुत महिमा है, उस अतस्तत्त्वमे स्थित हो बस यह ही मोक्षका मार्ग है । तो वहाँ आचार्यदेव आश्चर्यके साथ कहते हैं कि देखो ये पराश्रित चलने है, वहाँ कष्ट ही कष्ट है, तथ्य भी नहीं, वस्तु स्वभावके विपरीत है, फिर यह जीव क्यों नहीं अध्यक्षसायको त्यागकर अपने शुद्ध ज्ञानघन स्वरूपमे ठहरकर धैर्य प्राप्त करता ?

१३८६—व्यग्रतास्वरूप पराश्रितभाव व्यवहारकी त्याज्यता—

उस कलशमे यह कहा जा रहा है कि सर्व प्रकारके अध्यक्षसाय त्यागने योग्य हैं, क्यों त्यागने योग्य हैं कि ये सब पराश्रित भाव हैं, मायने किसी परका आश्रय करके उसमे उपयोग दे करके ये बने हुए भाव हैं, मैं इसको मारूँ, जिलाऊँ, कुछ करूँ, ये सब पराश्रित भाव होनेसे सभीके सभी त्यागने योग्य हैं, भला परखो पराश्रितता यह एक तरहसे उधार लेनेसे भी अत्यन्त खराब है, ऐसी पराश्रितासे उत्पन्न हुए भाव क्या इसे कहीं चैन लेने दोगे ? आत्माकी सूक्ष्मे निरालकर बाहर फिका हुआ उपयोग क्या चैनले रह सकेगा ? सभी प्रकारके अध्यक्षसाय त्याज्य हैं क्योंकि ये पराश्रित हैं, और आत्माश्रित क्या है ? एक अपने आपका सहजशुद्ध विशुद्ध निरपेक्ष ज्ञानस्वभावका आश्रय वह एक अपने आधीन चीज है ! तो जितने पराश्रित भाव हैं वे सब त्याज्य हैं और स्वाश्रित भाव उपादेय है । स्वाश्रितको कहते हैं निश्चय और पराश्रितको कहते हैं व्यवहार । ये सब पराश्रितभाव याने परका आश्रय करके जितने भी हमारे विकल्प वन्ते, ये व्यवहार सभी त्यागने योग्य हैं । देखो आत्माश्रय करें तो ये पराश्रयभाव दूर होंगे । पराश्रयभावमे परकी और दृष्टि देकर उनका निषेध करके या उन्हें विपरीत बताकर या कुञ्चः कहकर जो आप बात कहेंगे वह भी पराश्रितभाव होगा । ये पराश्रितभाव त्याज्य हैं, परसे हटे, परमें न लगे, ऐसा जब कभी मनन चले, कल्पनायें चलें तो वे पराश्रित है या स्वाश्रित ? परके लिए मनन

करें इस परका आश्रय न करें यह पराश्रित बात हुई या स्वाश्रित ? पराश्रित बात, परमे विधि बने, परमे निषेध बने, किसी तरह परमे भाव जाय, उसमे उपयोग हो वह पराश्रित है। सभी पराश्रितभाव त्यागने योग्य है याने हम परको देखे ही नहीं, आत्माको देखें, आत्मामे रत हो, क्योंकि जितने भी पराश्रित अध्यवसान हैं वे बंधके कारण हैं इसलिए पराश्रित भाग छुटायें मानने व्यवहार ही सारा छुटाया।

१३६०—निश्चयकी प्रतिषेधकता व व्यवहारकी प्रतिषेधकता—

तो परको व्यवहार प्रतिषेध हुआ, निश्चय प्रतिषेधक हुआ। पराश्रित जितने भी सकल्प विकल्प हैं वे सब प्रतिषेध हैं, निषेध करनेके योग्य है और स्वकी दृष्टि, स्वका आत्मन यह प्रतिषेधक है हम स्वका आश्रय करके परिणमे तो व्यवहार छोड़े, गडबड तो वहां है कि प्रतिषेधक भाव तो आता नहीं और प्रतिषेधमे जोर देते कि व्यवहार त्याज्य है सभी कामोमे यही अन्तर पड गया। जैसे शुभभाव व्यवहार है, प्रतिषेध है मगर प्रतिषेध तो तब कहलाता है जबकि प्रतिषेधक हमारे सामने है। तो हम प्रतिषेधकका तो आदर न करें, प्रतिषेधकका तो उपयोग न करें और प्रतिषेधकी मुख्यता रखें तो वह तीर्थप्रवृत्ति कायम रखनेमे बाधक है। जो शुभभाव हैं वे भी प्रतिषेध हैं। जैसे दान, पूजा, भक्ति, अनु-राग, यात्रा, आदरभाव आदि ये सब शुभभाव भी प्रतिषेध हैं क्योंकि इन शुभ भावोको त्यागने रखना शुभ-भावोका अध्यवसाय करना यह तो प्रतिषेधक भावका बाधक है प्रतिषेधककी सुध रहे तब तो प्रतिषेधकका प्रतिषेध कार्यकारी है और यदि प्रतिषेधककी ओर दृष्टि नहीं है और प्रतिषेध किये जा रहे हैं तो वह कार्यकारी नहीं। अभी कोई प्रतिषेधका तो खूब बखान किया जावे पर प्रतिषेधककी कुछ चर्चा भी नहीं, सहज अन्तस्तत्त्वकी बातको अभी तक समझते ही नहीं, केवल इतना भर सुन लिया कि यह त्यागने योग्य है, इसे छोड़ना योग्य है, व्यवहार कार्य करना अयोग्य है, बस इतना भर तो समझ रखी और उसकी तुलनामे हमको और क्या काम करना चाहिये, इतनी बात यदि दृष्टिमे न हो तो उसमे विडम्बनाकी बात आती है। इसलिये प्रतिषेधकका समझना एक खास बात है, और, जो आत्माश्रित भाव बनेगा तो वह तो प्रतिषेधक ही हो जायेगा, इसलिये निश्चयके विषयभूत अन्तस्तत्त्वमे शुद्धनयके विषयभूत अन्तस्तत्त्वमे जैसे उपयोग बने, और लक्ष्य बने उसकी उमग यहाँ होनी चाहिये। प्रतिषेधकका लक्ष्य बनने पर उस शुभभाव व्यवहारको भी हटायें, प्रतिषेध करे और प्रतिषेधक याने अन्तस्तत्त्वके लक्ष्यमे जुटे तो यह तो मोक्षमार्गकी आज्ञा है कि इस तरहसे प्रवृत्ति बनायें। तो कोशिश यह करे, हम अधिकाधिक प्रयत्न करे कि हमारा स्वभाव हमारा स्वरूप हमारी दृष्टिमे रहे।

१३६१—व्यवहाराश्रयाग्रहमे मुक्तिकी असम्भवां—

अच्छा, तो बात यह कही जा रही है कि सारा व्यवहार प्रतिषेध है। क्यों प्रतिषेध है कि व्यवहारको तो अवश्य भी कर सकते, उन्हें कर्मा सिद्धि नहीं मिलती, क्योंकि उनके चित्तमे प्रतिषेधकका लक्ष्य नहीं बना। ऐसे ही भव्य भी कोई हो और उसका प्रतिषेधकका लक्ष्य नहीं बनता तो उसके जो व्यवहार है वह व्यवहार शास्त्रमार्गका कार्यकारी न बनेगा। सो व्यवहार कर्तव्य भी करते लेकिन वे तो अज्ञानी ही रहते, सिध्यादृष्टि ही रहते, तो यह निर्णय तो न बनायें कि इन क्रियाओसे हमको मुक्ति मिलेगी। क्रियाओसे तो मुक्ति किसी को नहीं मिलती, न भव्यको न प्रभव्यको, मुक्ति मिलती है तो रागद्वेषका श्रभाव होने पर, याने बीतरागतां जितने अशमे हे उतने अशमे उसके विशुद्ध है; मोक्षमार्गमे गमन है। रागके कारण तो मोक्षमार्ग है ही नहीं, लेकिन जो बीतरागताका लक्ष्य किए हुए है वह क्षीरको कहाँ।

माल आवे। एक साधु है, उसको अपने स्वभावका लक्ष्य बना, अतस्तत्त्वको पहिचाना, उसकी सावनामे धुन बनी, ठीक है यह तो बड़ा अच्छा है मगर शरीर तो अभी लगा हुआ है। अच्छा एक दिन न खाये, दो दिन न खाये, पर सयनका साधन भूत शरीर बतथा गया है व्यवहारमे, तो अब इस शरीरको न भोजन दें तो प्रयोग करके देख लो, क्या दशा होती है। आनोचकोकी तो यह दशा, दूसरेकी आँखकी फुलो भी बहुत जल्दी दिख जाती है मगर अपनी आँखका टेढ़ा भी नहीं दिखता, ऐसे ही जैसे देखो किसी के घर कोई इष्ट गुजर गया, पुत्र गुजर गया, मानो वह अकेला हो पुत्र था, तो वहाँ घरके लोग उसके पीछे बहुत-बहुत रोते। वहाँ जाने वाला पुरुष सोचता कि देखो ये लोग कितने मूर्ख हैं। व्यर्थ ही ये रो रहे हैं। उन्हें समझाता भी अरे क्यों रोते? वह तो तुम्हारा कुछ था ही नहीं, वह तो एक भिन्न जीव था, अकेला आया था, अकेला चला गया...। यो दूसरोको तो खूब समझाता, पर खुदपर कभी कोई ऐसी बात आ जाय तो फिर वहाँ वह स्वयं बड़ा विह्वल होता, दुःख होता। तो दूसरोकी बात तो भट समझ लेते, पर अपनी बात जरा कठिनाईसे समझमे आती है। यह ही बात यहाँ है। कोई कहे कि मुनिजनोंको तो आहार करनेसे तो कुछ मतलब न रखना चाहिए, उनको तो अप्रमदशामे रहना चाहिए, वे आहार क्यों करेंगे? और कभी ऐसा कहने वाला व्यक्ति खुद मुनि बन जाय तो उसे पता पडता कि कब किस तरहसे क्या होना चाहिए। तो ऐसी बात सोच करके तीर्थप्रवृत्तिका विनाश न हो, यह परम्परा बनी रहे, इस बातका सभीको ध्यान रखना चाहिए।

१३३२—गुणब्राह्मिन्प्रकृतिक मनुष्यका व्यवहार—

कोई मुनि मानलो कम ज्ञानी है फिर भी उस मार्गमे रहता है उसको ज्ञानमार्गमे बढनेका अवसर तो है। तो चरणानुयोगकी जितनी भी प्रक्रिया है, विवेक है उनके अनुसार यह देख लेवे कि अमुक साधुमे कपाय मद हैं—और चरणानुयोगकी विधि वाली प्रक्रिया भी चल रही है, बस उसके आगे तीर्थप्रवृत्ति रखनेके प्रसंगमे और कुछ प्रासंगिक नहीं है निरखना कि इसके मिथ्यात्व है या सम्यक्त्व है यह कुछ निरखनेकी वहाँ आवश्यकता नहीं है। तीर्थ प्रवृत्तिमे चलने वाले कोई मुनि मिलें तो उनका दर्शन करे, वदन करे, यह तो मोक्षमार्गमे चलने वालोको बाहरी मुद्रा हुआ करती है और साथ ही देखिये जैसे अदालतमे किसी मुल्जिमपर कुछ शक हो जाय कि पता नहीं इसने इस दूसरेको मारने का अभिप्राय किया या नहीं किया, तो उस शकपर क्या निर्णय होता कि उसको छूट हो जाती। याने वहाँ शक हो जानेपर यह मान लेना पडता है कि इसने यह अपराध नहीं किया। तो ऐसे ही किसी भी साधुमे मिथ्यात्व है या सम्यक्त्व है यह तो कोई बता नहीं सकता और शक भी हो जाय मायने, इसमे मिथ्यात्व भी हो सकता और सम्यक्त्व भी हो सकता तो इस शकके होनेपर अधिकतर किस ओर दृष्टि जाना चाहिए? उसके सम्यक्त्वकी ओर। जैसे मुल्जिमके कसूरके प्रति कुछ शक हो जानेपर उसे छूट दे दी जाती ऐसे ही मुनिजनोंके प्रति भी सम्यक्त्व व मिथ्यात्वके सम्बन्धमे शक हो जाने पर उनके सम्यक्त्वकी ओर दिमाग क्यों नहीं आया। मायने उनके मिथ्यात्वकी ओर दृष्टि न जाकर सम्यक्त्व की ओर दृष्टि जानी चाहिए और उनके प्रति भक्ति जगनी चाहिए। देखिये मुनिकी मुद्रा देखकर, उसके बाहरी रूपको देखकर अपनी तीर्थ प्रवृत्तिको कायम रखनेके लिए उनके प्रति भक्ति होनी चाहिए। इस प्रसंगमे बातें तो अनेक आयेगी, मगर अपने आपमे एक यह ही निर्णय बनाना है कि स्वना आश्रय करना है, बस सर्व विकल्पको त्यागकर, सारे व्यवहारको, सारे पराश्रित भावोको त्यागकर एक अपने अंत-स्तत्त्वका भान हो, यह ही अपने आपको अपनेमे देखना है तो व्यवहार कही या अव्यवसाय कही, ये

दूसरेके बारेमे कही हुई बातें त्याज्य हैं ।

१३६३—व्यवहार शब्दका प्रकरणवश अर्थ समझकर उसके सत्य असत्यपनेका निर्णय करनेका कर्तव्य—

इस प्रसंगमे एक बात और जानना । व्यवहार शब्दके अनेक अर्थ हैं और अनेक स्थानोंमें व्यवहार का प्रयोग होता है । जैसे विचार इनका भी नाम व्यवहार । जैसे निमित्तनैमित्तिक योग, इसका भी नाम व्यवहार । जैसे तीर्थप्रवृत्ति, देवपूजा, वदना, दर्शन ये भी व्यवहार है । सम्यक्त्वमे पहले जो कुछ उसका श्रद्धान बने, ज्ञान बने वह भी व्यवहार । सम्यग्दर्शन होनेपर जो भी उसकी परिणति बनी वह भी व्यवहार । निश्चयनय, व्यवहारनय, वहाँ भी व्यवहार । और देखिये एक व्यवहार है द्रव्याधिकनयका भेद । नैगम, सग्रह, व्यवहार, और इस द्रव्याधिक व्यवहारनयमे ही उपादान उपादेयका निर्णय किया जाता है, दर्शनशास्त्रके अष्टसहस्री आदिक ग्रथोमे अध्यात्ममीमांसाकी दिशा पानेके प्रयोजनसे बहुतसे ऐसे वर्णन हैं जिनसे स्पष्ट दर्शन होता है । जैसे कहा कि घटका उपादान क्या ? मिट्टीका पिण्ड । यह किस नयसे कहा ? व्यवहारनयसे । कौनसा व्यवहारनय ? द्रव्याधिक रूप याने पूर्वपर्यायसयुक्त द्रव्य को मुख्य रखा गया है एक उपादानमे । केवल पर्याय कुछ होता नहीं, उपादान है तो परिणति वाला द्रव्य होता है, और इसके समाधानमें कुछ शब्दोमे बताया गया कि व्यवहार नामक द्रव्याधिकनयसे उपादान उपादेयका निर्णय होता है । तो व्यवहारका प्रयोग कई जगह हुआ करता है । वहाँ विवेक रखना होगा कि यह व्यवहार असत्य है; यह व्यवहार सत्य है । यह सब निर्णय बनाना होगा, व्यवहार सत्य हो वह भी, व्यवहार असत्य हो वह भी सभी व्यवहार आश्रयके योग्य नहीं है, भले ही किसी पदवीमे व्यवहार आश्रयके योग्य कदाचित् हो । व्यवहारके सत्य असत्यपनेकी ठीक परीक्षा करना चाहिये । ऐसा किये बिना कथन स्याद्वादकी शैलीके अन्तर्गत नहीं रह सकता ।

१३६४—पराश्रयज बुद्धिपूर्वक अध्यवसान व्यवहारोकी त्याज्यता—

यहाँ व्यवहार त्याज्य है, यह शब्द इस प्रकरणमे आया है कि ये सारे अध्यवसान हैं, परके बारेमे जो कुछ सोचा जा रहा है वह सब व्यवहार है, वह त्याज्य है । क्यों त्याज्य है कि इस व्यवहारको तो अभव्य भाँ कर लेता । सभी बातोंमे व्रत पाले, तप पाले, शील पाले, समय पाले और अपनी बुद्धि माफिक हृदयसे पाले, मगर एक दूसरोपर रोव जमानेके लिये या अपनी प्रतिष्ठा कायम करनेके लिये मुनिव्रत लिया गया हो तो वह तो उस मुनिके लिये दु खका ही कारण है । उसने चूँकि यह बात सुन रखी थी कि इस ससारमे दु ख ही दु ख है, इसे छोडो और अपनी धर्मसाधना करो, मोक्षके मार्गमे लगे, मोक्षका मार्ग तो उसने नहीं पाया, पर नामका तो पता है, और व्यवहारमे जो कुछ चल रहा है उसे तो जानता है, श्रव इतनी बुद्धि रखकर वह व्रत करता, तप करता, शील पालन करता, उसके भीतरमें पर्यायमे आत्मबुद्धि बसी हुई है, मैं मुनिव्रत पाल रहा हूँ, मेरेको ऐसा करना चाहिये । लोगोको मेरे साथ यो व्यवहार करना चाहिये, इस तरह एक मुनि पर्यायमे आत्मबुद्धि है इसलिए मिथ्यात्व है । देखो बाहरी कोई बातकी आकांक्षा भी नहीं हो, किन्तु उस समझे हुए कल्पित धर्मके ख्यालसे उसने तप व्रत वगैरह पाला है तो पाले, मगर मोक्षमार्ग तो नहीं मिलता । इसीलिये हो रहा है उसका व्यवहार ? वह प्रवृत्ति, वह पराश्रित व्यवहार हो रहा, मगर वह उससे अपने आपका दर्शन तो नहीं करता, उसे अपने आपकी मुक्तिका पथ तो नहीं मिला । इसलिये यह व्यवहार त्याज्य है, प्रतिषेध है ।

१३७५—भूताध्ययनका गुण सहज अतस्तत्त्वका परिज्ञान न होनेसे एकादशांगपाठीके भी व्यवहारकी अकार्यकारिता अच्छा, देखो कोई अभव्य या भव्य मिथ्यादृष्टि कितना भी ज्ञानी बन जाय कि ११ अंग ६ पूर्व

का ज्ञाता बन गया और देखिये १ पूर्वमे ज्ञानप्रवादपूर्व, आत्मप्रवादपूर्व, जैसे कई महत्त्वपूर्ण विषय आते हैं और उसपर उसका पूर्ण अधिकार है, उसका वह पाठी है, वह उद्देश्य देता होगा तो बड़े फोर्ससे, बड़ी शक्तिसे, बड़े अच्छे ढंगसे देता ना, जिसके वचनोको सुनकर कहेदूसरे भी तिर जायें ऐसा बताया है ना । यहाँ एक बात समझिये कि वहाँ जो श्रोता है उसके मनमे उस अग्रपूर्व पाठीके प्रति यदि यह बात बसी हो कि यह तो अज्ञानी है, मिथ्यादृष्टि है, ११ अगके पाठी भी मिथ्यादृष्टि हो सकते हैं, यह भी अज्ञानी हो सकता है ऐसा यदि ध्यानमे है तो उससे भला नहीं है, उसे सन्मार्ग न मिलेगा, उसके सम्यक्त्व न जूगेगा, क्योंकि उसके भावोमे अज्ञान समाया है । अज्ञानी है भावमे तो वह उपदेश अरसर ही न करेगा, तो बात यह बतला रहे है कि कोई ११ अगका पाठी हो फिर भी उसका व्यवहार प्रतिषेध्य है क्योंकि उसने ११ अग पढ तो लिया मगर पढनेका गुण क्या है ? गुणना । जैसे यहाँ बोलते है ना कि अमुक भाई पढे तो बहुत है मगर गुने नहीं है । तो पढनेसे गुणना अच्छा होता है ना ? हाँ अच्छा होता, कोई ११ अग तो जान गया, मगर उस सबको जाननेका फल तो यह है कि इस अतस्तत्त्वका ज्ञान करे, पढनेका गुण तो नहीं लिया उसने, यह ही अर्थ है कि गुना नहीं, इतना अधिक ज्ञान किया इस अभव्यने, पर उस ज्ञानका गुणना तो यह है कि निज अतस्तत्त्वका परिचय पा ले, वह तो नहीं मिला ना, तब फिर काहे का ज्ञानी ?

१३६—अन्यायमयी क्रियावोके कर्तविके निश्चय तत्त्वकी चर्चावोकी हास्यास्पदता—

लोग बोलते हैं ना कि कोई ज्ञानकी बात तो बहुत ही बगराये मगर क्रिया अन्यायकी करे याने ऐसे भी लोग हमको दिखे कि जो आपसमे एक दूसरेके प्रेमी थे, परस्पर धर्मचर्चा किया करते थे, भिण्डमे निश्चयकान्ती एक व्यक्ति दूसरेकी दूकानमे बैठा किरायेसे, वहाँ उसने कुछ ऐसी चाल खेली कि उस दूकानको अपने नाम खुद लिखकर उसपर नकली हस्ताक्षर लगवाकर अपने नामसे रजिस्ट्री करवा ली झूठे दस्तख्त कर दिये । इस तरह की बात तो हमने आपसमे बड़ी-बड़ी अध्यात्मकी चर्चा करने वालो के प्रति देखा । अब उसका केस चल रहा है भला बतलाओ ऐसा ज्ञान करनेमात्रसे लाभ क्या । क्या इस प्रकारका अन्याय करनेके लिए ही वह अध्यात्मचर्चा किया करते थे ? अरे अध्यात्मचर्चा करने का प्रयोजन तो होना चाहिए था पापकार्योसे बचनेके लिए व अपने आपके आत्मस्वरूपका अनुभव प्राप्त करनेके लिए, मगर यह गुण तो नहीं मिला, इस कारण उसे सारे श्रुतके अध्ययनसे भी वह आत्मज्ञान न बने तो उसके ज्ञान नहीं, अद्वान नहीं, दोनो बातें कह दीजिए, वह अज्ञानी है ।

१३६७—गुणोपयोगितामें ही सन्मार्गका लाभ—

देखो कोई किसीके चित्तका क्या निर्णय बनायेगा, ऊपरी निर्णय भी न बना सकेगा, कोई ऐसे गृहस्थ पुरुष होते हैं कि उनके भीतर क्रोधकी बड़ी ज्वाला जल रही और ऊपरसे ऐसे-ऐसे शब्दोका प्रयोग करेंगे कि जिससे यह जाहिर होगा कि यह तो बड़े शान्त है, और भीतर से जल रही क्रोधकी ज्वाला । यह कला उर्दू भाषाके जानकार लोगोमे विशेष तौरसे पायी जाती है, उनके उर्दूके कुछ ऐसे शब्द है कि जिनके बोलनेसे बड़ी शराफत (सज्जनता) मालूम होती, पर भीतरमे क्रोध की भावना रह सकती । ऐसे ही विशेष मानकी चाह रखने वालोके भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि अन्दरसे तो मानकी बड़ी चाह भरी होती मगर ऊपरके शब्दोमे बड़ी सरलता टनकती । मायाचारी की बात तो बड़ी विचित्र है, सभी लोग इस बातको खूब समझते हैं, किसीके अन्दरकी मायाचारीको कोई दूसरा समझ सकनेने समर्थ नहीं, ऊपरसे तो इतना सरलताका व्यवहार दिखेगा कि लोग उसकी सरलतासे विशेष

प्रभावित हो जायेंगे, मगर अन्दरसे ऐसी मायाचारी बसी रहा करती कि जिसका कुछ कहना नहीं। तृष्णाके सम्बन्धमें भी यही बात है। मानलो किसीका कुछ अग्रयण बन गया है तो वह अपनी प्रतिष्ठा की चाहमें बोली बोलेंगा तो लाखों रूपयोंके दानकी बोलेंगा, वहाँ ऊपरसे देखनेमें तो ऐसा लगता कि इसके मनमें तो जरा भी लाभ नहीं है मगर उसके अन्दरके परिणामोंको तो देखो उसके अन्दर अपनी इज्जत प्रतिष्ठा सम्मानका भयकर लोभ छिपा हुआ है। तो हम आपका एक यह निर्णय होना चाहिये कि अपनी एक ऐसी प्रकृति बने कि जिससे किसी भी जीवको देखें तो सर्वप्रथम उसका स्वरूप दृष्टिमें आ जाना चाहिये। यह बात पानेके लिये हमको सर्वप्रथम अपने आपके आत्मस्वरूपके दर्शनका अभिलाषी होना चाहिये। यही बात यहाँ कही जा रही है कि लक्ष्य अपना अतस्तत्त्वकी दृष्टिका बनाना चाहिये। वस, एक साथे सब सधे, एक अपने आपके अतस्तत्त्वकी साधना बनायें तो उससे सारी सिद्धि प्राप्त हो जायगी।

१३६८—जीवोंको अध्यवसायका कष्ट—

प्रकरण चल रहा है कि ससारी जीवोंको परेशान कर रखा है इस अध्यवसायने। इसके अतिरिक्त जीवोंको और कोई कष्ट नहीं। सब जीव ज्ञानानन्दमें गये हुये हैं, इन जीवोंको क्या कष्ट है? भीतरमें जो एक उमग बनी, पर पदार्थोंमें करनेकी, परको आपा माननेकी और यहाँ तक कि जो भी पदार्थ ज्ञानमें आ रहे हैं, चाहे उनका प्रयोजन हो चाहे न हो, वस उनके जाननेमें ऐसा तन्मय हुआ कि यह अपनेको और अपनी प्रक्रियाको तो भूल जाता है और जैसा जाना वस उस ही रूप अपनेको अनुभव करता है। जैसे कितने ही पुरुषोंको आदत होती है कि अगर ऊपरसे उड़कर हवाई जहाज जा रहा हो तो उसे देखे बिना चैन नहीं पड़ती। वैसे उस जहाजसे प्रयोजन कुछ नहीं, न जहाज नीचे उतरेगा, न उसपर कोई चढ़ेगा, पर उसे बिना देखे चैन नहीं पड़ती, ऐसे ही यहाँ जितने भी पदार्थ ज्ञानमें आ रहे, काम कुछ नहीं है, मगर भीतर जो एक मिथ्याभाव पडा है उसके कारण जैसा जाना उस और ही इसकी लंगन है कि मैं इसको जान रहा हूँ। प्रक्रिया भी भूल गया कि मैं स्वयंके अन्तर्ज्यको जानता हूँ और बाह्य ज्ञेयमें तन्मय रहता है। यह सब कहलाता है अध्यवसाय।

१३६९—अध्यवसायके सभावित अर्थ—

अध्यवसायका अर्थ क्या है? इसमें दो शब्द हैं अधि+अवसाय। अधि उपसर्ग है और अवसाय नाम है निश्चयका व लगनेका। तो निश्चयकी तो यो कहो कि जो अधिक जान ले अधिक निश्चय कर ले उसका नाम है अध्यवसाय याने भगवानमें भी अधिक बडा यह मोही निश्चय करनेमें, जो भगवान से भी होड करे। भगवान ! तुम क्या जानते? तुम तो जो है उसे जानते हो? पर हमारा काम तो देखो जो हमारा नहीं है हम तो उसे भी पचा लेते हैं, उसको भी हम अपना लेते हैं। ऐसा भगवानसे भी होड करके अपनेको भारी जनवा बनाना, वस इसके मायने है अध्यवसाय। अध्यवसायके बारेमें और भी कई बातें कही जायेंगी, उनमेंसे एक बात यह भी है—भगवान नहीं जानते कि यह मकान इसका है मगर ये मोही लोग जान रहे कि यह मेरा मकान है। प्रभु तो इतना ही जानते कि यह यह है व वह वह है। जो है नहीं उसे कैसे जाने तो जो अधिक अवसाय करे सो अध्यवसाय। दूसरी बात अवसाय मायने लगना, जिससे व्यवसाय बनता, व्यवसायमें वि उपसर्ग है और अवसाय शब्द है। जिसका अर्थ है लगना। ऐसा अपने आत्मामें लगना कि कर रहा है कुछ। अनन्त ज्ञानको भगवान जानते रहते हैं, वहाँ कुछ नहीं जंचता कि ये कुछ जान रहे, क्योंकि जिसे जाना वही फिर जाना, वही फिर जाना,

याने इनमे (भगवान मे) कुछ कला ही अधिक नहीं है, और यहाँ हममे तो देखो—इस इस तरह से लग रहे हैं, ऐसी ऐसी प्रवृत्तियाँ कर रहे हैं कि अद्भुत लगेगी सबको। भला एकेन्द्रियमे जन्म लेना, भिन्न-भिन्न वृक्षोमे भिन्न-भिन्न रूपसे फूलना, पत्ते पत्तेमे, फूल फूलमे, डाली डालीमे फूल जाते, फूलोके मकरद जैसी जगहमे फूल जाते। ऐसे ऐसे अनोखे काम हम कर रहे, जो लगे रहा कि नई नई प्रवृत्ति की, तो ऐसे जो अधिक अवसाय हैं उसे कहते हैं अध्यवसाय। मतलब यह है कि आन्माके स्वभावमे जो बात नहीं है सो वाते करनेकी तरफें हममे उटती, ऐसे ये सब अध्यवसाय कहलाते हैं। अध्यवसाय निश्चय अर्थमे भी आता, और लगने अर्थमे भी आता। अध्यवसाय क्या? कोई अधिक बात माननेको याने कोई उल्टी बात होनेको अध्यवसाय कहते हैं।

१४००—पराश्रित भाव अध्यवसायको तजकर स्वमे विश्राम करनेका सदेश—

ये अध्यवसाय पराश्रित हैं, पर पदार्थोका उपयोग करके पर पदार्थोमे जुटान करके जो एक इसकी लम्बी छलांग होती है, अवसाय होता है वह अध्यवसाय है, वह सब त्याज्य है, याने सीधे अपने घरमे बैठो, क्यों दगामे पड रहे? क्यों लडाई भगडा ऊधम कर रहे हो? अपने घरमे बैठो, शास्त रहो, यह तो विवेक है, मगर अपने धामको छोडकर बाहरी पदार्थोमे जबरदस्तीका एक अधिकार बनाना, मान न मान मैं तेरा महिमान यह सब दु खकारी मुग्ध व्यवसाय अध्यवसाय है। जैसे कोई वेसरम यो ही जब चाहे पहुच जावे, वहा रहना भी विचार करके लेकिन उस घरके लोग आदर देते नहीं, कहाँ तक आतिथ्य करेगे, पर यह कहता मान न मान मैं तेरा मेहमान। तो ऐसे ही ये अज्ञानीजन इन बाह्य वस्तुओसे मानो यह कह रहे हैं कि तुम मुझे मानो चाहे न मानो, पर मैं तो तेरा महिमान बनकर रहूंगा। भला बत्ताओ वह अचेतन पदार्थ चाहे को इस तरह मानेगा? माने तो वह अपमान हुआ। जैसे यहाँ कोई किसीसे कहे कि यह तो मेरा आदमी है तो यह तो उस आदमीके लिए गाली जैसी बात हुई, क्योंकि इसके अन्दर यह भाव छिपा हुआ है कि यह सेवक है और यह इसका मालिक है। तो यहाँ कोई मनुष्य तो इस तरह की बात सुनना पसद न करेगा। वह तो इसमे अपना अपमान महसूस करेगा, पर यह वेचारा अनजान मकान क्या उत्तर दे सकता! यदि यह मकान भी इस तस्हको बात ममभ्रता होता कि यह भी इस तरहकी बात सुनना पसद न करना, तो वह इसमे अपनी तौहीनी समझता। यहाँ किसी मले मनुष्यको कोई यह कहकर देख तो ले कि यह मेरा आदमी है, यह मेरा सेवक है या यह मेरा दोस्त है। ऐसा कहनेमे स्वामित्वको बदलू भरी है तो उसमे मालिकाई आयी। कोई अपने लिए दूसरे की मालिकाई कैसे सोच सकता? मगर यह सब अज्ञानी जीवोका व्यवहार है, चल रहा है तो यह अध्यवसाय है।

१४०१—शुभोपयोगमें आत्मत्व अध्यवसाय—

अच्छा पापका अध्यवसाय, मैं हिंसा करता हूँ, भूठ बोलता हूँ, इसको यों गवाही दूंगा, इसको यों अपमानित करूँगा, अच्छा और मानलो शुभ काम भी किया, जैसे भगवानकी पूजा कर रहे, पूजा करने मे गुण हैं क्योंकि भगवानका स्वरूप और मेरा स्वरूप समान है, उस स्वरूपकी याद रहे तो अपने स्वभाव से सम्बन्ध बने, स्वभावकी याद आती, और इसी कारण बहुत नजदीक बात बन जाती, मगर उसके भीतर यो आस्था रखना कि मैं भगवानको पूजता हूँ तो भगवानको कोई पूज सकता क्या? फिर तो लो वह अध्यवसाय बन गया। तो ऐसे ही देखिये पराश्रितपनेकी बात नियामक नहीं होती जिसके वावत हम कोई विकल्प बनाये, वह मेरे विकल्पगत कामको बना दे ऐसा नहीं होता जैसे ज्ञान, इज्ञान

शास्त्रोका ज्ञान करना यह सम्यग्ज्ञान है, तो यदि शास्त्रका ज्ञान सम्यग्ज्ञान होता, तो जो जो लोग शास्त्र का ज्ञान करते हैं वे सब आत्मज्ञानी कहलाते । आत्माका ज्ञान सो ज्ञान । और, शास्त्रोका ज्ञान है तो आत्माके ज्ञानके लिए है, मगर बाहरमे यहाँ ही दृष्टि लगाकर वहाँ ही ज्ञान खोजें तो यह क्या हुआ ? पराश्रित बात हुई अथवासाय, और आत्माके आश्रित जो ज्ञान है उसके बारेमे नियम है कि वह ज्ञान ही है, वह मोक्षमार्ग है, ऐसे ही चलते चलें ७ तत्त्वो का श्रद्धान सम्यग्दर्शन और तीनों लोककी जो भी चीजें हैं उनका ज्ञान करना और ज्ञानकी तनिक मजबूती करना यह है व्यवहार । अच्छा तो कितने ही जीव तो ऐसे हो सकते हैं कि उन तत्त्वोकी बात करें, चर्चा करें और भीतरमे महज अतस्तत्त्वका श्रद्धान न हो सके ।

१४०२—प्रतिषेध्य होकर भी तीर्थपरम्परा बनाये रखनेके लिये शुभोपयोगमे प्रवर्तन—

तो अब समझिये स्वके आश्रयसे जो बात हुई वह तो है निश्चय अथवा प्रतिषेधक और हमारा व्यवहार प्रतिषेध्य है हालांकि तीर्थ प्रवृत्तिका भग्न न करना यह श्रद्धानुजनोंका कर्तव्य है, तीर्थपरम्परा को नष्ट न करना यह जैन शासनके प्रति एक श्रद्धा जो रखता है उसमे प्राकृतिक बात बनती है इसलिए जो जो कुछ आम्नाय है, प्रवृत्ति है, व्यवहार है सो वह उम पदमे चलता है, चलना चाहिए, क्योंकि और लोग भी धीरे-धीरे आयेंगे किस प्रकारसे ? जैसे एक अपने पर ही घटानो, जो आज अथ्यात्मके प्रेमी बनते हैं वे बचपनमे क्या थे, फिर क्या हुआ, फिर किस तरह हुआ, आखिर पहले उम व्यवहार मे रहे, उसोमे बढे चले, कुछ सिलसिला बना, परिचय बना, फिर ज्ञान बना, फिर अपनी और कुछ भुक्ते तो वहाँ अपने आपका कल्याण करनेके लिए एक अवसर मिला, कैसे दूसरेको समझाया जायगा कि अब तुम इस व्यवहारमे न पडो अपने आत्मतत्त्वमे लगे, यह बात अगर उसे समझाया जाय जो व्यवहार मे आया ही नहीं है, कि यह व्यवहार बिल्कुल त्याज्य है, इससे दूर रहो, इसे छोडो मत तो फिर उसकी स्वच्छदता और भी बढ जायेगी । जैसे कोई पुरुष नीचे खडा है और उससे ऊपर वाला पुरुष कहे कि देखो भाई मोढी छोडनेसे हम ऊपर आये हैं तुम लोग सीढीको मत ग्रहण करो, छोडे रहो, तो उसका ऐसा कहना योग्य नहीं । अरे उमे तो यह कहना चाहिए कि हम तो सीढीको ग्रहणकर, छोडकर आये हैं ऐसा ही तुम भी करोगे तो ऊपर आ जावोगे, ऐसे ही इस व्यवहार मार्गका यहाँ निषेध नहीं है मगर व्यवहार मार्गमे जो चल रहे हैं उनके लिए यह उपदेश है कि व्यवहारको मोक्षमार्ग मत मानो, मोक्ष मार्ग तो निज सहज स्वभावका आश्रय है । यह व्यवहार ही तुम्हारे लिए सर्वस्व नहीं है, कल्याणकारी नहीं है, किन्तु अपने अतस्तत्त्वको सम्हालो ।

१४०३—अधिकार स्वभावके आश्रय द्वारा व्यवहारकी प्रतिषेध्यता—

जो शुभोपयोगी मूनि हैं उनपर डाट अधिक पडी है समयसारमे । शुभोपयोगसक्त मुनियोंका सर्वोच्चकी डाट पडी है कि तू इस शुभोपयोगको मोक्षका हेतु मानता है, तू उसको एक मोक्षमार्ग मानता है, अरे जितना वीतराग तत्त्व है वह है मोक्षमार्ग, तू अपने आपका श्रद्धान कर, तो अपने हितकी बात चित्तमे आना चाहिए । शुभोपयोग किसी पदवी तक बताया है, मगर वह सर्वथा उपादेय शुद्धोपयोग है । एक परिणति है आचार आदिक अगोका ज्ञान करना, यह ही ज्ञान मोक्षका हेतु हो सो बात नहीं अभव्य भी एकादश अगका ज्ञान करते हैं, इसमे नियम नहीं बनता कि जो ११ अगका ज्ञान कर लिया जो ७ तत्त्वोकी श्रद्धा बना लिया जो पद्कायजीवरक्षा कर लिया वह नियमसे रतनत्रय है । व्यवहार त्रियामे मोक्षमार्गका नियम नहीं बनता, मगर यह नियम है कि जो जो सहज अतस्तत्त्वमे ग्रहका

अनुभव करे, ज्ञान करे, यहाँ मग्न हो वह नियमसे मोक्षमार्गी है, तो यहाँ पराश्रित व्यवहारका त्याग कराया गया है, लेकिन उसे अनर्थ माने कोई तो तीर्थ मिट जावेगा, अब यहाँ एक प्रश्न होना स्वाभाविक है कि यह तो समझने आया कि जो रागादिक हैं वे हेय हैं, बध हैं, इस जीवकी परतन्त्रताके हेतुभूत है, मगर ये बने कैसे, ऐसा प्रश्न यहाँ इस काव्यमे कर रहे हैं ।

रागादयो । इन्धनिदानमुक्तास्ते शुद्धचिन्मात्रसहोऽतिरिक्ता ।

आत्मा परो वा किन्तु तन्निमित्तमिति प्रगुणाः पुनरेवमाहु ॥ १७४ ॥

१४०४—चिन्मात्र तेजसे अतिरिक्त भाव रागादिके निर्णयसे तथा अविकार स्वरूपके परित्रयसे ज्ञानीके अन्तरमे निर्व्यग्रपना—

रागादिकभाव ये बधके निदान कहे गए हैं, जीवस्वरूपको देखे, जब अपने ध्यानमे यह बात आधी कि मैं समस्त पर पदार्थसे विविक्त परके द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे, भावसे, प्रभावसे, उसका निमित्त पाकर अपनेमे होने वाली परिणतियोसे विविक्त सहज शुद्ध चैतन्यमात्र हूँ, ऐसा ध्यान जाय जिस समयमे, कुछ अनुभव बने उस समयमे तो वह यो समझो कि त्रिलोकीनाथ राजा है, अनाकुन है, वह तो परम आल्हादका अनुभव करने वाला है, उसको कोई शक्य नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई चिन्ता नहीं, मगर ऐसी स्थिति ठहर तो नहीं पा रही, तो क्या बातें आ जाती ? जो कर्मविपाक प्रतिकूलित हुए बस उनमे यह भुक्त जाता, उनके स्वरमे स्वर मिलने लगता । जो सहज ज्ञानानन्द स्वरूपको अह रूपसे मिलाये सो तो सम्यग्दृष्टि, उसके भी उपभोगनिमित्तक कुछ व्यग्रता होती फिर भी ऊपर व्यग्र होकर भी निराकुलताका अनुभव कर लेते हैं, तां उसकी यादमे, उसकी प्रतीतिमे यह भीतरमे व्यग्र नहीं होता । यह ज्ञानी गृहस्थ प्रमत्त व्यग्र होता हुआ भी निर्व्यग्र है, जब क्षोभ होता है तो वह क्षोभ तो क्षोभ ही कहलाता फिर भी वह अन्तरगमे निर्व्यग्र है ।

१४०६—ज्ञानीको प्रमत्तदशमे भी निर्व्यग्रताका कारण अविकार स्वभावके आश्रयपर अधिकार—

जैसे किसीको कोई अधिकार मिला है, अधिकार है पूर्ण उसको और कदाचित्त कोई बात ऐसी होती हो ऊपरी बात जो थोड़ी प्रतिकूल पड़े तो जैसे वह निर्व्यग्र है, क्योंकि उसको अपने अधिकारपर गौरव है, कभी भी अधिकारका प्रयोग कर प्रतिकूलताको हटा देगा । अब आज कलकी ही बात देख लो, जो देशमे आपत्तिकालीन स्थिति बनी है इससे पहले देशमे ही कहीं विघटन वाली बातें भी कोई कोई करने लगे होंगे । लेकिन सरकारको यह पता तो था ही कि ये ये कानून बने हैं और किसी न किसी दिन ऐसे कानून लागू कर दिये जावेंगे सो व्यग्रता तो न रही उन्होंने पहलेसे ही अपनेको सावधान कर लिया था । ऐसे ही ज्ञानी सम्यग्दृष्टिको अपने उस भीतरके अतस्तत्त्वपर इतना अधिकार है कि वह जानता है कि जब दृष्टि करें तब देख लेंगे जैसे एक उड़ूँ शायरने कहा है अपने ही अन्दर छिपा है वह खुदा, जब जरा गर्दन झुकायी देख लो । तो इस ज्ञानीने निराकुल होनेका जो इतना प्रभुत्व पा लिया है गृहस्थावस्थामे भी, प्रमत्त मुनि अवस्थामे भी इसकी जो निराकुल दशा है उसका कारण यह है कि उसको अपने उस मूल स्वरूपपर ऐसा अधिकार है समझनेका, अनुभवनेका, परखनेका कि उस सन्तोषके कारण, उस वैयर्थके कारण कर्म विपाककी व्यग्रतायें भी हो, क्षोभ भी हो तो भी वह यो ही गिनता है कि जैसे कोई बच्चा साधारण ऊधम करे, पिता देखता रहता उस बच्चेका ऊधम, मगर वह कुछ नहीं बोलता । क्योंकि उस पिताको अपने अधिकारपर गौरव है कि जब चाहूँ तभी इसका ऊधम बंद कर सकते हैं । और करता भी यही है कि जब देखा अब ठीक नहीं है ऊधम तो उस ऊधमके समय उसका

हाथ पकडकर २-४ तमाचे जड देता तो उसका ऊधम मचाना वद हो जाता है, ऐसे ही जिस ज्ञानी को पता है कि यह क्षोभ आता है तो ग्राने दो यह तो कर्मविपाकको खेल है, कुछ हर्ज नहीं, अपनी कलापर उसे गौरव है कि जहाँ ही ग्राने इस ज्ञायक स्वरूप अतस्तत्त्वको समझाला, वहाँ दृष्टि दी कि क्षोभ खतम । यहाँ अलकारमे बोल रहे, कहीं ज्ञानी इस तरह प्रमाद नहीं रखता कि ये क्षोभ, राग बगैरह आते तो ग्राने दो, वे सब जरा सी देरमे मिट जायेंगे । एक बाह्य तत्त्वकी उस समय अनास्था है, उपेक्षा है, कही इस तरह नहीं कहता कि आता है तो ग्राने दो जरा सी देरमे मिटा लेंगे, ऐसा स्वच्छदताका भाव वहाँ नहीं है । यह तो हम आप सत्रही भावामे बोल रहे, वह तो स्वभावाश्रयके अधिकारके कारण निर्व्यग्र रहता है, भैया धर्मपालन अपने निष्क्री चीज है, जो पराधीन नहीं है, किसी का आश्रय नहीं तकना है, किसीकी आशा नहीं बनाना है कि मेरा धर्म कोई कर देवे । कोई दूसरा बे देवे । वहाँ कोई ऐसा जाप नहीं है कि किसी पाँडेसे जाप करा लें तो ग्राने पाप मिट जायेगे । यहाँ भी यह स्वयोरूपसे सिद्ध होने वाली स्वाधीन बात है । ज्ञानीको स्वानुभवके सन्तोषका इतना गौरव है, गुस्ता है, अधिकार है, विश्वास है कि उसे निरखकर वह सारे क्षोभको दूर कर लेता है ।

१.४०६—विकार निष्पत्तिके निमित्तके परिचयकी जिज्ञासा—

हाँ तो बघनेके कारण कौन हुए ? रागादिक भाव । ये वधके निदान बताये गए हैं । कैसे हैं वे रागादिक भाव ? आत्माका जो चैतन्य तेज है, सहज स्वरूप है उससे अतिरिक्त है, पृथक है वह तेज । उल्लघन करके स्वरूपका आदेश नहीं है ऐसा कि रागादिक वनें, मगर वह स्वरूप इस प्रकारका है कि विपाक हो, प्रतिफलन हो, विकल्प हो, ये बातें यहां बना करती है, तो बन तो गया, मगर स्वरूपसे निराली चीजें है ये विकार, विकारनिष्पत्तिके सम्बन्धमे एक विचार करना चाहिए कि आत्माके ज्ञो रागादिक हुए हैं, विकार हुए हैं सो इनके उत्पन्न होनेमे कोई बाह्य तत्त्व निमित्त है या नहीं है, कोई इसमे निमित्त पडता या नहीं पडता अथवा निमित्त पडता है तो बाह्यो चीजें निमित्त पडती है या खुद ही निमित्त बनता है ? इन सब प्रश्नोपर विचार किया जायगा, जिसकी उत्थानिकामे कह रहे हैं कि उसका निमित्त क्या है ? आत्मा है या पर है ? ऐसा प्रश्न करने वालेको इननां तो ज्ञात है ही कि जो विकारभाव हुए हैं वे निमित्त पाये बिना नहीं हुए किसी निमित्तके अभावमे नहीं हुए याने स्वय अपने स्वरूपमे खुद ही अपने आप ही नहीं उत्पन्न हुए निमित्त कुछ इसमे अवश्य है । तबही तो ये नैमित्तिक कह्याते, जैसे कहा कि क्रोध नैमित्तिक है तो उसका अर्थ यह न लेना कि जिम मनुष्यपर क्रोध आया है वह इसका निमित्त है क्रोधमे और यह क्रोध नैमित्तिक है यह अर्थ नहीं है वहाँ वह पुरुष वह बाह्य प्रसंग यह तो निमित्त है ही नहीं, इसने तो पुरुषको आश्रययुत बनाया है उसमे उपयोग जोडा है, वह उसके क्रोधमे निमित्त नहीं है । निमित्त तो वह परखा जायगा कि जिसके होनेपर ही यह क्रोध हो और जिमके न होनेपर यह क्रोध न हो, ऐसी कोई दूसरी चीज है, उसमे निमित्तपना आता है । हर जगह आप घटा लीजिये । उस नौकरके होनेपर ही क्रोध हो, उस नौकरके न होनेपर क्रोध न हो, क्या यह नियम बनता है ? घरमे बच्चेपर क्रोध कर रहे हैं, जैसे माना कभी कोई बडे फसावमे पड गया, एक झुंझमे पड गया और भीतरमं बडी व्यग्रता हो रही तो बच्चेपर क्रोध करने लगते, जैसे एक झुंझाना है कि धोबीसे न जीते गबीके कान मरोरे, । जैसे किसी धोबीको उसकी खुदकी स्त्रीसे लडाई हो गई, कुछ कहा सुनी हो गई तो धोबीने गुस्सामे आकर स्त्रीको पीट दिया । अब वह स्त्री धोबीको तो पीट नहीं सकती थी; सो क्या किया कि पासमे ही बैठी थी उसकी गबी, सो कोई बहाना बनाकर

उसीके कान मरोडने लगी, तो ऐसे ही समझो कि ये पर पदार्थ निमित्त नहीं है हमारी कषायके लिए, हमारे विभाव परिणामके लिए, किन्तु वे सब आश्रयभूत है ।

१४०७—शुद्धपरिणतिके लिये निमित्त एव आश्रयभूतको अनावश्यकता व विकारपरिणतिके लिये निमित्तके सांनिध्यकी अनिवार्यता—

जिस कालमें सम्यक्त्व उत्पन्न हो रहा उस कालमें उसका कोई बाहरी पदार्थ आश्रयभूत नहीं है, वह तो तीर्थप्रवृत्तिकी रक्षाके लिए है, जैन ग्रन्थोंमें धबलामें वर्णन किया है कि सम्यग्दर्शनके कही चार निमित्त हैं, कही तीन निमित्त है क्या-क्या ? वेदना, ऋद्धिदर्शन, जिनविम्बदर्शन, कलषाणदर्शन आदि उससे क्या शिक्षा ली जायगी सो भी बतायेंगे, मगर जिस कालमें वह जिनविम्ब दर्शन, उपदेश श्रवण आदि जो जो भी बात बन रही उस कालमें उसका शुभोपयोग तो हो जायगा, वहाँ शुद्धोपयोग नहीं है । सम्यक्त्व होता है, पर सम्यक्त्वसे पहले शुभोपयोग होना अनिवार्य है, अशुभोपयोगके बाद सम्यक्त्व किसीको नहीं हुआ, तो सम्यक्त्वसे पहले जो शुभोपयोग है उस शुभोपयोगमें तो आश्रयभूत था वेदना-नुभव जिनविम्बदर्शन आदि और उसके बाद ही सम्यक्त्व हुआ । वही एक प्रकारका प्रवाह सतति चले इस कारणसे तीर्थ प्रवृत्तिके लिए यह बात कही गई है कि सम्यक्त्वके ये ये कारण हैं । अर्थ क्या लेना कि इन कारणोंको जुटावे, इनमें रहे इनमें रहकर स्वरूपकी दृष्टि करना सीखे तो गैल मिलेगी, सम्यक्त्व होगा । तो शुद्ध परिणतिके लिए आश्रयभूत कारण नहीं होता । बहूँ निमित्त होता क्या ? शुद्ध परिणतिकी उत्पत्तिके लिए याने प्रथम समयकी शुद्ध परिणतिके लिए कर्मका क्षय, अनुदय याने कर्मविषाक का अभाव है निमित्त, उस शुद्ध परिणतिके विपरीत जो परिणाम हो रहा था विभाव परिणाम, उसमें तो सद्भावरूप निमित्त था मिथ्यात्वका उदय, अन्य ग्रन्थ प्रकृतियोंका उदय, वह उदय समाप्त हुआ क्षयको प्राप्त हुआ किसी तरह समझो और यहाँ शुद्ध परिणति हुई, तो वहाँ प्रथम समयमें कह लीलिए कि उस प्रकृतिके क्षय होनेपर हुआ । और, वह धारा चलती रहेगी । अन्न वहाँ प्रति समय क्या निमित्त बनता रहता है सो विचारिये । कालद्रव्य एक ऐसी साधारण चीज है कि उसमें अन्वय व्यतिरेक इस तरह नहीं चलता कि देखो कालद्रव्य न हो तो यह परिणमन तो नहीं होता, यह कोई बता नहीं सकता इस कारण वह भी सामान्य निमित्तभूत है । तो ये विकार जितने हुए हैं वे सब विषम परिणाम हैं, इनमें निमित्त कोई अवश्य है । तो वह निमित्त खुद आत्मा है, या कोई पर पदार्थ निमित्त है, निमित्त क्या है ? आचार्यदेव अब इस विषयमें उत्तर दे रहे हैं ।

न जातु रागादिनिमित्तभावमात्मात्मनो याति यथाकंकान्तः ।

तस्मिन्निमित्तं परसग एव वस्तुत्वभावोऽयमुदेति तावत् ॥१७५॥

१४०८—रागादिभावकी निष्पत्तिमें आत्माके निमित्त बननेकी असंभवता—

इससे पहले वाले कलशमें यह प्रश्न किया गया था कि यह तो जाना कि रागादिक भाव बंधके कारण है और यह भी समझा कि ये चैतन्य तेजसे अतिरिक्त भाव हैं, पर यह नहीं जाना था कि इन रागादिक भावोंके होनेमें यह आत्मा निमित्त है या कोई परवस्तु निमित्त है । ऐसा प्रश्न किया गया था, उसके उत्तरमें यह कलश कहा जा रहा है । आत्मा कभी भी रागादिकके निमित्त भावको प्राप्त नहीं होता । प्रथम आत्माके रागादिक भाव होनेमें आत्मा निमित्त नहीं है । मोटा दोष क्या है ? अगर रागादिक भाव होनेमें आत्मा ही निमित्त बने तो जैसे आत्मा उपादान सदा है ऐसे ही यह निमित्त माना गया आत्मा भी सदा है, फिर तो विकार सदा ही रहना चाहिये और फिर इनके विनाशका कोई

अवसर न आ पायगा । दूसरी बात स्पष्ट यह है कि किसी भी वस्तुके विकारमें वही वस्तु स्वयं निमित्त नहीं होना अर्थात् अपना स्वभाव बिगाड़नेमें खुद निमित्त कोई नहीं होता ।

१४०६—अर्ककात्तमणिके दृष्टान्तपूर्वक विकारमें परसगके ही निमित्तत्वकी सिद्धि—

जैसे अर्ककात्त मणिका एक दृष्टान्त है कि वह मणि सूर्यका सन्निधान पाकर आग बन जाता है, अच्छा अर्ककात्त मणि तो किसोने देखा नहीं, इतना तो सब लोग देखते हैं कि सूर्यसन्तापके सन्निधानमें काठ गर्म हो जाता, उससे अधिक गर्म पत्थर हो जाता, उससे अधिक गर्म सीमेंटका फर्श हो जाता, और बहुत अधिक गर्म डामरकी सड़क हो जाती, ऐसे ही होता होगा कोई अर्ककात्त-मणि जो की डामरसे भी बढकर होता हो जो सूर्यका सन्निधान पाकर आग बन जाता । तो वह अर्ककात्त मणि जो आग बनता है उसमें वह मणि खुद ही निमित्त नहीं है, ऐसा दृष्टान्त देकर यह बात कह रहे हैं कि आत्माके रागादिक भाव होनेमें यह आत्मा स्वयं निमित्त नहीं है किन्तु तस्मिन्नमित्त परसग एव, उन रागादिक भावोंके होनेमें निमित्त परका सग ही है । देखिये इस प्रकरणसे शिक्षा क्या लेना है कि सबसे निराला स्वभाव अपना स्वरूप समझमें आये और उस स्वभावका आश्रय मिले । इस प्रयोजनके लिए यह प्रकरण बहुत ही लाभदायक है ।

१४१०—निमित्तनैमित्तिक योग और वस्तुस्वातन्त्र्य का एकत्र दिग्दर्शन—

निमित्तनैमित्तिक योग जहाँ होता है वहाँ यह न जानना कि निमित्तकी परिणतिसे उपादान परिणम गया । यह तो त्रिकाल ही नहीं । यह बात तो द्रव्यके ६ साधारण गुणोंसे ही स्पष्ट है और आगे वढनेकी जरूरत भी क्या ? प्रत्येक पदार्थमें ६ ऐसे गुण हैं कि जो सभीमें मिलेंगे । अस्तित्व गुण-जिस गुणके प्रतापसे वस्तुकी सत्ता है । वस्तुत्व गुण- अपने स्वरूपसे रहे, पररूपसे न रहे । देखिये यहींसे ब्रेक लग गया, यहींसे नियंत्रण हो गया । और जब द्रव्यद्रवगुणके वाद अगुरुत्वकी बात सुनो तो और स्पष्ट हो जाता । साधारण गुणोंके परिचयमें ही यह बात बसो हुई है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप परिणमता नहीं । कोई पदार्थ अपनी परिणतिसे दूसरेका परिणमन करता नहीं, मगर इसके साथ विकारकार्यमें निमित्तका मानना भी अत्यन्त आवश्यक है कि कोई भी विकार हो तो उस विकारमें निमित्त परसग ही है । किसी पर उपाधिका सन्निधान ही, वहाँ ही ये विकार जगा करते हैं । यद्यपि परने विकाररूप परिणति नहीं की, मगर ऐसा ही एक सहज योग है कि अनुकूल निमित्तके सान्निध्यमें योग्य उपादान विकार परिणमन कर लेता । जब उपादान और उसके कार्यकी और दृष्टि देते हैं तो यह भी नजर आया कि उपादानने अपने परिणमनमें निमित्तकी अपेक्षा नहीं की, किन्तु वह सहज योग रहा । इसी को अपेक्षा की ऐसा कह दे, मगर सत्य तो जानना चाहिए कि ऐसे ऐसे प्रकरणमें ऐसे वातावरणमें उपादानने स्वयं अपनेमें अपना प्रभाव प्रकट किया है । जैसे रास्तेमें चलते जा-रहे हैं, कोई पेड़ खड़ा है सड़कके पास, वहाँ यह मनुष्य जाता है तो इसका शरीर छायारूप परिणम गया, फिर आगे गया तो धूपरूप परिणम गया तो कही यह छाया रूप परिणमनेके लिये परकी अपेक्षा नहीं करता, किन्तु ऐसा ही सहज योग है, कि ऐसा निमित्तसन्निधान होनेपर ऐसी योग्यता वाला उपादान अपनेमें अपना प्रभाव बनाता है । तो चूँकि निमित्तके अभावमें वहाँ रागादिकका प्रभाव नहीं हुआ इस कारणसे यह ही कहा गया है और श्री कुन्दकुन्दाचार्यने इसकी गायामें स्पष्ट कहा है कि पर द्रव्यके द्वारा ही आत्मा रागादिक रूप परिणम जाता है, शब्द ये हैं, उसका भाव यह लेना कि परद्रव्यके अभावमें, परसगके अभावमें विकाररूप परिणम नहीं हो सकता, ऐसा एक अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध है, इससे यह बात जानना कि पर

उपाधिके सन्निधानमे इस जीवने अपनेमे रागादिक विकार उत्पन्न किया ।

१४११—स्फटिकमणिके दृष्टान्तपूर्वक विकारमे परसगके ही निमित्तत्वकी सिद्धि—

विकारमे परसगकी निमित्तताको सिद्धिके लिये आत्मरूपाति टोकाके गण्टीकामे स्फटिक पाषाणका दृष्टान्त दिया है, जैसे स्फटिक पाषाण केवल अकेला है तो परिणमनका स्वभाव तो उसमे है ही । प्रत्येक पदार्थमे परिणमनका स्वभाव होता है । तो परिणमनका स्वभाव होनेपर भी स्वय अपनी ओर से तो वह शुद्धस्वभावरूप है सो वह स्वय अपनी ललाईमे निमित्त नहीं बनता । अकेला पडा ही स्फटिक पाषाण, पर उपाधिका सन्निधान नहीं है तो स्वय ही वह केवल परिणमनका स्वभाव रखता है, पर वह रागादिक रूप नहीं परिणम जाता । इस टोकाके शब्दोमे कहा जा रहा है कि स्वय रागादिकका निमित्तपना न होनेसे यह स्फटिक पाषाण रागादिक रूपसे, ललाई रूपसे स्वय नहीं परिणमता, किन्तु परद्रव्येणैव दूसरे द्रव्यके द्वारा ही वह रागादिक रूपसे परिणमता है, अब यहाँ कोई दो द्रव्योमे कर्तकर्मपना न समझ ले, जब एक इस प्रकारकी शक्तिके साथ कहा गया है कि परद्रव्यके ही द्वारा यह स्फटिक पाषाण रागादिक रूपसे परिणमता है, मान्ये लाल पीले आदिक रूप बनता है, तो इस शब्दको सुनकर कर्तकर्मत्वकी कल्पना न कर लेना, इसके बीचमे यह विशेषण दिया है कि अपने शुद्ध स्वभावसे च्युत होता हुआ यह स्फटिक पाषाण रागादिक रूपसे परिणम रहा है । यह बात एकदम स्पष्ट है ।

१४१२—दर्पणके दृष्टान्तपूर्वक विकारमे परसगके ही निमित्तत्वकी सिद्धि—

अच्छा स्फटिक की जगह यहाँ आप उदाहरणमे दर्पण ले लो, यह दर्पण स्वय तो शुद्धस्वभाव वाला है, तो स्वय शुद्ध स्वभावरूपसे ही बन रहा है और सामने आये हुए उस लाल पीले कपडेने इसको लाल पीला बना दिया हो यह बात तो नहीं है, फिर भी उनका सन्निधान पाकर यह दर्पण इस प्रकार लाल पीला आदिक रूप बननेमे अपनी शुद्ध स्वच्छताकी व्यक्तिसे च्युत हुआ और वह कौटो रूप परिणम गया याने परिणमन इसका खुदका है । अच्छा और ऐसा निमित्त योग बना क्यों ? हुआ क्यों ? यो निमित्त हुआ कि निमित्तभूत पदार्थ स्वय रागादिकभावसे आपन्न है । श्री अमृतचन्द्र सूरिके शब्दोमे यह बात ध्वनित हुई कि “परद्रव्यके ही द्वारा” चूकि वह परद्रव्य स्वय लाल रंगसे आपन्न है, वह कपडा स्वयं लाल है, सो उस पर द्रव्यके द्वारा ही दर्पण शुद्धस्वभावसे च्युत होता हुआ लाल रूपसे परिणमता है । वह इस दर्पणकी लालिमाका निमित्तभूत है । कहते है ना कि अनुरूप कारण होना चाहिए, अनुकूल कारण होना चाहिए । जब एक प्रश्न होता है कि जैसे कोई कार्य हो रहा तो उस समय तो वहाँ अनेको चीज उपस्थित हैं, सभी क्यों नहीं निमित्त कहलाते ? कोई एक पदार्थ ही क्यों निमित्त कहलाता ? तो जो कार्य होना है उस कार्यके अनुरूप ही निमित्त कारण होता है, उसका सन्निधान पाकर उस प्रकारका कार्य बनता है तो यह लाल कपडा स्वय ललिमासे आपन्न उसके सान्निध्यमे यह दर्पण स्वय अपने शुद्धस्वभावसे च्युत होता हुआ लालिमारूपसे परिणम जाता है । देखिये शिक्षा क्या लेना है ? कि यह जो दर्पण लाल रूप परिणम है सो यह दर्पणका स्वरूप नहीं, दर्पणका स्वभाव नहीं, किन्तु यह तो उपाधिकभाव है, अनुकूल निमित्त सन्निधानमे यह परिणमन बना है, यह दर्पणकी चीज नहीं, तो दर्पणकी स्वच्छतापर दृष्टि सहसा सुगमताया पट्टच जायगी इस निर्णयमे कि दर्पण तो अपनेमे एक स्वच्छतामात्र है ।

१४१३—आत्माके विकारमे परसगके ही निमित्तत्वकी सिद्धि—

अब दृष्टान्त परस्मिन्ने केवल यह आत्मा परिणमनका स्वभाव तो रख रहा है । यह तो प्रत्येक द्रव्यकी प्रकृति है, तो परिणमनस्वभाव रखनेपर भी स्वय यह आत्मा शुद्धस्वभावरूप है, यह आत्मा

अपने सत्त्वसे, अपने स्वरूपसे केवल एक दर्शनज्ञानसामान्यात्मक याने प्रतिभासमात्र है, जैसे कि प्रकाश तो प्रकाशमात्र है, अब वहाँ लाल पीला हरा आदि जिस रंगका वस्त्र चढा हो या जिस रंगका कागज चढा हो, उपाधिका सन्निधान हो तो प्रकाश हरे पीले रूप होता है मगर प्रकाशका स्वयं स्वरूप क्या है इस लाल पीले आदिकसे अलग ? आत्माका स्वयंका स्वरूप क्या है ? शुद्धस्वभाव प्रतिभासमात्र, तो स्वयं शुद्ध स्वभावमात्र होनेसे यह आत्मा, स्वयं अपने आपके रागादिक विकारोमे निमित्त नहीं होता । तो स्वयं तो अपने विकारमें निमित्त होता नहीं, तो हुआ क्या ? परद्रव्यके द्वारा ही यह आत्मा स्वयं रागादिक रूपसे परिणम प्रया । कितना इन वाक्योमें नियन्त्रण है हर जगह, ताकि कोई इनको सुनकर किसी प्रकारकी भ्रष्टक न पाये । पर द्रव्य द्वारा परिणमा तो है यह आत्मा रागादिक विकार रूप, मगर यह स्वयं परिणमा । ऐसा वह परसग एक सन्निधान है, वातावरण है, वहाँ यह आत्मा स्वयं रागविकार रूप परिणमा । मगर निमित्त खुद नहीं कहलाया, निमित्त परसग ही है । कैसे परिणम गया ? अपने शुद्ध स्वभावसे च्युत होता हुआ परिणम गया । कहीं ऐसा नहीं है कि कर्मोदय आया और यह आत्मा तो स्वयं अपने शुद्ध स्वभावसे परिणमनेका ही काम कर रहा और इस कर्मविपाकने उसे अपनी शक्ति से परिणतितसे इसको रागरूप बनाया हो । वह तो निमित्त है । परिणमा यह जीव स्वयं है ।

१४१४—अनुकूल निमित्तका विद्वानं—

वे कर्मविपाक स्वयं रागादिक भावोसे आपन्न है मायने जो कर्म उदयमे आये हैं वे कर्म जब भी बँधे थे कोई कोढाकोडी सागर पहले बँधे थे कोई कभी बँधे थे, जिस कालमे बँधे थे उस ही कालमे उसमे प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग बघ हो गया था । प्रकृति बघ मायने वे इतने निपेक थे अमुक प्रकारकी प्रकृतिके हैं, ज्ञानावरण प्रकृतिके हैं, ये राग प्रकृतिके हैं आदि । प्रदेश मायने परमाणु । स्थिति मायने कितने दिन तक, ये निपेक आत्मामे ठहरेंगे और अनुभाग मायने कितनी डिग्री तक वे फल देने की शक्ति रखेंगे । तो यह उन कर्मोमे स्वयं अनुभाग पड गया था । जैसे कि कपडा लाल है और दर्पण के सामने आया, दर्पण लाल फोटो रूप बन गया, तो जैसे कपडा खुद लाल है ऐसे ही ये कर्मनिपेक खुद राग खुद द्वेष याने इनमे प्रकृति वही पडी है, ये अचेतन हैं । कैंता कर्मनिपेकमे, रागविपाक है हम इस विषयमे ज्यादाह नहीं कह सकते हैं, क्या सूक्ष्म पर द्रव्यगत वात है यह मगर युक्ति बतलाती है, आगम बतलाता है, स्वयं कुन्दकुन्दाचार्यने गाथाओमे बतलाया है, मिच्छत पुण दुविह जीवसजीव नहेव अण्णाण । अखिरदि जोगो मोहो कोहादीया इने भावा । कपाय मिथ्यात्व आदि ये- सब दो दो हैं— जीव मिथ्यात्व, अजीव मिथ्यात्व आदि । कर्ममे जो मिथ्यात्व प्रकृति है प्रदेश है, अनुभाग है वह सब अजीव मिथ्यात्व है । तो अजीव मिथ्यात्वका उदय है, अजीव कपायका उदय है । अनन्तानुबन्धी, अग्रत्याख्यानावरण क्रोध आदिक ये स्वयं कर्म हैं, - इनका विपाक काल आया, बस यह तो कहलाया निमित्तपना, अब उस कालमे यह जीव स्वयं अपने शुद्ध स्वभावसे च्युत होता हुआ राग विकार रूप परिणम जाता है यह हुआ नैमित्तिक कार्य ।

१४१५—रागादिविकारके निमित्तका दृढतापूर्वक निर्णय—

यहाँ आचार्यदेवने जोर इस बात पर दिया कि-रागादिक विकार रूप यह जीव परद्रव्यके द्वारा ही परिणमा सो अपने कर्तव्यकी बात इसमे कुछ मत लगाओ । यह मेरी चीज है, यह मेरा स्वरूप है, मैं इसे क्यों जाने दूँ, मैं इस रागकी क्यों न रक्षा करूँ, आखिर हमारी ही तो चीज है । जैसे कि सोचते हैं ना माता पिता, मैं अधिक सोचती कि आखिर यह मेरे पेटसे ही तो पैदा हुआ लड़का है । क्यों न

में इसे अपनाऊँ ? क्यों न मैं इसे सुखी करूँ ? अगर देश निकालाका आदेश दे दिया राजाने उस लड़केके माता पिताको तो वे माता पिता सोचते—मैं प्रपने लड़केको भी साथ क्यों न ले जाऊँ, आखिर वह मेरा ही तो बेटा है । तो ऐसा यहाँ विकारके सम्बन्धमें न सोचना । यदि कोई विकारको अपनाये तो यह अज्ञान दशाकी बात है कि ये रागादिक परिणतियाँ मेरी ही तो हैं, मैं इन्हें क्यों जाने दूँ, मैं इनको क्यों न रक्षा करूँ, ऐसा उन रागादिक भावोंमें आत्मीयता का प्रतिषेध करनेके लिए इस प्रकरणमें बताया जा रहा है कि ये रागादिक भाव परभाव हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्तिमें यह आत्मा खुद निमित्त नहीं है, परसग ही इसमें निमित्त है, तो कहते हैं कि स्वयं जो रागभाव करके सहित है वह कर्मप्रकृति उसके ही द्वारा यह जीव शुद्ध स्वभावसे च्युत होता हुआ रागविकार रूप परिणम जाता है । जातु, तावद्, वस्तुस्वभाव, एव, इन चार शब्दोंको इस एक ही कलशमें रखनेसे कैसा दृढ निर्णय बताया भली प्रकारसे यह वस्तुका स्वभाव है, याने आत्मामें रागादिक विकार इसी प्रक्रियासे होते हैं । देखिये वह सब निष्पत्ति दृष्टिसे कथन चल रहा है । जब निर्णय किया जाता है वैज्ञानिक विधिसे तो कैसे बना, कैसे क्या हुआ सब निर्णय लेना और जब यह निरखते हैं कि विशिष्ट ज्ञानियोने तो जान ही लिया, यद्यपि जाना ज़न्होंने वही जिस विधानसे जो बात हुई है, होगी, मगर जान तो लिया, अब उस जाननकी ओरसे देखे तो यह बन गया निर्णय कि जिस समयमें जो बात होती है उस समयमें वह बात हुई, मगर हुई किस विधिसे, उस विधिकी निर्णय निष्पत्ति दृष्टिसे बनता है ।

१४१६—रागादिकविकारमें परसगके ही निमित्तात्त्वका दृढ बोध होनेपर स्वयंमें विकारके अकारकत्वकी सिद्धि—

परद्रव्यके द्वारा ही आत्मा रागादिकरूपसे परिणत होता है । स्वभावको जो पहिचान लेगा मायने रागादिक विकार जीवमें जीवकी ओरसे जीव ही निमित्त बनकर नहीं होता, ऐसा जो जानेगा वही दृढतासे यह कह सकेगा कि मैं रागादिक भावको करता नहीं, रागादिक भावोंका कर्तृत्व मिटानेके लिए यह प्रकरण बहुत ही सहयोगी है, ऐसा यह स्वभाव है मायने एक पद्धति है, इस तरह होता है । इस बातको तावत्, एव, स्वभाव, जातु इन शब्दोंमें कहकर पुष्ट किया है । यहाँ कही यह न जानना कि दो द्रव्योंका वर्णन चल रहा है, घटनाकी बात कही जा रही है सो यह व्यवहार है और असत्य है । देखिये व्यवहार कोई सत्य है, कोई असत्य है । कौनसा व्यवहार असत्य है ? उपचारवाला व्यवहार, यहाँ तो न बातें समझना असत्य, सत्य और आश्रयणीय । प्रकरणमें जो रागादिकी निष्पत्तिकी विधि कही है । यह बात तो सत्य है, यह वस्तुस्वभाव है, रागादिक विकार इस पद्धतिसे बने, पर आश्रयणीय क्या है, इसके फलस्वरूप जो एक निविकार अखण्ड विविक्त चैतन्यस्वभाव दृष्टिमें आये वह आश्रयणीय है, असत्य आश्रयणीय नहीं होता है, सत्य ही कोई आश्रयणीय है कोई नहीं भी है । सत्यको परसम्बन्धित सत्य, स्वसम्बन्धित सत्य और स्वोपयोगी सत्य तीन प्रकारमें देखना । बाहरी पदाथमि क्या हो रहा, किस तरह हो रहा, क्या घटना है, यह सब सत्य है, जानते ही हैं रोज रोज चूल्हा जलता है, रोज रोज उस आगसे रोटी सिकती है, सब बात जान रहे हैं कि क्या निमित्तनैमित्तिक योग है, अगर निमित्तनैमित्तिक योग नियत व्यवस्थामें न हो तो रोज रोज अटपट बिडम्बना बने, आज तक तो रोटियाँ आगसे ही सिकती रही, पर पता नहीं अब आगसे सिकेगी या धूलसे या पानीसे, या अन्य किसी चीजसे ? ऐसी भी कोई शक्य करता है क्या ? अरे सभी के चित्तमें निमित्तनैमित्तिक योगकी नियत व्यवस्था घर कर गई है मगर ध्यान यह देना है कि इस निमित्तनैमित्तिक योग के प्रकरणमें भी वस्तु सब न्यायी-न्यायी हैं, सब अपनी अपनी परिणतिये परिणमने वाली हैं ।

१४१७—विकारनिष्पत्तिके तथ्यका उपसंहार—

विकारमे ऐसा सहज योग होता है कि वह परसग पाकर ही विकृत बनता है, मगर परने विकृत नहीं बनाया। जैसे उपादान खुद ही विकारमे निमित्त होता तो वहा यह दोष आता है कि फिर तो ये विकार सदा रहने चाहिए, ऐसे ही निमित्त अगर विकार परिणति करता है तो वहाँ भी यह ही दोष आता है फिर इसमे आत्माका क्या उठता ? वह तो उसकी मर्जी है, निमित्त तो परका विकार परिणमन करनेमे स्वतंत्र है, वही विकाररूप परिणमा देता है तो वस उसकी मर्जीपर बात है सब। कदाचित् मर्जी आये निमित्तकी, स्वय विकार परिणमन न कराये तो छुट्टी मिल पायगी, सो भला निमित्त क्यों ऐसा बूढ़ बने कि वह कभी विकार न परिणमाये, वह तो अपना कुन बढायेगा ही, तो ध्यान दोनोमे देना, रागादिक विकार होनेमे यह आत्मा स्वय निमित्त नहीं, एक बात, दूसरी बात-पर द्रव्यका निमित्त सन्निधान पाकर ही यह जीव रागादिक विकाररूपसे परिणमा है तो भी निमित्ताने रागादिक रूप नहीं परिणमाया, किन्तु यह जीव स्वय शुद्ध स्वभावसे च्युत होता हुआ उस प्रकरणमे रागादिक रूपसे परिणम गया है, यह एक निर्णय दिया, इस निर्णयसे क्या शिक्षा मिलती और इस जोव का क्या भला होता और इसको किस ढगमे घटाना चाहिए, इन सबका उत्तर आगेके कलशमे आयगा।

इति वस्तुन्वभावं स्व ज्ञानी जानाति तेन स ।

रागादीन्नात्मन कुर्वन्नातो भवति कारक ॥ १७६ ॥

१४१८—आत्माके शुद्धस्वभावत्व, विकाराकर्तृत्व व समुचितोपादानस्वभावका दिग्दर्शन—

पिछले कलशमे यह बताया गया था कि कभी भी आत्मा अपने रागादिक भावोके होनेमे खुद ही निमित्त नहीं हो पाता। उसमे निमित्त परसग ही है और यह एक वस्तुस्वभाव है कि ऐसी पर्याय योग्यता वाला पदार्थ ऐसे निमित्तसन्निधानमे अपने आपमे अपना विकार परिणाम करता है, जिसको आत्म ख्याति टोकामे इन शब्दोमे कहा कि यह आत्मा स्वय रागादिक रूप नहीं परिणमता किन्तु परद्रव्योंके द्वारा ही शुद्ध स्वभावसे च्युत होता हुआ आत्मा रागादिक रूपसे परिणमाया जाता है। यहा अर्थ तो यह है मगर इस बातको बडे जारदार शब्दोमे कहनेका प्रयोजन क्या है ? प्रयोजन यह है कि इस आत्माकी समझमे यह बात आ जाय कि मैं रागादिकका अकर्ता हूँ, इस प्रयोजनके लिए यह प्रकरण दिया है क्योंकि बहुत पहिलेसे यह प्रकरण चला आ रहा था कि यह जीव मिथ्या अव्यवसाय करता है कि मैं मारूँ, जिलाऊँ, आदि । ज्ञानीके अव्यवसाय नहीं होता, अज्ञानीके अव्यवसाय होता है जैसे कि मैं करने वाला हूँ, मैंने अमुक काम किया, आचार्यदेव जहाँ यह बतला रहे हैं कि इन आश्रयभूत कामोमे इसको मैंने किया, यह बात तो दूरे रहो मगर आत्मामे उठने वाले जो रागादिक भाव हैं उनको भी मैं नहीं करता हूँ, ज्ञानीकी यह आस्था है, वह परख रहा है कि ये रागादिक विकार जो हुए सो यद्यपि मेरी ही भूमिमे हुए तो भी मैं इनका कर्ता नहीं, क्योंकि इनका निष्पत्तिमे निमित्त परसग ही है। जैसे सिनेमाके हालमे पर्देपर चित्र आते, चित्रोका आधार है वह पर्दा, मगर उस दूसरे कमरेमे बैठा हुआ जहाँ फिल्म आफिस है वहा वह अपनी मशीन चलाता रहा है और उस उस प्रकारकी फोटो फिल्मकी एक रीलमे आती जाती है, उसमे बिजलीका तेज प्रकाश भिदता रहता है और उसका निमित्त पाकर उस पर्देपर वह सारा चित्रण प्रकट हो जाता है, तो उस कालमे उस पर्देका जो एक शुद्ध सफेद स्वरूप है, पर्दा सफेद ही तो है, वह पर्दा अपनी उस शुद्ध सफेदीको छोडकर उन चित्रोरूप परिणम रहा है, मगर ऐसा परिणमनेमे वही पर्दा खुद निमित्तभूत नहीं है, किन्तु फिल्म परका संग ही निमित्त है।

इसी प्रकार इस उपयोग पर्देपर जो कृत्र्म भो चित्रण चन रहा है, रागद्वेष क्रोधादिक भावोका यह चित्रण यहां चल रहा, परिणम रहा यह उायोग जोव, मगर उत्रमे परसग ही निमित्त है, आत्मा स्वय निमित्त नही । तो यहाँ वह यह उत्साह कर रहा है भीतरमे कि इसको करनेवाला मैं नही ।

१४१६—प्रमाणसे परखनेपर आत्माके शुद्धस्वभावत्व व अकतृत्वका परिचय—

देखिये एक दृष्टिको बात—अशुद्ध निश्चयदृष्टिसे देखना है, तो क्या कहेंगे कि आत्माने जो रागादिक विकार परिणमन हो रहा है उसका करने वाला आत्मा है, अपनी परिणतमे करता है, अपनी योग्यतासे करता है । यहाँ यह भी एक तथ्य है, मगर यह किस रोगको मिटानेकी औषधि है ? जो यह बात वसी थी कि कर्मने रागादिक किया, निमित्तके कर्तृत्वका राग जहाँ बस गया था उसको हटानेके लिये कहा गया है कि निमित्तने अपनी परिणतसे कुछ नही किया, किन्तु जो निमित्तात्त्वका वातावरण रहा उसके अभावमे राग परिणमन नही हो सकता था, हुआ उपादानको योग्यतासे । वह तो एक निश्चयनयसे हो देखनेमें बैठा है याने एक ही पदार्थको देखनेमे बैठा है तो एक पदार्थको जब देख रहा तो एकमे एकका तो बोध चलता है, वहाँ यह ज्ञान बनाना कि आत्माने ज्ञानविकल्प हुआ, इसकी योग्यतासे हुआ, यो होता चला आ रहा, यह सब तो कहा जा सकता, लेकिन वहाँ दूसरेकी चर्चा ही न करना चाहिए, क्योंकि वह निश्चयनयके मूडमे देख रहा है । वह दृष्टि केन्द्रित है, वहाँ दूसरेकी चर्चा तक भी न करना चाहिए कि उस समय निमित्त यह है इसके कहनेकी आवश्यकता नही, अगर कहता है कोई तो वह निश्चयनयके मूडमे रहा नहीं, तो निश्चयनयकी दृष्टिमे केवल एक ही एक पदार्थ नजर आता—यह है, ऐसा परिणमा, अपने योग्यतासे परिणमा, यह दृष्टि रखना है, अब जरा प्रमाण दृष्टिसे देखे, आखिर यह हुआ क्यों ? युक्तिमे निरखे कि आखिर यह बना क्यों ? क्या आत्मा मे रागादिक विकार जितने होते हैं वे मात्र अपनी योग्यतासे ही याने परसग बिना ही हो जाया करते हैं ? उसके लिए अभी बताया गया था कि आत्माका परिणमन स्वभाव है, उसमे कोई दखल नही दे सकता, वह परिणमता ही रहेगा, आत्मा खुद तो शुद्धस्वभाव है याने अपने स्वरूपसे सत्, पररूपसे असत् ऐसा परसे विवक्त अपने ही स्वभावमय है, तो जब स्वय शुद्धस्वभाव है तो अपने विकारभावमे खुद निमित्त कैसे हो सकता ?

१४२०—विकारपरिणमनोकी नैमित्तिकताके परिचयसे आत्माके अकतृत्वका परिचय—

जितने भी विकार विषम परिणमन है वे सब नैमित्तिक है अनैमित्तिक नही होते हैं विषम परिणमन याने अभी कुछ था, अब कुछ बन गया, ऐसा जो व्यक्त बदल होना है उस बदलका कोई परसग निमित्त होना है । अब करे खोज अपनेमे, रागादिक भाव होना अपने आप पर ही घटित करे, मेरे इस विकार भावमे परसग ही निमित्त है, और ऐसा ही यह वस्तुभाव है कि ऐसा उपादान ऐसे निमित्त सन्निधानमे अपने विकारको उत्र करता जिसे यहाँ अमृतचन्द्र सूरिने और कुन्दकुन्दाचार्य देखने जोरदार शब्दोमे कह दिया कि पद्मव्यके ही द्वारा आत्मा रागादिकरूप परिणमाया जाता है, तो ऐसा जानकर हमें शिक्षा क्या मिली ? अगर हम बहुत बातें कहते रहे बोलते रहे, जानते रहे और उसमे हम अपना कोई प्रयोजन न हल कर सकें, न निकाल सकें, अपने हितकी बात न पा सकें तो उस चर्चासे लाभ क्या ? तो इस चर्चामे, इस तथ्यके परिचयम कौनसी उपलब्धि होती ? यह उपलब्धि होती कि इस प्रकारके वस्तुस्वभावको जानता हुआ यह ज्ञानी केवल जानता ही है, परन्तु उन रागादिक भावोको, जिनमे निमित्त परसग हो है, उनको अपना नही करता याने आत्मा इनको करने वाला है, यह बात तो तब

कहलायगी कि जब यह स्वय ही उपादान और स्वय ही निमित्त होता, जैसे कि सिद्ध अवस्थामे सिद्ध प्रभु परिणम रहे, स्वय ही उपादान है, निमित्तकी बात क्या है ? वहाँ वह अनैमित्तिक परिणमन है ।

१४२१—स्वभावपरिणमनको अनैमित्तिकता तथा स्वभावपरिणमननिष्पत्तिप्रयमक्षणमें स्वभावविरुद्ध-परिणमनके निमित्तकी निवृत्तिकी (अभावकी) निमित्तता—

एक बात जानना कि जितने भी शुद्धभाव होते हैं वे सब अनैमित्तिक परिणमन हैं, अब यहाँ देखना कालद्रव्य साधारण है, उसकी चर्चा कहीं न लायें, वह तो सबके लिए साधारण परिणमनहेतु है, पर जितने भी शुद्ध परिणमन हैं उन परिणमनोमे न आश्रयभूत कारण मिलता और न निमित्त कारण मिलता याने आश्रयभूत करनेकी तो बात ही क्या कहे, वहाँ कोई परद्रव्यका सद्भाव रूप निमित्त कारण भी नहीं होता । आत्मा परिणमन स्वभाव वाला है, स्वय शुद्ध स्वभाव है । वम कालद्रव्यका निमित्त होना सबको एक साधारण बात है । परिणमनस्वभाव होनेसे आत्मा अपनेमे अपने स्वभावके अनुरूप निरन्तर परिणमता रहता है । परन्तु एक बात और समझें शुद्ध परिणतिका जो प्रथम समय है याने प्रारम्भमे जिस कालमे वह शुद्ध परिणमन हुआ, चाहे सम्यक्त्व कहो, चाहे केवलज्ञान कहो, जो भी शुद्ध परिणमन हुआ है किसी पहले समयमे याने उससे पहले शुद्ध परिणमन था और अब शुद्ध परिणमन हुआ । तो इतनी बात तो जाननेमे आयी कि कोई नया परिवर्तन हुआ है, जो समझमे आता है कि ओह, पहले वह एकदम यह था, अब यह एकदम इस प्रकार बन गया तो ऐसी उस शुद्ध परिणतिका जो प्रथम समय है याने शुद्ध परिणतिका निष्पत्तिका काल है उस कालमे यह तो थोड़ा सोचना होगा कि जब एक प्रकारके परिणमनसे एक अद्भुत परिणमन हुआ है तो वहाँ कोई निमित्त है, मगर वहाँ निमित्त क्या है कि उस शुद्ध परिणमनसे पहले जो अशुद्ध परिणमन था और उस अशुद्ध परिणमनका जो निमित्त था बताया ही है कि परसग ही विषम परिणमनका निमित्त है । जिस जिस प्रकृतिका उदय शुद्ध परिणमनके प्रतिपक्षभूत विकारका निमित्त था उस निमित्तका क्षय होना, उसका अभाव होना यह अभावरूप निमित्त उस शुद्धपरिणमनके प्रथम समयमे है । जो निमित्त अशुद्ध परिणमनका कारण था उस निमित्तका अभाव होना ही शुद्ध परिणमनकी निष्पत्ति होनेका निमित्त है, अर्थात् अशुद्ध परिणामका निमित्त हटकर वस साधारण स्थिति आयी, शुद्ध परिणाम हुआ । अब उसके बाद जितने भी शुद्ध परिणाम होते जायेंगे उसमे अब वह बात भी न सोचें, वह केवल प्रथम समयके लिए सोची हुई बात थी, आये शुद्ध परिणति धर्मादिद्रव्यवत् होती रहती है ।

१४२२—सम्यक्त्वघातक सप्त प्रकृतियोंके उपशम, क्षय, क्षयोपशममे निवृत्तिरूपताका दर्शन—

एक बात और स्मृत कीजिये कि जिसे सम्यक्त्व उत्पन्न हुआ तो सम्पक्त्वकी उत्पत्तिका जो प्रथम समय है जिस समय सम्यक्त्व हुआ तो सम्यक्त्व होनेके कालमे कारण क्या ? किस कारण को पाकर सम्यक्त्व हुआ ? इसका सही समाधान पानेके लिये पहले तो यह ही निर्णय बनायें कि सम्यक्त्व शुद्ध परिणाम है या शुभ परिणाम है या अशुभ परिणाम है ? यह तो सब कोई कह देगा कि सम्पक्त्व शुद्ध परिणाम है, शुभ नहीं, अशुभ नहीं तो उस सम्यक्त्व शुद्ध परिणामकी उत्पत्तिमे न तो कोई आश्रयभूत कारण होगा और न कोई सद्भावव्यय निमित्त होगा । जब सम्यक्त्व उत्पन्न हुआ उस कालमे यह तो बताया गया कि ७ प्रकृतियों का उपशम, क्षय, क्षयोपशम निमित्त है । हा बात ठीक है और निमित्त है, मगर उसका अर्थ क्या ? ७ प्रकृतियोंके उपशम का अर्थ क्या कि अब ७ प्रकृतियोंका उदय नहीं चल रहा । अब अन्तर्भूत कालमे ७ प्रकृतियोंका उदय नहीं है । भिध्यास्वादि प्रकृतिका उदय है सद्भाव

रूप निमित्त और वह है मिथ्यात्वका निमित्त । मिथ्यात्वभावकी निमित्तभूत ७ प्रकृतियोंका उदय न रहा तो अभाव ही अर्थ आया ना उपशमका ।

१४२३—उपशम सम्यक्त्वमे सम्यक्त्वघातक प्रकृतियोंके अनुदयकी व्यवस्था—

उपशमके लिये व्यवस्था यह होती है कि जैसे मानो ७ प्रकृतियोंकी सत्ताका कोई समय रख लो, मानो ८ बजे तक है, है तो सागरीकी वात । ८ बजे तक है, इस समय मानो पीने ६ बजे है और उपशम सम्यक्त्वका काल है मानो ७ बजकर ५० मिनटपर । तो अब क्या है ? सत्ता पडी हुई है अनन्तानुबधी ४ की व दर्शनमोह ३ की । किसीके ५ की सत्ता, किसीके ७ को सत्ता, यह अनौदिक व उद्वेलनावाले मिथ्यादृष्टि आदि मिथ्यादृष्टिका भेद है । अब जैसे मानो ७ बजकर ४८ मिनट पर पहुंचे, उस समय क्या होने लगता कि ७ बजकर ५० मिनट से ७ बजकर ५१ मिनट तक एक मिनट तक उपशम सम्यक्त्व रहना है तो उस एक मिनटकी स्थितियाँ आगाल प्रत्यागाल द्वारा कुछ तो पहले समयमे मिल जाती हैं, कुछ अगले समयमे मिल जाती हैं । एक मोटा दृष्टान्त लो, जैसे कोई धार्मिक वकील है और उसको अचानक इच्छा हुई कि हमको भादोके दस लक्षणके दिनोमे कोर्टमे नही जाना चाहिए, तो वह क्या करता है कि उन दस लक्षणके दिनोमे कोई तारीख लगी हो तो उस तारीखको वह दस लक्षणसे आगे या पीछे लगवानेकी कोशिश करता है, वस इसीको कहते हैं आगाल प्रत्यागाल । पहिले लगवाने को आगाल और पीछे लगवानेको प्रत्यागाल कहते हैं । तो उस एक मिनटकी स्थितिके ७ प्रकृतियोंके निषेक ४६ वें व और पूर्वके मिनटमे आ जायेंगे, कुछ ५२ आदि मिनटमे पहुंच जायेंगे, ऐसा हो होकर जब यह अन्तरकरण पूरा हो जाता है मायने उस मिनटमे उस स्थितिकी कोई ये प्रकृतियाँ नही रहती तो अन्तरकरण होनेके बाद अन्तर्मुहूर्त विश्राम करके अन्तरके आदि समयमे औपशमिक सम्यक्त्व होता है, होता रहता है सब अनिवृत्तिकरण परिणाममे, अनिवृत्तिकरण परिणाममे अन्तरकरण हो, विश्राम हो और फिर वह कालप्राप्ति आयी, वह ५० वे मिनटमे पहुंच गया, यहाँ अनिवृत्तिकरणका अन्त है । अब एक मिनट तक उपशम सम्यक्त्व है, वहाँ उदय तो न रहा । उदयकी बात तो दूर रहो, उस स्थितिका वह कर्म भी नही है । देखो कितनी विचित्र बात है । किसी भी कर्मकी स्थिति क्या इस तरह टूटती है कि आजसे मानो १० वर्ष तककी स्थितिका है कर्म कोई तो बीचमे किसी स्थितिका रहे नही, यह बडी अद्भुत बात है, और इस करण परिणामके द्वारा ऐसी अद्भुत बात उपशम सम्यक्त्वके लिए बने तो अनुदय रहा ना, तो उस दर्शनमोहका अनुदय वहाँ उपशम सम्यक्त्वका हेतुभूत है ।

१४२४—क्षयोपशम सम्यक्त्व व क्षायिक सम्यक्त्वमे अनुदयकी विधि—

क्षयोपशम सम्यक्त्वमे भी यह ही बात है, वहाँ जो ७ प्रकृतियाँ है, अनन्तानुबधी ४, मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति, इनमे ६ तो हैं सर्वघाती, उनका तो उदयाभावी क्षय होगा और सत्ता वालेका उपशम होगा, और सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय है वहाँ, लेकिन वह उदय सम्यक्त्वको विगाडने मे समर्थ नही । कुछ चल मलिन अगाढ दोष बनता है तो उन दोषोका निमित्त रहे, किन्तु सम्यक्त्वका हेतुभूत उदयाभावी क्षय व उपशम तो है उन छह प्रकृतियोंका, कितना विशुद्ध परिणामोका प्रभाव आ रहा है । उन ७ प्रकृतियोंका उदयक्षण न आये, उदयावली आये, उदयकालसे एक समय पहले वे ६ प्रकृतियाँ अन्व अन्वरूप बन बनकर उदयमे आकर निकल जाती हैं, इसे कहते हैं उदयाभावी क्षय और उनकी स्थिति जो आगेकी पडी है वह कहीं उदीरणामे न आ जाय, यःने पहले फल देने न आ जाय ऐसा निरण है उपशम, तो इसमे अनुदय रहा । जहाँ क्षायिक सम्यक्त्व है वहाँ ७ प्रकृतियोंका क्षय है ।

१४२५—परम्परया कारणोके रूपमे सम्यक्त्वके बाह्य निमित्तोकी चर्चा—

अब फिर भी यह सोचो कि आगममे यह बात लिखी है कि सम्यग्दर्शन उत्पन्न होनेमे इतने कारण हैं देवदर्शन, ऋद्धिदर्शन, कल्याणदर्शन, अरहतदर्शन आदिक, और नरकोमे वेदानामुभव आदिक, इसका अर्थ क्या है ? इसका अर्थ यह है कि सम्यग्दर्शनसे पहले अनिवायं है शुभोपयोगका होना, अशुभोपयोगके वाद शुद्ध परिणाम नहीं हुआ करते, उस शुभोपयोगमे जो सम्यक्त्व उत्पन्न होनेसे पहले हुआ उस शुभोपयोगमे ये कारण जो बताये गए हैं वे आश्रयभूत हैं, निमित्त वे भी नहीं हैं, जीवके भावमे एक कर्मदशा ही निमित्त होती है, बाकी जितनी भी चीजें कारण रूपसे कही जाये उसका अर्थ है आश्रयभूत कारण, निमित्त कारण नहीं। तो उस शुभोपयोगकी निष्पत्तिमे वह आश्रयभूत कारण था, तो चूकि उस शुभोपयोगके वाद ही तो उस घाटासे चल-चल कर याने वीचमे अशुभोपयोग न आये उसमे रहकर इसने उन विकल्पोको त्याग कर सम्यक्त्व पाया है इसलिए परम्परया कारण कहकर उनका जिक्र किया जाता है। बात यह है कि शुद्ध परिणाममे तो निमित्त नहीं है बाह्यवस्तु परसग, परन्तु अशुद्ध परिणाम मे परसग ही निमित्त है, अशुद्ध परिणामन अनैमित्तिक नहीं होता।

१४२६—आत्माके रागादिकके अकारकत्वका समर्थन—

भैया, रागादिभावका करनेवाला तब यहाँ जातें आत्माको कि जब ये जो रागादिकभाव हो रहे हैं इनमे आत्मा खुद निमित्त बने। ये मेरे स्वभावसे उठो हुई बात नहीं इनमे परसग निमित्त है तो मैं कर्ता नहीं। यहाँ निमित्तपर दृष्टि दो और उसपर कर्तृत्वका आरोप किया। देखिये-आत्माके उस ज्ञानविकल्पको कर्मने अपने परिणतिसे नहीं किया उसे तो किया इस जीवने, अपने ही स्वरूपमे विकार लगा लिया। किन्तु यह हो सका परसगसान्निध्यमे ही, आत्माने अपने आपसे विकार नहीं किये, अत आत्मा रागादिक विकारोका अकारक है, यह बात यहाँ दिखाई गई है। इसमे निमित्त चूकि परसग ही है इस कारण मैं उन रागादिक विकारोका कर्ता नहीं। तो अपनेमे विकारोका अकर्तृत्व समझनेके लिए इन उपयोगका प्रयोग बनाये, वस्तुस्वभावका परिचय बनाये कि मैं इन रागादिकोका अकारक हूँ, ऐसा समझ लेनेके बाद यह समस्या अपने आप हल हो जाती कि जानी जीवके अव्यवसाय नहीं होना, क्योंकि वह अकारक है, अकर्ता है। जो अहकार रखे मो कर्ता, जिसको अहकार नहीं वह कर्ता नहीं। तो इस प्रकारके स्ववस्तुस्वभावको जानी जानता है, तो यह रागादिकको अपना नहीं कर रहा। देखिये अशुद्ध निश्चयनयमे यह निर्णय आया कि मैंने ज्ञानविकल्प किया। अब जब यहाँ सर्वतोमुखी दृष्टि हा रही है और आत्माके भीतर उस शुद्ध स्वभावको निरखा जा रहा है, वहाँ यह निर्णय है कि रागादिकको मैंने नहीं किया। आत्मा रागादिकका अकर्ता है, क्योंकि रागादिक भावोमे इसको राग नहीं है ना। हुआ है सो उसे जानता है जानता भर है, पर उसका कर्ता नहीं, उसमे अपनापन नहीं। उसमे अपनापन क्यों नहीं कि उसने यह जाना कि अपना तो केवल एक शुद्ध चैतन्यमात्र सर्वस्व है और कुछ नहीं है तो वह निष्पत्ति विधिमे जैसी कि बात होती रहती है उसका वह जाननहार है, वह रागादिक भावोका कर्ता नहीं। अपने आपमे अकर्तृत्व समझनेके लिए यह प्रकरण, एक सर्वविशुद्ध ज्ञानको अनुभवनेके लिए यह प्रकरण और इस प्रकारका निर्णय सुगम ढंगसे लाभ पहुँचा रहा है। मैं रागादिक कर्ता नहीं यह प्रकरण चलेगा इस अधिकारमे अन्त तक। अब वही वही विषय होगा कि यह आत्मा रागादिक भावोका कर्ता नहीं है दृष्टान्त देकर युक्ति देकर यह प्रकरण होगा कि यह आत्मा अकर्ता है। होता है रागादिक विकार उसको जान लिया कि इस परसगकी सन्निधिमे इस इस प्रकारका इस भूमि

पर परिणमन हो रहा, पर इसके अन्दरसे कोई उमग नहीं रहा । वह रागको अपनाता नहीं, अपना नहीं बनाता और निरख रहा कि मैं रागादिक का कर्ता नहीं हूँ ।

१४२७—राग होना व रागका कर्ता होना इन दोनोंका विद्वलेषण—

राग होना और रागका कर्ता होना इन दोनोंमें पहले अन्तर समझिये । राग होनेकी विधि तो यह है कि जो कलके कनशमें प्रतिपादित हुआ । तस्मिन्निमित्त परमग एव, उसीसे सम्बन्ध पाकर यह विधि वनी कि रागका मैं कर्ता कैसे ? मैं तो शुद्ध चैतन्यमात्र हूँ, मैं इन रागादिक भावोंका निमित्त नहीं हूँ, और ये रागादिक भाव निमित्त बिना हो सकते नहीं, क्योंकि निमित्त बिना याने निमित्त सन्निधानके अभावमें जो भी परिणमन होगा वह शुद्ध परिणमन होगा, वहाँ विकृत परिणमन न होगा; तो सब परख लिया कि यह है विकारका विधान, इस तरह हुए है ये रागादिक 'मैं इनका कर्ता नहीं' राग होना यह बात तो ज्ञानीके भी चल रही है, अगर रागमें राग हो तो वह कर्ता कहलाता है याने इस रागरूप मैं हूँ, मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ इस तरहसे अगर वह अपनेमें निर्णय रखता है तो वह कर्ता है ।

१४२८—अध्यवसायवाला विचार न करके शुद्धतत्त्वका मनन करनेका अनुरोध—

लोग तो ऐसा सोचते कि मैंने तो इस कामको बहुत विचार कर किया, बहुत दिनों तक इस काम का विचार किया, अब तो मुझे यह काम करना ही चाहिए । अरे भाई यह भी तो सोचो कि मैंने अनादिकालसे लेकर अब तक न जाने क्या-क्या विचार किया, पर यह विचार कभी नहीं किया कि हमें स्वरूपदर्शन चाहिए, स्वभावकी अनुरूपता चाहिए, आत्महितकी बात चाहिए । अरे अब तो एक अपना यही विचार बनाओ कि हमें तो अपने आत्माका कल्याण करके ही रहना है । आज तक जो कुछ विचारते आये, जो कुछ करते आये उसको तो खोटा समझकर छोड़ना ही चाहिए, तो ये अध्यवसाय सब नैमित्तिक है, खोटे हैं, दु खदायी हैं, इन्हे मैं नहीं करता, ऐसा जानकर अब मैं अपने आपके शुद्ध-स्वभावको यह मैं हूँ चैतन्यमात्र ऐसा जान ले, उसका आदर करें, उसका आश्रय लें, बराबर उसकी दृष्टि बनाये रखें, उस ही दृष्टिके प्रतापसे हम नियमसे इस ससार सागरको पार कर लेनेका एक सुन्दर अवसर प्राप्त कर लेंगे ।

इति वस्तुस्वभाव स्व नाज्ञानी वेत्ति तेन सः ।

रागादीनात्मनः कुर्यादतो भवति कारकः ॥ १७७ ॥

१४२९—स्वपरोभयसत्यके परिचयसे ज्ञानीके विकारोके अकारकत्वका निर्णय—

पहले बताया गया था कि ज्ञानी पुरुष इस तथ्यको जानता है कि यह मैं आत्मा स्वयं परिणमन स्वभावी हूँ, स्वयं शुद्धस्वभावी हूँ । स्वयं शुद्धस्वभावी हूँ अर्थात् अपनेमें अपने आपके ही द्वारा यहाँ किसी प्रकारका विकार नहीं । विकारमें निमित्त परसग ही है, वह क्या ? कर्मविपाक, कर्ममें विपाक स्फुटित हुआ । उसका निमित्त पाकर रागादिक विकार हुए, आत्मा स्वरूपमें से विकार नहीं कर रहा याने आत्माका स्वभाव विकारका नहीं, मैं स्वयं अपने आप विकाररूप नहीं बन रहा, उसमें परसग ही निमित्त है और इस स्थितिमें ऐसा हो रहा है । मैं रागादिकको करता नहीं, मैं रागादिक विकारोको करनेवाला नहीं । देखिये मैं विकारको करता नहीं, ऐसा ध्यान जिस उपायसे बन सकता था उस उपाय का प्रतिपादन श्री कुन्दकुन्दाचार्यने २७० वी २७९ वी गायामे बताया है । स्वानुभवसे पहुँचनेके लिए पूर्ण साधकतम है शुद्ध नय । शुद्धनयमें पहुँचनेके लिये साधक है परमशुद्धनिश्चयनय । परमशुद्ध निश्चयनय तक पहुँचनेके लिए यहाँ हम कितने ही प्रकारके नय, विज्ञान, प्रमाण इन सबका-उपयोग किया करते हैं ।

१४३०—विभावोंकी परभावता व आत्माके आत्मता स्वयं अकारकत्वके परिचयका साधन स्वपरोक्ष सत्यका परिचय—

निश्चयदृष्टिमें रागादिक विकारोंके बारेमें यह तो जान लेवें कि वहाँ केवल एक आत्माको ही देखा जा रहा है, यह आत्मा रागादिक विकारोंके परिणम रहा है, अपनी योग्यतामें परिणम रहा, उसमें ये ये परिणमन चलते जा रहे इस दृष्टिमें दूसरी चीज न देखना, क्योंकि इस निश्चय दृष्टिमें न श्रमाव वतानेके लिए न सद्भाव वतानेके लिये, किसी भी परकी चर्चा नहीं बन पाती। जैसे सूक्ष्म ऋजु सूत्रनयकी दृष्टिमें जब कोई ज्ञान करता है तो एक एक समयकी पर्याय बस, वही उसके ध्यानमें है, उस दृष्टिमें उपादान उपादेयका निर्णय नहीं बनता, न कार्य कारणका निर्णय बनता, न निमित्तानैमित्तिक का निर्णय बनता, और विशेष्य विशेषण सम्बन्ध भी नहीं बनता, याने सम्बन्ध नामकी कोई भी बात सूक्ष्म ऋजुसूत्रनयके मूळमें नहीं है तो वहाँ सम्बन्धकी बात करना ही न चाहिए, ऐसे ही समझिये कि निश्चय दृष्टिमें केवल एक ही वस्तु दिखती है। एक आत्मा अशुद्ध दिखे तो अशुद्ध निश्चयनय, शुद्ध पर्यायमें दिखे तो शुद्ध निश्चयनय, पर्यायमें नहीं, किन्तु मात्र स्वभावमें दीखा परमशुद्ध निश्चयनय। तो जब निश्चयनयके उपयोगमें चलते हैं तो यह जीव है, राग विकाररूप परिणम रहा है, अपनी परिणमतिसे परिणमता है और परिणमता जा रहा है, जिस समय जैसा परिणमन चल रहा उस समय वहाँ वही परिणमन बन रहा, वही वही वान निश्चयनयको दृष्टिमें दिख रही है। किन्तु ये राग विकार परभाव हैं, इसका निर्णय यह निश्चय दृष्टि नहीं कर पाती, उसका उपयोग जितनेके लिए है उतना उपयोग लेना। यह विकार परभाव है, यह निर्णय करनेके लिए और इसी कारण मैं इसका कर्ता नहीं हूँ, मैं रागादिक विकारोंका अकर्ता हूँ उनके लिए अभी एक प्रयोग बताया गया था, वहाँ इसने क्या समझा कि समुचित उपादान कारण मायने वह योग्य उपादान वह अपनेमें ऐसा ही स्वभाव रखा रहा कि इम प्रकारका अनुकूल परसन निमित्तके सन्निधान होनेपर ही वह अपने विकाररूपसे परिणमता। इसी तथ्यको आचार्यदेवने इतने कड़े शब्दोंमें, स्पष्ट शब्दोंमें यह कह दिया कि यह जीव परब्रह्मोंके द्वारा ही रागादिक रूपसे परिणमाया जाता, बीचमें एक विशेषण दिया है वह बड़े मार्कोका है। अपने शुद्धस्वभाव से च्युत होता हुआ रागादिक रूपसे परिणमाया जाता है, कर्मवाच्यका प्रयोग है, वहाँ इतना तेज निर्णय प्रयोग क्यों किया है कि रे आत्मन् ! तू यह समझ कि तू रागविकारको करता नहीं। तू अपने शुद्ध स्वभावरूप है, और देख तेरे ही मत्त्व स्वरूपमें उसीके ही धनुरूप पर्याय हो तो बस उसका हो तू अपने को कर्ता समझ।

१४३१—कर्तृत्व का स्वयंका मिथ्यापन—

अथवा कर्ताकी बात जाने दो, कर्ता शब्द क्यों दुनियामें रखा गया ? क्या जरूरत थी ? देवों खुद प्रत्येक पदार्थ उत्पाद व्यय धीरे धीरे वाला है सो खुद खुदमें परिणमता चला जा रहा। निमित्तकी बात यह है कि वह एक अपने ढंगका वातावरण है, ऐसे वातावरणमें उपादान अपनी परिणमतिसे विकार रूप परिणम रहा, तदनु रूप परिणम रहा। वस्तु है और अपनी प्रकृतिके कारण परिणम रहा, इसमें करनेकी क्या बात आयी ? खुद खुदका करता क्या ? यह तो है सो परिणमता रहता है, और एक इम दूसरे द्रव्यको करता नहीं, और खुद खुदको करे क्या ? खुद दूसरेको कभी कर सकता नहीं, तब फिर यह करनेकी बात, करनेका शब्द यह शब्दशास्त्रमें (कोप में) बँधाकरणोंने रखा ही क्यों ? क्या हम सब लोगोंको भ्रममें डालनेके लिए रखा गया। अरे जरा बँधाकरणों, बुद्धिजीवियों ! आओ तो, तुम

इस कृ. घातुको डुकृञ् को बाहर निकाल दो, यह बढिया बात नहीं है। यह शब्द सुननेमे भी खडा कठोर लगता है, मूल घातु है डुकृञ्, इस डुकृञ् घातुको कही ले जावो, इसकी हमे कुछे जरूरत नहीं। इसका सारा व्यवहार सब कुछ करनेका नाम न कहेगे और व्यवहार भी सब होता रहेगा। वह पढ रहा है, उसका पढना हो रहा है, वह चाकूके द्वारा पेसिलको ठीक कर रहा है, लो, उसके द्वारा इस चाकूके साधनसे पेन्सिल ठोक हो रही है, हम सब बात निभा लेंगे, पर हे डुकृञ् तुम जावो, खुदमे खुदको करना क्या, खुद दूसरेका कर सकता नहीं। अरे तुम तो इस डुकृञ् से इतना नाराज होते हो, और आचार्य महाराजने कहा है कर्ता, कर्ता कौन ? य परिणमति स कर्ता, जो परिणमे सो कर्ता, तो सुनो आचार्य महाराजने उमगके साथ नहीं कहा, किन्तु करनेके रोगियोके प्रतिबोधके लिये कहा, जब करना, करना, करना यह सारी दुनियामे गूज रहा, जहाँ से सुनो बस वही करना, देखो जितनी भी लडाइयाँ हैं, जितने विवाद हैं वे सब करनेके नामपर हैं, तो करना करना जितसे गूज रहा ऐसे लोगोको समझाना था सो बताया है कि जो परिणमता है उसे कर्ता कहते है। अरे कर्ता क्या, डुकृञ् इस घातुने तो ससारी जीवोको भ्रममे डाला, कृपा करके इस डुकृञ् को निकाल फँको।

१४३२—विधि विधानसे परिणमतेमे कर्तृत्वकी गुंजायशका श्रमाव—

देखो निष्पत्तिमे कोई विधि होती है, विधिको कोई नहीं मेट सकता। जहा यह बात दृष्टिमे आती है कि बस भगवानने जाना वही होता, हाँ 'यह बात ठीक है, मगर भगवानने जाना क्या ? जो बात जिस योगमे जिस विधानमे जिस प्रकारसे निष्पन्न हो रही, जैसा निष्पन्न होगा वैसा तैयार मामला ज्ञानमे आया, न कि प्रभुके ज्ञानसे पदार्थकी तैयारी बनी। तो बात निमित्तानैमित्तिक योगकी श्रसत्य नहीं है याने ऐसा योग होनेपर यह योग्य उपादान इस प्रकारसे परिणम जाता, मगर वहाँ वस्तु स्वातन्त्र्यको परखो, भले ही निमित्तानैमित्तिक योग है, सहज है, मगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्यको करता नहीं वहाँ वह ही उपादान स्वयं इस लायक है, इस योग्य है कि ऐसे वातावरणमे वह इस रूपसे अपनेमे विकार रूप परिणम जाता। वह विकार कही परकी अपेक्षा नहीं करता, लेकिन सहज योगमे हो उपादान ऐसा कर पाता है तत्र ही तो कहते हैं कि निमित्त बिना विकार नहीं हाता। निमित्त विकारको नहीं करता व निमित्त बिना विकार नहीं होता। दोनो का सामंजस्य तो देखो और उसके एक सही सतुननेमे एक ठीक सीधा मार्ग बनाओ। निमित्तानैमित्तिक योग है, वस्तुस्वातन्त्र्य है, बात सब ज्यो की त्यो है, मगर डुकृञ् घातु पसद नहीं, हो रहा है परिणमन जिस विधिसे जो चल रहा है। उसमे करनेकी तु क क्या है। क्योंकि खुद खुदको करता क्या है ? इस अगुनीने अगुनीको टेढी कर दी, प्रच्छा करना तो तत्र जचता है कि जब कोई दूसरा हो और इसे करदे, खुद-खुदमे परिणम जाय, इसमे करनेकी क्या बात दिख रही है ? इस पर्यायको छोडा, इस पर्यायरूप परिणम गया, इतनी ही तो बात है, खुदने खुदको किया क्या ? परिणम गया। निमित्तयोगमे परिणम गया। उस निमित्तयोग बिना परिणम नहीं सकता विकार। सारी मजूर, मगर खुदका खुदमे करना क्या ? खुद दूसरेका कुछे विकार कर सकता नहीं। कई बार अगुलीका दृष्टान्त धा जाया करता, मगर वह सब भिन्न-भिन्न प्रसंग है, और उनकी भिन्न-भिन्न दृष्टियाँ है, सारी बाते यहाँ दृष्टिसे घटती है।

१४३३—करनेके कोलाहलकी सुननेमे भी सहायता—

यहाँ यह कह रहे कि खुद खुदको करे ऐसा शब्द प्रयोग जरा अखरता है, वह है, स्वभाव है, परिणमता है, हाँ निमित्त योग मिला, वहाँ यह अशुद्ध उपादान विकाररूप परिणम गया। ये सब बाते

व्यवस्थित बनती है, करने करनेकी बात कोई बहुत बोले तो वह बोलते बोलते उकना जायगा और सुनने वालोकी दृष्टिमें भलो न लगेगा । किसी भाईने चाहे मंदिर बनवाया हो, चाहे, अस्पताल खुलवाया हो, चाहे पाठशाला खुलवाया हो, चाहे ग्रन्थ कोई काम परोपकारकी दृष्टिसे किया हो, पर वह सभागे आकर ऐसा नहीं बोल सकता कि भाइयो मैंने यह काम तुम सबके उपकारके लिए किया है, ऐसा बोलनेमें कर्तृत्वबुद्धि वसी है, यह कर्तृत्वबुद्धि ऐसा अपराध है कि ऐसा बोलनेमें भी सरम प्राती है । और, जब कोई कठिन कषायभावमें हो, असम्भ्यतामें हो तब वह करनेकी बात बोल पायगा, असम्भ्यता न हो तो फिर यो बोलेंगा कि भाइयो आप सबके आशोर्विसे यह काम हो गया, मैंने इसे नहीं किया, मैं तो उसमें निमित्त मात्र था । वह ऐसा भी नहीं बोल सकता कि मैंने यह परोपकार का काम इसलिए कर दिया कि आप लोग उससे लाभ उठायें । तो यह तथ्य दृष्टिमें लेना है कि मैं रागादिक भावोका अकर्ता हूँ, अकारक हूँ, मैं रागादिकको करता नहीं ।

१४३४—विभावको परभाव समझ पानेका उपाय—

देखिये मैं रागादिककारका अकारक हूँ इस बातको पुष्ट करनेके लिए निश्चय दृष्टिसे मदद न मिलेगी, वहाँ केवल यह ही दिखेगा कि वस यह है परिणम रहा है, योग्यतासे परिणमता चना जा रहा । अच्छा और यह विकाररूप परिणम गया, हा विकाररूप परिणम गया, कैसे परिणम गया ? अपनी योग्यतासे परिणम गया । तो अब इसमें परभाव मायने क्या ? कदाचित् हम जबरदस्ती ऐसी बात लादें कि हमने परका लक्ष्य करके विकार किया इसलिए परभाव है, तो परका लक्ष्य क्यों किया ? "अपनी योग्यता से ? तो वे सब मेरे स्वरूपकी क्रियायें कहलायगी" जब तक "परसग एव निमित्त" इतनी बात न समझते आये तब तक रागादि विकारोका परभावपना भली प्रकारसे निर्णीत करना कठिन है, और परिचय पाना कठिन है कि इसी कारण यह आत्मा रागादिकका अकारक है । यह बात जमानेके लिए बधाधिकारमें ये सब अन्तमें खबरें ली जा रही हैं कि तू अपने स्वभावको देखे, अपने शुद्ध स्वभावको निरख, तू तो रागादिकका अकारक है । भैया, परसग निमित्त याने बिना अकर्तृत्वकी, अकारकपने की बात स्पष्ट यो न आयगी कि फिर प्रश्नपर प्रश्न उठते जायेंगे । परलक्ष्य करके भाव किया तो हमने अपनी स्वतंत्रतासे ही किया क्या ? या इसमें कोई परसग निमित्त है । यदि स्वतंत्रतासे किया तो इसमें परभावकी क्या बात आयी ? केवल ज्ञानी भी तो परको विषय करके ज्ञान किया करते । तो क्या इतने मात्रसे परभाव हो गया केवलज्ञान ? नहीं हुआ, तो कैसे हुआ विकार परभाव ? जैसे हम स्पष्ट देखते हैं कि दर्पण रखा है सामने, कोई लाल पीली फोटोका सान्निध्य मिला, यह लाल पीले रूप परिणम गया । वच्चोसे लेकर वृद्ध तक सब वहाँ समझते हैं कि दर्पणमें जो लाल फोटो है वह दर्पणकी चीज नहीं, वह परभाव है । यहाँ थोड़ा विवेक जरूर किया जायगा कि परका निमित्त पाकर होने वाले दर्पणका भाव है, यहाँ परभावका यह अर्थ है, कहीं कपड़े की वह ललाई कपड़ेसे निकलकर दर्पणमें नहीं घुसी, मगर परमगकी बात समझे बिना परभावकी समझकी बात ठीक नहीं बैठती कि ये रागादिक भाव परभाव हैं, मैं इनका कर्ता नहीं ।

१४३५—निमित्तनिमित्तिकभावके परिचयका प्रयोजन आत्माके अकारकत्वका निर्णय—

मक्के प्रयोजन अपने-अपने होते हैं, मैं विकारको करता नहीं, मैं शुद्ध स्वभावरूप हूँ, तो यहाँ अब परमशुद्ध निश्चयपर उतरें । इसके बाद अखण्ड शुद्धनय आयगा और वही ज्ञानरूपमें श्रुतभूति और शब्द रूपमें विकल्पनय है, अज्ञानी इस रहस्यको नहीं जानता सो वह उपादान रागादिक विकाररूप

परिणम जाता है। तथ्य तो यही है कि परसगके निमित्त सन्निधानमे ही जीव विकाररूप परिणमता है यह अपने आप अपने ही स्वभावमे, अपने ही रूपसे अपने ही द्वारा विकाररूप नही परिणमता, आचार्य ने आरमना शब्द दिया, अपने ही द्वारा रागरूप नही बनता, मायने पर उपाधि सन्निधान विना यह स्वयं अपने ही सत्त्वसे रागादिक रूप नही बनता इसलिए यह विकारका कर्ता नही है, यह कर्ता है तो अपने शुद्धस्वरूपका कर्ता है, अध्यात्मसहस्री पुस्तकके १३ वे अध्यायके प्रवचन हुए थे, उनमे पदकारक वा भी बहुत वर्णन है। होते-होते जब हां शुद्ध स्वरूपकी ओर भक्ति उमडी, इस ओर दृष्टि गई तो एक बार यह भी देखा गया कि इस जीवमे मिथ्यात्व करनेकी अपनी शक्ति नही, सम्यक्त्व करनेकी शक्ति है। देखिये इस प्रकरणमे अर्थ क्या लेना कि जो अपने आप परके सम्बन्ध विना, परकी अपेक्षा विना केवल अपने ही से अपने स्वरूपके ही द्वारा जो बात की जा सकती, सामर्थ्य तो वह है असली, और, होता रहता है। तो उस ही की दृष्टि यहाँ जग रही है, यह मैं विभावोको, परभावोको नही करता हूँ, यह ज्ञान अज्ञानीको नही है, इस वस्तुस्वभावको अज्ञानी जानता नही है, वह तो कर्मविपाक से उत्पन्न हुए याने कर्मविपाक निमित्तका सन्निधान पाकर उत्पन्न हुए रागद्वेष मोह भावो रूपसे परिणम रहा मायने अज्ञानीको रागमे राग बन रहा, इसी कारण अज्ञानी जीव विकारका कर्ता है।

१४३६—रागकी बीमारी और रागमे रागका पागलपन—

वस्तुका राग हुआ, यहाँ तक तो गुजाइस है अपनी रक्षाकी, पर रागमे राग हो फिर वहाँ किसी का वश नही चलता, इसका क्या वश चले ? वहाँ फिर गुजाइस नही, बीमार हो कोई वहाँ तक तो वश चलता और कदाचित् वह विलकुल पागल बन जाय, दिमाग खराब हो जाय तो फिर वश होना कठिन है, बीमारी तकमे तो लोग साथ निभा देते, पर विलकुल पागल होनेपर कोई साथ नही निभाता, प्रायः ऐसा देखा जा रहा है, चाहे घरमे कोई कितना ही प्यारा हो, पर जब वह पागल हो जाता तो वे ही घरके लोग उसे विलकुल मरा जैसा जान लेते और उससे फिर सम्बन्ध नही रहता। ऐसे ही यह पागल हो गया अज्ञानी, जानी बीमार है, अज्ञानी पागल है, किसी हृद तक जानीको जरा बीमारी है, जब तक रागविपाक है, तब तक उसके थोडा-थोडा राग भी चन्ता है, जैसे यहाँ कोई मनुष्य कितना ही स्वस्थ हो फिर भी उसके कोई न कोई रोग रहता है चाहे सर्गे जुवापटा ही जैसा बयो न हो, ऐसे ही जानीको भी पूर्ववद्ध कर्मके विपाकके अनुसार कुछ न कुछ राग रहता है, यह रागकी बीमारी लगी है जानीके साथ चारित्र्योहके उदयमे, उनके प्रीति भी जग रही, वह घरमे भी रह रहा, दुकानमे भी बँटता, सारे काम काज देखता, पर वह अपनी पागल नही हुआ, अज्ञानी पागल हो गया। बाह्य पदार्थोंके प्रति प्रीति उत्पन्न हो तहाँ तक तो चिकित्सा चल सकती, पर बाह्य पदार्थोंके प्रति जो प्रीति है, उसके प्रति जो आसक्ति हुई, वहाँ चिकित्सा नही चल सकती। इस अज्ञानीने रागादिकमे अज्ञानावत किया, कि उनका मैं ही तो करने वाला हूँ।

१४३७—निश्चय और व्यवहारके निर्णयोकी उपयोगिता और उपचारमे मात्र प्रयोजनका लक्ष्य—

देखिये समुद्र निश्चयनय तो कहता है कि जीव रागका कर्ता है, उसकी दृष्टि और है और सही कर जा रहा कि जीव रागका कर्ता नही, निश्चयका अर्थ मात्र इतना ही है कि एक तो देखकर ही बोचना, दूसरेको न देखना, इसके मायने यह नही कि दूसरा कुछ है ही नही, निश्चय ही यवार्थ है दूसरा तब भूठ है ऐसी बात नही, जहाँ निश्चय और व्यवहार इन दो मे मुकाबला करते है कि निश्चय सही है, व्यवहार गलत है, तो वहाँ व्यवहारका अर्थ है उपचार वाला व्यवहार और तभी माणविक एव

सिंह दृष्टान्तमें बोला, वह उपचारकी बात कही। व्यवहार शब्दके अनेक अर्थ हैं। इस अर्थमें कुशलता अवश्य होना चाहिए। उपचारका अर्थ क्या? उपचार वह कहलाता है जहाँपर स्वामित्व और पर कर्तृत्वकी भाषामें प्रयोग हो। उसमें असत्यता क्यों आयी कि वह परका स्वामी नहीं। परका कर्ता नहीं मगर भाषामें थोड़े समयमें व्यवहार बतानेके लिए बोला जाता है, फिर भी जो विवेकी पुरुष हैं वे उसे सुनते क्यों हैं? इस उपचार भाषाको समुद्रमें क्यों नहीं फेंकते। क्यों आगममें प्रयोग करते? उसका कारण है प्रयोजनपर दृष्टि डालनेकी। उपचार भाषाके प्रयोगका केवल इतना ही प्रयोजन है कि उसके प्रयोजनको पहिचान लेना, और हो रहा है ऐसा। माने कहा बच्चेसे कि घीकी डबलिया ले आओ तो वह झूट जाकर उठा लाता है। उस बच्चेके चित्तमें जरा भी भ्रम नहीं होता कि कही ऐसा तो नहीं है कि जैसे मिट्टी, लोहा, टिन आदिकी डबलिया होती वैसे ही घीका होती हाँगी यो उसे रच भी सदेह नहीं होता, वहा वह प्रयोजन समझ लेता कि जिसमें घी रखा है उसे घीकी डबलिया कहा गया है। तो उपचार भाषाका प्रयो न है, प्रयोजनको समझें, पर जो शब्द प्रयोग है उसे ही कोई सत्य माने तो वह भ्रममें पड़ेगा, इसी प्रकार परकर्तृत्वकी भाषामें प्रयोग होता उसे कहते हैं उपचार। जैसे कर्ममें जीवको रागी बनाया, यह कर्तृत्व भाषाका प्रयोग है, और प्रमाण प्रयोग यह है कि कर्मविपाकके सञ्चिधानमें यह अशुद्ध उपादान विकाररूपसे परिणम गया। अब इतनी बड़ी बातको संक्षेपमें कहनेका कोई शब्द न था। तो प्रयोजन क्या है और भाषा क्या है, वस दोका विवेक करनेकी बात है, तो यह उपचार भाषा जिसको परस्वामित्व परकर्तृत्वकी बोलीमें बोला जा रहा है वह उपचार है। जिसे कहते हैं कि यह असत्य है। अब इसके अतिरिक्त कितनी ही तरहके और व्यवहार होते हैं ये असत्य नहीं, खूब विचार करके परखें कि वहाँ घटना ऐसी हो रही या नहीं।

१४३८—उपचार सन्नक व्यवहारकी भाषाकी असत्यता, शेष व्यवहारोकी सत्यता—

व्यवहार मायने परिणमन जैसे क्षणिक व्यवहार, व्यवहार मायने भेद, व्यवहार मायने प्रतिपादन, व्यवहार मायने साधन, व्यवहार मायने उपादान इत्यादि अनेक अर्थ हैं। देखिये जहाँ यह चर्चा चलती है कि पूर्व पर्यायसयुक्त इत्युत्तर पर्यायका उपादान कारण है वहाँ यह बतायेंगे कि यह किस नयकी भाषा है। यह है व्यवहारनय नामक द्रव्याधिकनयकी भाषा। दार्शनिक शास्त्रमें इन बातोंका बहुत निर्णय है। निर्णय करनेका प्रधान हक दार्शनिक विषयको है। वहाँ जब यह बात चली कि प्रागभावका क्षय प्रध्वसाभाव। जैसे कि घडा फूटा और खपरिया बन गई तो खपरियोका प्रागभाव क्या है? घट। तो घटकी खपरिया बनी कैसे? किसी दार्शनिकने कहा कि प्रागभावका अभाव होनेसे खपरिया बनी, तो जैन दार्शनिक उसमें विवाद उत्पन्न करते कि प्रागभाव तो पहली परिणतिका नाम है ना, कार्यसे प्रथम समयकी पर्याय, वह है प्रागभाव और इस प्रागभावसे पहलेकी जो अनन्त पर्यायें गुजरी, वे यह प्रागभाव नहीं ना? हाँ नहीं। तो उन पहले समयमें खपरिया याने कार्य हो जाना चाहिये प्रागभाव का पहले भी अभाव है। वहाँ प्रागभाव नहीं है ना। इस प्रागभावका अभाव जब खपरिया बन गई उसके बाद भी तो भविष्यकी पर्यायोंमें इस प्रागभावका अभाव है, जैसे कि पहलेकी पर्यायोंमें उस प्रागभावका अभाव है। वह कार्य बहुत पहले और बहुत पीछे क्यों नहीं हो जाता। तो उत्तर देते कि प्रागभावका अभावके मायने कार्य नहीं, किन्तु प्रागभावके उपमर्दनका नाम कार्य है। अष्टमहत्वा प्रथममें जब हमने यह शब्द पढा 'उपमर्दन' तो वहाँ आचार्यदेवके ज्ञानपर ऐसो उत्कृष्ट श्रद्धा बनी कि वस युक्तिवादी होते हैं ये पुण्यात्मा पुरुष। प्रागभावका अभाव कार्य नहीं किन्तु प्रागभावका उपमर्दात्मक

अभाव कार्य है। हाँ तो फिर वही बतलाया, उपादान उपादेय। तो स्पष्ट लिखा कि यह व्यवहारनय नामक द्रव्याधिकनयसे जानम आता कि पूर्वपर्यायसयुक्त द्रव्य उत्तर पर्यायका उपादान है, क्योंकि उससे अन्य और द्रव्यत्वकी मुख्यता है। अच्छा और आप निरंखिये ७ नय कहे उसमे नंगम सग्रह व्यवहार ये तोन द्रव्याधिकनयके भेद बताये है और ऋजुमुत्रनय, शब्दनय, समभिरूढनय और एवभूतनय, ये पर्यायधिकनयके भेद बताये हैं। व्यवहारनयका जब विश्लेषण करेंगे तो कितनी कितनी बातें आयेगी, कितनेही तरहके अर्थ है, कितनेही प्रसंग हैं। बुद्धि स्वयं जवाब दे देगी कि यह बात ऐसी है तो वह ठीक है। उसमे देखेंगे आप कि सत्य चार प्रकारके होते है।

इत्यालोच्य विवेच्य तत्किल परद्रव्य समग्र बलात्, तन्मूल बहुभावसंततिभिःमामुद्धर्तुंकाप सनम् ।

आत्मान समुपति निर्भरवहृत्पूणकसचिद्युतं, येनोन्मूलितबन्ध एव भगवानात्मात्मनि स्फूर्जति ॥ १७८ ॥

१४३६—आत्माके विकाराकारकत्वका विचार—

ऐसा विचार करके, कैसा विचार करके ? जो कि इससे पहले कहा गया है, क्या कहा गया है ? कि आत्मा अपने आपसे शुद्ध स्वभाव होनेके कारण रागादिक रूप नहीं परिणमता, किन्तु पर द्रव्यके सान्निध्यमे और आचार्यदेवके शब्दोमे परद्रव्योके द्वारा ही यह शुद्ध स्वभावसे च्युत होता हुआ रागादिक रूपसे परिणमाया जाता है, ऐसा यह एक वस्तुस्वभाव है, योग्य उपादान अनुकूल परद्रव्यके सान्निध्यमे ही अनुरूप विकाररूपसे परिणमता है। इसको जो नहीं जानता वह अज्ञानी है और वह रागादिक भावो को अपना बनाता है, मैंने किया, इन रागादिक भावोका मैं कर्ता हूँ, इस तरह जान रहा, क्योंकि उसे निमित्तनैमित्तिकयोगकी जानकारी नहीं और वह अपने आपको मान रहा कि मैं रागादिकका करने वाला हूँ। इस प्रकार जो अपने आपको रागादिक रूप कर रहा है वह अज्ञानी जीव कर्मोसे बंध रहा है और जो यह जानता है कि मैं तो शुद्धस्वभावरूप हूँ, मेरी जो शुद्ध परिणति है, हो सकती है उस ही रूपसे परिणमनेमे मैं स्वयं समर्थ हूँ और पर निमित्त भी उसमे नहीं होता, स्वयं ही सब कुछ रहा। एक काल द्रव्य साधारण निमित्त है, उसकी प्रतिष्ठा यो नहीं की जाती कि न हो काल तो न परिणमे ऐसा व्यतिरेक नहीं मिलता। वस्तुस्वभावको जो नहीं जानता वह अज्ञानी रागादिकको अपना बना रहा है और वह कारक होता है, सो वह कर्मविपाकसे उत्पन्न हुए रागद्वेष मोहादिक भावो से परिणमता हुआ अज्ञानी रागद्वेष मोहभावका कर्ता होता हुआ बँधता है, इसको अगर बहुत सीधी भाषामे बोलें तो राग होता है और होते हुए उस रागको जिसने अपना राग माना है अपना कर डाला है कि यह मेरा स्वरूप है, इस प्रकार जो रागसे राग बनाये है उसको कर्ता बोलते है।

१४४०—करनेके प्रयोगकी व्यर्थता—

यह बात पहले कही थी कि केवल पदार्थ—पदार्थकी बात निरखी जाय तो करना नाम किसका ? खुद खुदमे करता क्या ? परिणमता है, खुद दूसरेको त्रिकाल कर सकता नहीं, इस कारण करना जो बोलते हैं, यह सब फालतूका व्यवहार है। अगर सही सही वर्णन करें तो यो कर देंगे कि अमुक द्रव्यके सान्निध्यमे अमुक पदार्थ इस रूप परिणम रहा, तब करनेकी बात कुछ न आयी यह एक वातावरण है, जिसके होनेपर ही यह जो व विकार करता है, जिसके न-होनेपर जो व विकार नहीं करता, मगर करनेकी बात चूकि एक प्रसिद्ध शब्द हो गया सो न करें तब भी करना शब्द लगा दिया जाता है, पर कोई खुदमे या परमे करता कुछ नहीं, परिणमन है सर्वत्र और इस ही परिणमनको कर्ता कहा जाता। तो इस दृष्टिसे देखें तो अज्ञानी भी कर्ता है, किसका कर्ता है, कैसे कर्ता है ? अज्ञानी जीवके राज

परिणमन होता रहता है, अच्छा और बढकर कही, रागपरिणमनमें आसक्ति, मोह चल रहा है याने उस राग परिणमनसे अपनेको तन्मय मान रहा है, इसमे करनेकी क्या बात आयी ? पर उस राग परिणमन मे अपनेको तन्मय माननेका नाम कर्ता कहलाता है। तो जो वस्तुस्वभावको नही जानता वही यह कहता है कि मैं रागभावका कर्ता हूँ।

१४४१—निमित्तार्थमित्तिकयोगके परिचयमे आत्माके विकाराकारकत्वका परिचय—

देखना, अशुद्ध निश्चयनय यह बात बतलाता है कि यह ससारो जीव अपने रागादिक परिणामो का कर्ता है, मगर इसे निश्चय क्यों कहा गया है ? इस कारण कि एकको ही देखकर बात कही जा रही है। अब यहाँ, यह देखो कि इस व्यवहारने उस अशुद्ध निश्चयके विपक्षसे भी बढकर बात कही कि यह जीव रागादिकका कर्ता नहीं, किन्तु यह तो उस वातावरण द्वारा परिणमाया गया है, परिणमा है, मगर यह अपने ही शुद्धस्वभावरूप है। यह रागादिकका कर्ता नहीं। प्रमाणसे इस बातको और विशेषतासे प्रमाणित किया कि भाई ऐसे इस विपाकके कालमे यह जीव अपने शुद्धस्वभावसे च्युत होता हुआ रागादिक रूप परिणम रहा है। सब उपदेशोमे प्रयोजन एक लेना कि जिस प्रकार यह जीव शुद्धस्वभावकी और अभिमूल हो सके उस प्रकार परिचय प्राप्त करना है। सबका प्रयोजन एक है और उस प्रयोजनके भातेसे जितने भी ज्ञानी पुरुष हैं उन सब ज्ञानियोके एक ही मार्ग है शुद्धस्वभावको परखना, अखण्ड अन्तस्तत्त्वका आलम्बन लेना। एतदर्थ आवश्यक है स्वभावका परिचय होना। कही एकदम साक्षात् परिचय हो जाय स्वभावका, उसे कहते हैं परम शुद्ध निश्चयनय और कही अन्य उपदेशो द्वारा उस स्वभावका निर्णय वनेगा याने परम शुद्ध निश्चयनय वनेगा उसके ये सब उपाय हैं। जितने भी समयसारमे जहाँ जहाँ जो भी कथन है, सबको इस तरहसे ही समझना कि जिससे सर्वविविक्त आत्माका चैतन्यस्वभाव दृष्टिमे आये। तो यह जब वस्तुस्वभाव नही जाना, उस जीवने अज्ञानवश रागादिक भावोको अपना किया, अपना बनया, अपना माना, यह मैं इसका कर्ता हूँ, सो जो विकारका कारक बनता है, वह कर्मसे बँधता है, किन्तु जो अकारक है, वह कर्मसे नही बँधता। यह सब तथ्य जिसके विचारमे आया उसके एक निर्णय बनता कि यह आत्मा स्वय ही अपने आपसे रागादिक भावोका कारक नही है। क्यों नही है, इसका कारण अब हमरा बतला रहे।

१४४२—प्रतिक्रमणादिके द्वैविध्यके उपदेशसे आत्माके विकाराकारकत्वकी सिद्धि—

अगर यह आत्मा अपने स्वभावसे रागादिकका कर्ता होता तो यह अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान इन दोके द्वैविध्यका उपदेश न दिया जाता। क्या मतलब ? इनके दो दो पने का उद्देश नही दिया जाता, क्या मतलब ? अप्रतिक्रमण दो प्रकार के हैं द्रव्य अप्रतिक्रमण और भाव अप्रतिक्रमण। द्रव्य अप्रतिक्रमण-पूर्व कालमे जो पदार्थ मिना था उस पदार्थके प्रति पूर्व कालमे राग किया था, वह तो बात हो गई, गई गुजरी, पर अज्ञानीके नही हुई गई गुजरी ? किया था उसने राग, मगर उसका स्थान करके वर्तमानमे उसे गलती नही मझ रहा, वह उसकी गलती थी और यहाँ उसे मला समझ लेता है, मैंने ठीक किया था, यह हुआ द्रव्य अप्रतिक्रमण, जैसे अब भी तो जब कभी कोई बात आ जाती, कोई चीज बनाया, निर्माण किया और किसीने कुछ कहा कि आपने ठीक नही किया तो यह कहता है कि मैंने तो ठीक किया था। अरे जब किया था तब किया था मगर आजके भावमे पहलेके उस समयको जो अच्छा समझ रहा है वह द्रव्य अप्रतिक्रमण कर रहा है, याने बात न चीत, बात तो गई गुजरी मगर आदिको वर्तमानमे सही समझ करके पावबध कर रहा, इसे कहते हैं द्रव्य अप्रतिक्रमण। और,

भाव अप्रतिक्रमण क्या ? उस द्रव्य अप्रतिक्रमण के सम्बन्धमें याने उस बाह्य पदार्थसे राग करके जो हमने अपनी मौज मानी, जो विकार किया, जो प्रीति मानी, उस राग, प्रीति और मौजके प्रति आज ममता बनी, मैंने क्या मौज किया था उस उस बातमें, उस उस संगमें मैंने कैसा मौज माना, कैसे मेरे अच्छे आनन्दके दिन थे, इस तरह उन भावोंमें जो कि पहले माने गए थे उनका स्मरण कर आज सस्कार बनाया जा रहा है, वासना की जा रही है कि मैंने वहाँ खूब मौज लूटा था । बड़ा अच्छा समय गुजरता था, यह हो गया भाव अप्रतिक्रमण ।

१४४३—द्रव्य अप्रतिक्रमण व भाव अप्रतिक्रमणके निमित्तनैमित्तिकव्यवस्था विश्लेषण—

द्रव्य व भाव अप्रतिक्रमण इन दो बातोंमें एक ध्यान दीजिए, कि भाव अप्रतिक्रमण कब बना पहले समयमें जो अबत क्रिया की, पाप काय किया पापका साधन जोडा और उससे जो इसके पापभाव बने उन पापभावोंका जो आज मौज माना जा रहा है कि मैंने कैसा आनन्द लूटा था । कैसा मेरा मौज चल रहा था, इस प्रकारका जो भाव अप्रतिक्रमण बना याने भाव जो पहले भोगा था उन भावों को आजकी वासनामें उभाडा जा रहा है, यह समझिये नैमित्तिक काम हुआ और इसका आधार क्या रहा ? द्रव्य अप्रतिक्रमण । तो उन बाहरी पदार्थोंका जो सम्बन्ध बना, उस सम्बन्धकी जो इच्छा की वह बात हो तो फिर इच्छाकी इच्छा बनी । देखो सीधे एक वर्तमानकी बात ले लीजिए । कहते ना-राग हुआ और रागमें राग हुआ तो रागमें राग हुआ, इसका आधार तो राग था ना ? राग न होता तो उस रागमें राग कहाँ से होता ? जैसे यहाँ हम आप समझ सकते है ऐसे ही भूत की बात समझिये कि द्रव्य अप्रतिक्रमण नहीं होता तो भाव अप्रतिक्रमण कहाँ ठहरता तो इसमें यह बात दर्शायी गई है कि द्रव्य अप्रतिक्रमण निमित्त हुआ और भाव अप्रतिक्रमण नैमित्तिक हुआ तो ऐसे इन दो बातोंमें जो निमित्त नैमित्तिक की व्यवस्था बतायी है वह इस बातको सिद्ध कर रही है कि आत्मा रागादिकका अकारक है । किन्तु, आत्माकी वे विकृत परिणतियाँ विशिष्ट विपाक वश होती है, इनमें फसाव होना यह भी एक निमित्त नैमित्तिक योगकी बात है । आत्माकी और पर वस्तुकी जो परिणतियाँ है उनमें निमित्त नैमित्तिक भाव है परतु आत्मामें कारकता न बनाइये, क्योंकि आत्मा तो शुद्धस्वभाव रूप है, उसके साथ अन्वय व्यतिरेक नहीं बनता । जिसके साथ अन्वय व्यतिरेक बने वहाँ लगाओ सम्बन्ध निमित्त नैमित्तिक का । ऐसा जब यहाँ देखा जा रहा है तो इसने यह निर्णय किया कि मैं आत्मा अकर्ता हूँ जो द्रव्य और भावरूपसे अप्रतिक्रमण, अप्रत्याख्यान का उपदेश है वह द्रव्य और भावमें निमित्त नैमित्तिक भावको प्रसिद्ध कर रहा है, और वहाँ निमित्त नैमित्तिक भावकी प्रसिद्धि क्या ज्ञापन कर रही है कि आत्मा अकर्ता है ।

१४४४—आत्मस्वभावकी विगुद्धताका दिग्दर्शन—

आत्मा स्वयं अपने स्वरूपसे जैसा है उस स्वरूपमें देखे तो सही, वहाँ कहीं विकार रखे हैं क्या ? स्वभावमें विकार नहीं पडे हैं, स्वभावका परिणमन हो तो स्वभावके अनुरूप होना चाहिए, उसका वह कर्ता कहलाया, मगर यहा विरुद्ध परिणमन चला तो स्वयं, मगर निमित्त हुआ परसग ही । आत्मा ही विकारमें निमित्त हो और विरुद्ध विकार परिणमन चले, उसका यहा निर्वच किया, क्योंकि इसमें आत्मा नित्य कर्ता हो जायगा । तो परसग ही उसमें निमित्त हैं, ऐसा कह करके पहले सिद्ध किया था कि आत्मा रागादिकका अकर्ता है, और अब दूसरी युक्तिसे सिद्ध कर रहे हैं कि आत्मा रागादिकका अकर्ता है । अगर आत्मा रागादिकका कर्ता होता तो ये द्रव्य अप्रतिक्रमण, भाव अप्रतिक्रमण इनके कहने-

का अर्थ क्या ? और, ये दो जब कहे गए हैं तो इससे सिद्ध हुआ कि आत्मा रागादिकका कर्ता नहीं है, तब क्या युक्त रहा ? परब्रह्म निमित्त है और आत्माके रागादिक भाव नैमित्तिक है। यदि ऐसा न कहा जाय तो यह उपदेश किया है कि द्रव्य अप्रतिक्रमण कर्ता है और भाव अप्रतिक्रमण कर्म है, यह उपदेश अनर्थक हो जावेगा, क्यों अनर्थक न होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रोपे लिखा, युक्तिसे जाना, अनुभवसे माना, यह उपदेश अनर्थक नहीं। इससे यह बात सिद्ध हुई कि आत्मा रागादिकका अकर्ता है। वह तो ही गया अनर्थक। और, यहाँ आत्माको रागादिक भावकी उत्पत्तिमे मान लिया निमित्त तो यह नित्य कर्ता हुआ, मोक्षका अभाव हो जायगा। क्योंकि अनादिसिद्ध यह अपने स्वभावसे रागरूप परिणमता रहता है तो उस स्वभावको कौन मेटेगा ? स्वभाव है जब विकारहा, तो निरन्तर होता रहे, फिर उसका नाम विकार ही क्यों कहा ? क्योंकि स्वभावसे चल रहा है, वह स्वभाव ही स्वभाव है वह सब विकार है वह भी स्वभाव हो तो यह अवसर ही कैसे आयगा कि ये विकार न रहे, तो स्वभावसे जब यह आत्मा अपने रागादिक विकार को करे, ऐसा माना जाय तो यह सदा कर्ता हो जायगा ? अब जो बात यहाँ कही जा रही है कि परब्रह्म निमित्त है, रागादिक नैमित्तिक है, इससे यह बात लेना है कि यह आत्मा रागादिक का कर्ता नहीं है। देखो जब ऐसा मानें कि आत्मा अपने आपसे रागका करने वाला है तो फिर रागसे छटकाग मिलना कठिन है। ये दोनों ही बातें सदा ही सो रागको करता ही रहेगा। और, ऐसा माना जाय कि कोई पर पदार्थ आत्मामे रागादिक परिणति करता है तो सदा होता रहेगा राग, क्योंकि दूसरा पदार्थ गम क्यों खायगा कि मैं कुछ इसको सुविधा दूँ। आत्मा राग परिणति न करे और निमित्त उमका कर्ता बने तो विकार कभी मितेगा नहीं और उपादान स्वयं निमित्त होकर कर्ता बने तो विकार कभी मितेगा नहीं। इस तरह यह उपदेश बताया कि कर्म विपाकका जब उदयकाल है, उदय आया तो उस उदय कालमे उस विपाकके सान्निध्यमे यह जीव शुद्ध उपादान स्वयं शुद्धस्वभावको छोड़ता हुआ रागादिक रूप परिणम जाता है। परिणमा यह जोव ही, मगर उस वातावरणमे यह राग विकाररूप परिणमा।

१४४५—कर्मवेगकी हीनता व अधिकाताका कर्मगत कारण—

एक बात और करणानुयोगकी जाने, जैसे कि पठित टोडरमलजी ने एक प्रसंगमे कहा कि नदी वह रही है, उसमेसे कोई मनुष्य पार कर रहा है तो जहाँ उसका वेग कम हो वहाँ वह पीरुष करता है और उस नदीको पार कर लेता है। तो वेग क्या चीज है ? वहाँ है जलका वेग, यहाँ है विभावो का वेग और दूसरा है कर्मविपाकका वेग। तो यह कर्मविपाक कैसे मद तीव्र वेगमे आया करते हैं उस कर्मकी बात मुनिये जरा। जीवने एक समयमे कर्म बाँधा। मानो बँधना तो है करोडो सागरोकी स्थितिमे, दृष्टान्तमे कुछ भी ले लो। मानो १०० वर्षकी स्थिति बाँधी और मानो कई करोड परमाणु बाँधे, बँधते तो हैं अन्त परमाणु, किंतु दृष्टान्तमे मान लो, तो कई करोड परमाणु एक समयमे उदयमे न आयेंगे किंतु किस तरह आयेंगे ? उन बद्ध परमाणुओकी अबाधाकाल जैसे समझ लो एक मिनट है तो उस एक मिनटको तो छोड़ दो। उस आबाधाकालके बाद एक मिनट कम १०० वर्षके जितने समय हैं उन प्रत्येक समयोमे वे कई करोड परमाणु बँट जायेंगे। वह कहलाती है भिन्न-भिन्न निषेकोकी स्थिति, तो बढ़ते कैसे हैं वे ? उसकी गुण हानियाँ होती हैं। तो वहाँ एक मिनट कम १०० वर्षके जितने समय है उन प्रत्येक समयोमे वे इस प्रकार परस्पर परमाणु बँट गए। कौन बाँधने वाला है ? सब प्रक्रियामे हो रही है, निमित्तनैमित्तिक योग सर्वत्र दिखता है, कर्मके निमित्तसे जीवमे परिणमन

हूए, केवल इसीको न देखना, जीवके भावोके निमित्तमे कर्ममे क्या गजरता, यह भी एक योग है, अच्छा तो वे बाँधे तो हैं मगर पहले समयमे परमाणु ज्यादा बढ़ते हैं, मिलते हैं, दूसरे समयमें उससे कुछ कम फिर और कुछ कम होते होते अन्तमे मायने १०० वर्षके आखिरी समयमें वे कर्म परमाणु बहुत कम मिले, पर अनुभागका क्या हाल है कि जहाँ अधिक परमाणु मिलते याने पहले समयमें उसकी शक्ति कम है और कम कम जैसे पाते गए शक्ति बढ़ती गई और अन्तमे १०० वर्षके आखिरी समयमें जहाँ समझो ४-६ परमाणु हिस्सेमें हैं, परमाणु तो एक पुञ्जमे अनन्तानन्त होते किन्तु दृष्टान्तके लिये यह सब कहा जा रहा है। अब वहाँ जो कम परमाणुके निषेक है, उनकी ताकत पूर्वसे अन्त गुणी है, देखो शायद इसी बातको परखा हो वैज्ञानिकोने जिससे अणुबम खोज निकाला हो, एक परमाणुमे कितनी शक्ति है इसका अंदाज उस एटम बमसे भी हो जाता। यह तो हो गया प्रथम एक समयमें जो कर्म बाँधे वे भविष्यमे बटे। अब उसके बादके समयमें भी यह प्रक्रिया हुई। उसमें भी मानो १०० वर्षकी स्थिति बाँधी तो उसके १०० वर्षसे एक समय अधिक पड़ा ना? वहाँ तक अवाधाकालको छोड़कर सब समयोंमे कर्म बाँध गए। बात-वही, पहले ज्यादा फिर कम ऐसे ही अनेको समयोंके कर्मोंके बन्धके सम्बन्धमें सम्भन्ता।

१४४६—कर्मवेगकी हीनताका अवसर

अब उदयकी बात देखो जो कर्म बाँधे थे, उनमें आज जो निषेक उदयमें आ रहे हैं वे कब कब के बाँधे आ रहे, उनकी सख्या कितनी है, उनका अनुभाग कितना है, और उन सबका अनुभाग जो अनुपात में बँटें वह उस एक क्षणकी फलदानशक्ति है, जैसे २० औषधियोंको मिलाकर गोली बनाई तो उन औषधियोंमें प्रत्येक औषधिकी तासीर जुदी है, तेज और वेग जुदा जुदा है, किन्तु उन सबकी एक गोली बननेपर उनका जो अनुपात होगा उसके अनुसार रोगीको काम देगा। इस तरहके अनुभागमें जिस समय अनेकसमयबद्ध एकसमयोदयागत निषेकके अनुभागकी डिग्रियाँ कम होंगी उस समयमें जीव पुरुषार्थ करके ज्ञानमार्गमें बढ लेता है। जैसे कि किसी नदीमें से कोई पुरुष पैदल दूसरे पार जा रहा है, अब नदीमें वेग भी रहता है, तो जब उसमें वेग न हो तो ऐसी स्थितिमें वह नदीको पार कर लेता है, तो अब आप सोचिये कि जो आज कर्म उदयमें आ रहे हैं वे अनगिनते भवो पहलेके हैं, और कदाचित् उन्हे अनन्त भी बह दिया जाय तो कह सकते हैं किन्तु उस अनन्तका अर्थ अन्तरहित नहीं है। अबधि ज्ञानके विषयसे परे हो वह भी अनन्त कहलाता है। अनन्त ६ प्रकारके बताये गए।

१४४७—कर्मबन्धनकी पूर्वचिरकालताके परिचयका दिग्दर्शन—

देखिये ऋषभदेवके समयमें जो मारीचि था, जिसके बारेमें यह उद्देशमें आया, जब पूछा गया कि अपने कुलमें तीर्थंकर कौन होगा? तो उत्तर मिला कि मारीचि तीर्थंकर होगा। यह बात सुनकर उसे अहंकार आ गया और तबसे लेकर चौथे कालके करीब अन्त तक भ्रमण करता रहा वह कितना काल व्यतीत हो गया? एक कोडाकोडी सागर, यह कितना होना है उसके सम्बन्धमें तो पीछे बताया ही था चुका है। उसमें बीचमें मानलो १० दिनोंके लिए भी वह लब्धपर्याप्तक बन गया हो या जो भव बताया अन्धोंमें तो अब दस दिनमें कितने भव हो जायेंगे, एक स्वाममें १८ बार जन्म मरण करें, एक नाडी उचकी तो इतनेमें १८ बार जन्म मरण हो जाता, तो एक अन्तमुहूर्तमें कोई ६६३३६ बारके करीबमें पड़ जाता है, अब एक घण्टेमें मानलो एक लाख हुए, इस तरहसे १९ घण्टेमें हुए १२ लाख, एक दिन रातमें हुए २४ लाख, ऐसे दस दिनमें ढाई करोड़ जन्म मरण हुए अब मान लो १०० वर्ष तक रहे

तो न जाने कितने ही बार जन्म मरण होगा। तो बात यह कह रहे कि हमारे कितने भव पहलेके दाँवे हुए कर्म आज स्थित हैं और उदयागत होते हैं। तो अब जो एक समयमें उदय आया है तो वह वह जो कभी किसी समयका बँधा, उसी तरहसे प्रदेशका बटवारा और अनुभागका बटवारा हुआ। अब एक समयमें जो उदयमें अनुभागका अनुपात आया वह वर्तमानमें विकारका निमित्तभूत है, इसी कारण तो कहते हैं कि अनुकूल निमित्तके सान्निध्यमें नैमित्तिक कार्य होता है।

१४४८—दृष्टान्तपूर्वक कार्यके निमित्तानुरूपत्वकी सिद्धि और नैमित्तिकभावके अस्वभावभावत्वकी सिद्धि—

जैसे दर्पणके सामने कोई पीला कपडा रखा तो दर्पणमें फोटो पीला आया तो पीला स्वयं वह कपडा है, उसका सान्निध्य पाकर दर्पणमें अपनी स्वच्छताको त्यागकर पीले फोटोरूपमें परिणमन किया है। हाँ तो जो कर्मविपाक उदयमें आया उसका प्रतिफल तो अनिवारित है। अब ज्ञानीकी विजय इस बातमें है कि वह रहस्य समझे कि यह विकार मेरे स्वल्परका नहीं है किन्तु यह नैमित्तिक है। मैं इस विकारका कर्ता नहीं हूँ, जिसको ऐसा ज्ञान जगा है तो इस विशुद्ध परिणामके सान्निध्यमें वह आश्रय नवीन नहीं हो रहा है, वहाँ अबुद्धिपूर्वक कल्पता तो हुई, वह है विपाक प्रतिफलरूप किन्तु ज्ञानीने उसे अपनाया नहीं है इस कारण यह ज्ञानी कर्ता नहीं और ससार प्रकृतिका वधक नहीं। जिसके सम्यक्त्वघातक ७ प्रकृतियोगा उपशम क्षय क्षयोपशम हुआ है उसको ऐसा स्पष्ट आत्मप्रतिबोध हुआ है कि वह अपने स्वभावभावके अतिरिक्त किसी भी परभावको अपना नहीं करता है, परभाव तो किसी आत्माका स्वरूप नहीं है किन्तु अज्ञानीने मान्यताकी कि यह मेरा है इस कारण वह कर्ता कहा जाता है, जैसे मकान आपका तो नहीं है किन्तु मान्यतामें यह बात लायें कि यह मेरा है तो आप उसके कर्ता कहलाने लगते ऐसे ही जो नैमित्तिक विभाव है वह जीवका स्वरूप तो नहीं है लेकिन उसे जो अपना करे तो वह कारक कहलाने लगता है।

१४४९—अप्रतिक्रमण द्वैविध्य विषयक उपदेशके अनुसार आत्माके विकाराकारकत्वका चिन्तन—

ज्ञानी जीव यह चिन्तन कर रहा है कि यह आत्मा अपने आपसे स्वयं विकारको करने वाला नहीं है। कैसे जाना कि आत्मा विकारका अकारक है? आगममें यह उपदेश है कि परद्रव्यका त्याग न करना यह होता है निमित्त और विभावोका त्याग न करना यह होता है नैमित्तिक याने द्रव्य अप्रतिक्रमण और भाव अप्रतिक्रमण, तो जब वहाँ निमित्तनैमित्तिक की व्यवस्था ही है तो उससे यह सिद्ध है कि आत्मा रागादिक विकारोका करने वाला नहीं है, उसे यो समझ लीजिए कि ऐसे वातावरण में विकार हो जाता है, यह जीव अपने आपके स्वभावसे विकारको नहीं करता। तो यहाँ इससे प्रसिद्ध वह बात ले लीजिए—परवस्तुका त्याग न करना, मायने परवस्तुके बारेमें इच्छा बनाये रहना यह तो हुआ निमित्त और उस इच्छा विकार आदिकमें अपनी रुचि करना, उसे अपना मानना, यह हुआ विभावका अपनाना नैमित्तिक, यो परस्पर निमित्तनैमित्तिक भाव है द्रव्य अप्रतिक्रमण व भाव अप्रतिक्रमणमें। वह यह सिद्ध कर रहा कि जीव रागद्वेषका करने वाला नहीं है, और मोटो बात लो कि जैसे एक दृष्टान्त दिया है कि धानके ऊपरका छिलका साफ न उतरा हो तो भीतर रहने वाले चावलमें जो ललाई या प्रतली भूसी सी रहती वह दूर नहीं की जा सकती, पहले धानके छिलका तो दूर हो, उसके बाद उद्यम करता है कूटने वाला कि वह चूर्ण जैसी भुसी भी दूर हो जाती है इसी तरह बताया कि बाह्य परिग्रहका त्याग न किया तो अन्तरंग मूर्छा ममता इन भावोका त्याग नहीं किया जा सकता, इस ओरसे तो नियम है और बाह्य परिग्रहोका ग्रहण करे, उसमें मन गमावे और कहे कि बाहरी

परिग्रह हैं, उनसे क्या सम्बन्ध है ? अन्तरगभाव शुद्ध होना चाहिए, यह आत्मवचना है । परद्रव्य निमित्त है और विभाव नैमित्तिक हैं, ऐसी जो बात कही गई है वह यह बात सिद्ध कर रही है कि आत्मा रागादिकका अकारण है । इस तथ्यकी कई बातोंसे, कई उपायोंसे सिद्धि चल रही है, उसीको कह रहे हैं कि तभी तो यह बात बनी कि परद्रव्य ही आत्माके रागादिक भावोंका निमित्त हुआ, और जब ऐसा तथ्य है तो यह सिद्ध हुआ कि आत्मा रागादिकका अकारक है ।

१४५०—द्रव्यअप्रतिक्रमण व भाव अप्रतिक्रमणके अन्वय व्यतिरेकका दिग्दर्शन—

यहाँ यह बात भी जानना कि जीव निमित्तभूत द्रव्यका जब तक त्याग नहीं करता, प्रतिक्रमण नहीं करता, प्रत्याख्यान नहीं करता, तब तक विभावोंका त्याग नहीं बनता, और जब तक उन भावोंका त्याग नहीं बनता तब तक वह कर्ता ही है जिसको अपने स्वरूपकी न्यारी सुघ नहीं है, और जो विभाव जगते हैं उनको वह स्वरूप मान रहा है, तो इसमें परिणमनेका काम तो चल रहा है, पर विभाव परिणमनमें ममता और तन्मयता आनेसे वह उसका कर्ता कहा जाता है । और इसी तरह यह भी जानना कि जिस समय निमित्तभूत द्रव्यका त्याग करता है प्रत्याख्यान प्रत्याक्रमण करता है उस ही समय यह नैमित्तिकभूत भावोंका भी प्रतिक्रमण करता है, त्याग करता है और जब भावोंका त्याग कर दिया याने उन रागादिक विकारोंमें, विभावोंमें जब इसने रुचि न रखी, उनसे निराला अपनेको समझा भाव प्रतिक्रमण हुआ तो उसी समय यह जीव साक्षात् अकर्ता होता है, इस प्रसंगमें वस यह बात उच्यतायी गई कि यह जीव रागादिकका अकर्ता है, और इसका कारण यह दर्शाया गया है कि द्रव्य अप्रतिक्रमण, भाव अप्रतिक्रमण यो जो दो प्रकार का उद्देश है और उनमें भी द्रव्य अप्रतिक्रमण कर्ता, भाव अप्रतिक्रमण कर्म इस तरहका उपदेश है, इससे यह सिद्ध हुआ कि यह जीव रागादिक भावोंका अकारक है ।

१४५१—द्रव्य और भावकी निमित्तनैमित्तिकताके विषयमें उदाहरणके लिये अथः कर्म व उद्दिष्टका निर्वेश—

अच्छा, द्रव्य और भावमें निमित्तनैमित्तिकरूपना बताया है, इसका कोई उदाहरण है क्या ? समय-सारमें तो आचार्यदेवने स्वयं उदाहरण दिया है कि देखो जैसे अथःकर्म और उद्दिष्ट ये दो दोष हैं ता इनमें अथ कर्म और उद्दिष्टका त्याग जो नहीं करता उसके बंधकभावका त्याग न बनता तो ये परद्रव्य और नैमित्तिक भाव इनका उदाहरण बना ना । भाव क्या है ? अथ कर्मके मायने है कि अशुद्ध भोजन बनाना, हिंसा सहित भोजन बनाना, अमर्यादित भोजन, जैसी चाहे प्रवृत्ति करके, जैसे चौकेमें घसीटकर वर्तन लाना, इस तरह भोजन बनाये गए का नाम है अथ कर्म, और भी बड़ी-बड़ी बातें ले लो, और उद्दिष्ट मायने केवल पात्रके लिए ही बनाया गया भोजन उद्दिष्ट है, इसका जब तक त्याग नहीं करता, तब तक भाव प्रत्याख्यान नहीं होता । देखिये उद्दिष्ट त्याग मायने क्या है ? मन, वचन, काय, कृत, कारित अनुमोदना, नवकोटिका विशुद्ध परिणाम होना, नवकोटिसे आहारमें सम्मिलित न होना इसे कहते हैं उद्दिष्टका त्याग, यह परिभाषा मुनिकी ओरसे है, और उद्दिष्ट मायने केवल मुनिके लिए ही भोजन बना दिया, स्वयं जैसा बनाते सो तो अलग है ही, अगर उसके लिए ही केवल अलगसे चूल्हा, सिगडी आदि साधनपर बना दिया तो वह उद्दिष्ट भोजन है ।

१४५२—उद्दिष्ट व अतिथिसंविभागमें अन्तर—

अब ऐसा ध्यान दीजिए—उद्दिष्ट और अतिथिसम्बन्धभाग इन दो का अन्तर देखो । अतिथि सम्बन्धभाग करना इस श्रावकका कर्तव्य है मायने अतिथिके लिए उसमें विभाग बनाना, मैं भोजन बना रहा हूँ अतिथिका भी मैं विभाग बनाऊँगा, यह काम अतिथिसम्बन्धभागमें है, याने केवल अतिथिके लिए ही

भोजन बनाकर उसे आहार कराना इसमें उद्दिष्टका दोष है, जैसे कभी कोई अबसर ऐसा आता है कि कोई अचानक ही आहारदाइमके अतिरिक्त मीके पर आ गया, मानलो दिनके दो ढाई बजे आ गया जब कि चौका सम्बन्धी काम खतम हो चुका था ऐसे मीके पर आ गया और उसके लिये ही माघ बनाकर खिलाया जाय तो इसमें उद्दिष्टका दोष है। और स्वयं चाहे रोज अशुद्ध खाता हो, पर एक दिन भी भाव करे कि मैं तो आज पात्रदान करूँगा, शुद्ध विधिसे आहार बनाऊँगा और उसी जगहपर बनाये, सबके लिए बनाये, वहाँ फिर यह विभाग न बने कि इतना तो सबके लिए रसोईमें ऐसा भोजन बनालो और अतिथिके लिए ऐसा अलग बना लो, ऐसा विभाग वहाँ न करे ता वह उद्दिष्ट न कहनायगा। अतिथि सम्बन्धभागमें भी सोचा तो गया है कि मैं अतिथिको आज पात्रदान करूँगा और उनके लिए भी बनाये, पर अपन सबके लिए वह अलगसे न बनाये तो वह अतिथिसम्बन्धभाग है। इसका एक उदाहरण सुनिये। ऐसा भी नियम लेता है श्रावक कि प्रत्येक महीनेके अन्दर इस इस दिन मैं पात्रदान करूँगा, मायने वह रोज-रोज तो अशुद्ध खाता था अब उसने ऐसा सोच लिया अब मैं तीजको, या पंचमीको, या दसमीको किसी भी दिनके लिए सोच ले, पात्रदान करूँगा तो ऐसे भावसे जो अतिथि सम्बन्धभाग करता है उसे युक्त कहा गया है। चाहे रोज नहीं कर रहा, उसने कोई एक दिन ही किया, वह अतिथि सम्बन्धभाग है। यदि केवल पात्रके लिये ही भोजन कोई बनाये तो यह है श्रावकके आश्रयका दोष। और वहाँ मुनिजन उस विषयको मनसे, वचनसे, कार्यसे न तो करेंगे, न कारायेंगे और न अनुमोदना करेंगे न वचनसे बोलेंगे किसी तरहका विकल्प न रखेंगे तो उनका नवकोटि विसुद्ध आहार बना और इसीके मायने है निरुद्दिष्ट भोजन देखिये यहाँ जो वर्णन चल रहा है वह यह चल रहा है उस जगह कोई और भी उदाहरण दे सकते थे, मगर यह ग्रन्थ मुनियोने बनाया है और प्रधानतया मुनियोके प्रतिबोधके लिए बनाया है, इसलिए ऐसा दृष्टान्त आना एक प्राकृतिक बात है।

१४५३—द्रव्य अप्रतिक्रमण व भाव अप्रतिपन्नणके निमित्तानैमित्तिकभूतपनेका विवरण—

पुद्गलद्रव्य, जो निमित्तभूत है उजड़ा त्याग न करता हुआ वह वध सावक नैमित्तिक भाषोका त्याग नहीं करता। त्याग क्या है? मन, वचन वाय कृत कारित अनुमोदनासे उसमें सम्मिलित न होना याने भावसे द्रव्यका त्याग है द्रव्यका प्रत्याप्त्यान। तब ही तो कोई बाह्य पदार्थका त्याग कर दे फिर भी ममताका त्याग हो भी सके न भी हो सके, छाड़ दिया बाहरी चीज, पर ममता तो कही भी हो, चित्तमें बसी रह सकती है। पुष्पडाल मुनिके सम्बन्धमें सुना होगा, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, निर्गन्ध मुनि हो गये, जगलोमें रहने लगे, फिर भी उन्हें अपनी स्त्रीकी ममता उत्पन्न हुई। तो बाहरी पदार्थों को छोड़कर भी ममताका त्याग किया या नहीं किया दोनों बातें सम्भव हो सकती, मगर बाह्य पदार्थों का ग्रहण करते हुये ममताका त्याग कर सके यह कभी सम्भव नहीं। यहाँ एक तरफसे नियमकी बात समझना। और, इसी कारणसे यहाँ पर द्रव्योको निमित्त कहा और तत्साधक भावोको नैमित्तिक कहा। यहाँ और कोई दूसरी बात कहनेका प्रकरण नहीं है, किन्तु यह जीव रागादिक भावोका कर्ता नहीं है, यह समझनेकी मसा है। तो जैसे यहाँ यह बात समझी गई कि ये परद्रव्य निमित्त और तद्विषयक भाव नैमित्तिक, इसी प्रकार सर्वत्र जानना। देखिये दृष्टान्त चलता है, मगर सब जगह विवेक करना होगा, यहाँ जो दृष्टान्त दिया सो एकदम समझने तो यो नजर आ रहा कि यह बाह्य पदार्थोका दृष्टान्त दिया गया, मगर उसमें यह ध्यानमें लायें कि बाह्य पदार्थोका ग्रहण करनेका भाव यह तो हुआ द्रव्य अप्रतिक्रमण और उस भावमें अपने आपको रमा लेना यह हुआ भाव अप्रतिक्रमण। यह बात कब घटित

होती, जब विधिपूर्वक ही यह वर्णन चल रहा, यह बात ध्यानमे लाते, और वैसे तो निमित्त नैमित्तिक भावमे कर्मविपाक निमित्त है और प्रतिफलन या क्षोभ परिणाम जीवका बना बह वैमित्तिक है, भगर आत्मा तो अपने आपमे उस रागादिकका अकारक है, ऐसा ध्यान कर्षे दिनाया गया कि यह जीव अपने उस शुद्धस्वभावको दृष्टिमे ले, यह तो अकर्ता अभोक्ता है। यह तो अपने शुद्ध चैतन्यमात्र है, ऐसे शुद्धस्वभावरूपमे अपने आपकी जानकारी बनी।

१४५४—विभावोकी पौद्गलितोका सप्रयोजन वर्णन—

इस प्रसंगमे एक बात और जानना। जैसे कहते है कि व्यवहारसे ये रागादिक विकार पौद्गलिक है। उस व्यवहारका मतलब है विशिष्ट एक देश शुद्ध निश्चयनय, समयसारकी जो आचार्यजयसेनकृत टीका है उसमे जब यह पूछा गया कि शुद्धनिश्चयसे ये विकार पौद्गलिक हैं, आत्माके नही ठहराये, अशुद्धनिश्चयसे आत्माके हैं, तो उसी प्रसंगमे बताया गया, विवक्षित एकदेश शुद्धनिश्चयनय, देखिये कितनी दुहरी तयारी है, ऐसा चिंतन करने वाला भीतरमे अपने आत्मस्वभावको ऐसा सुरक्षित रखता है कि कोई उसमे ढका न लगा सके, यह पूर्ण विशुद्ध दृष्टिमे रहे, एक तो यह थी तयारी, दूसरी बात, कोई यहाँ पूछ ही रहा बार-बार अनुरोध ही कर रहा कि तुम्हें तो बताया ही पड़ेगा कि ये रागादिक विकार किसके हैं, जीवके है या पुद्गलके ? तो जब इस स्थितिमे है यह कि अपने शुद्ध स्वभावको वह अछूता रखे, उसमे कोई धक्का न लगाये, उसमे कोई कमी न आये; वह पूर्ण शुद्धस्वभाव दृष्टिमे रहे तो उसके फलमे राग विकार किसके है ? ऐसा पूछनेपर उत्तर दिया है कि ये राग विकार पौद्गलिक है, यहाँ दूसरी बात धो समझिये कि जब मिथ्यात्व कषाय रागद्वेष सभी दो दो प्रकारके कहे गए जीव मिथ्यात्व अजीव मिथ्यात्व, तो अजीव मिथ्यात्वके मायने वह मिथ्यात्व कर्म प्रकृति जिसमे मिथ्यात्वका अनुभाग पडा है, जैसे दर्पणके आगे कोई नीली वस्तु रखी हो तो उस वस्तुमे स्वयं नील रूप पडा हुआ है, और फिर उसके सन्निधानमे स्वच्छताविकार बन गया दर्पणमे, ऐसे ही मिथ्यात्व प्रकृतिमे मिथ्यात्व अनुभाग पडा हुआ है उसके निजकी गाँठका, उसके विपाककालमे इस जीवमे स्वच्छताका विकार बना, जो मिथ्यात्वरूप परिणत हो रहा है, तो ये बातें यह सिद्ध करती हैं कि जीव तो शुद्ध स्वभावरूप है, वह रागादिक विकारका कर्ता नही है, रागका अकारक है, ऐसा कहकर ध्यान दिलाया गया है अपने विशुद्ध स्वभावका, अपनी उपासना बनाय कि मैं विशुद्ध चैतन्यमात्र हूँ, इसमे कोई बात उठे, शुद्ध चैतन्यकी तरंग उठे, अनुभवन बने तो शुद्ध चैतन्यका अनुभवन बने, भगर इसके अतिरिक्त याने इस चैतन्य-तेजके अतिरिक्त जितने भी भाव हैं वे सब नैमित्तिके हैं, परभाव हैं, उनको ग्रह जान अपना नही करता, अपनेको शुद्ध स्वभावमे निरख रहा है।

१४५५—समस्त धर्मकार्योका प्रयोजन अस्तस्तत्त्वका आश्रय—

एक प्रधान बात हर जगह समझना कि प्रयोजनको छोड़कर मद पुरुष भी कार्यमे नही लगते, तो जब हमें कार्यमे लगे, स्वाध्यायमे, उपदेशमे, तत्त्वविज्ञानमे, तत्त्वपरीक्षणमे लगे तो हमें कभी भी अपना उद्देश्य न भूलें। अपना उद्देश्य है स्वभावकी दृष्टि होना, स्वभावका आश्रय होना। वस यह बात जिस प्रकार प्राप्त हो उस प्रकारसे उपदेश और चर्चा धर्मादिक अन्य सब बातें क्रियायें भी सब इसी मूल उद्देश्यको रखकर बन जायें कि मेरेको मेरेमे विशुद्ध चैतन्यमात्रका अनुभवन बने। उसीके लिए यह सब प्रकरण बंधोधिकारमे अन्तमें कहा जा रहा है, तो इसका अर्थ यह रहा कि यदि समस्त परद्रव्योको त्याग नही हुआ, तो उनके निमित्त हुए भावोको यह त्यागता नही है। अब दूसरी बात यह सोच रहा

ज्ञानी कि जो अथ कर्म है, जो उद्दिष्ट है वह पुद्गलका कार्य है, वह आत्माका कार्य नहीं है, उसका कार्य तो मन, वचन, कायसे-कृत कारित अनुमोदनाके, जो विकल्प बने, ये हैं, पर इसका भी निर्मित है, क्या ? कर्मविपाक जिस प्रकारका विपाक होता, वैसा ही प्रतिफलन होता है । मैं तो यह चैतन्यस्वभाव मात्र हूँ, इस तरह अपनेको परस रहा है, यह अथ कर्म और उद्दिष्ट पदार्थ इनके विषयमें एक तत्त्वज्ञान पूर्वक विचार कर रहा है । इस तरह यह जीव जब सभी परद्रव्योंका त्याग कर देता है । तब यह तन्निर्मिताक शुभभावोका त्याग कर लेता । इसमें यह बात बतायी गई कि अपनेको इन भावोंमें निरखें कि जंम में अपने सत्त्वके कारण हूँ, केवल एक चैतन्य प्रकाशमात्र हूँ, यह दृष्टिमें रहेगा तो वध न बनेगा, और जहाँ इस दृष्टिसे हटे शुद्ध स्वभावकी दृष्टिसे च्युत हुए तो वाहरी पदार्थोंमें यह उपयोग लगायगा, जैसा वाहरी पदार्थोंका आश्रय किया वैसा इसके बध चलेगा, सो वाहरी पदार्थोंमें लगना तेरे लिए लाभदायक नहीं है । तू तो अपने स्वरूपमें बस, तेरा स्वरूप निर्विघ्न है । उसमें कितना तरहका अंतराय नहीं । जाप भे, ध्यानमें किसी भी जगह आत्मापर दयाभाव रखकर कि मेरा जगतमें कोई साथी नहीं, मैं अटपट विकल्प न करूँ, मैं अपने इस विषुद्ध निज तत्त्वको निरखूँ उन स्वरूपमात्र अपनेको मान लूँ, बस यह ही काम पडा है अपने आपको सुखी करनेके लिए सतुष्ट रखनेके लिए ।

१४२६—आत्माकी परद्रव्योंसे विविक्तताकी प्रायोगिक भावना—

यह जीव उक्त प्रकार विचार करके समस्त परद्रव्योंसे अपनेको विविक्त निरखता है । सर्व परसे निराला यह मैं एक स्वतंत्र सत् हूँ, परिणमता रहता हूँ, परिणमे विना एक समय भी नहीं रहता । और विकाररूप जब परिणमन होता है तो ऐसा ही यह अशुद्ध उपादान है कि अनुकूल वातावरणके सन्निधानमें ही यह अपनेमें अपनी ही परिणानसे विकाररूप परिणमता है, मगर यह चूकि नैमित्तिक भाव है, परभाव है सो इसमें आत्मीयता नहीं करता, इसका ज्ञाता रहता है । यहाँ यह हो गया कि यह ऐसा ही मपकंज भाव है कि ऐसी घटनामें ऐसी बात बन गई, मगर यह भेरे स्वभावकी वीज नहीं । अपने को उससे अलग मानना है, इसके वास्ते आचार्यदेव कह रहे हैं कि अरे इन समस्त परद्रव्योंका तू बल पूर्वक त्याग कर, जानकर त्याग, उनसे हट, बाह्यसे हट और भीतरमें उनके प्रति प्रीतिक्रा भाव न रख । देखिये परद्रव्योंके प्रति अगार प्रीतिकी उमग रहती है तो यह तेरे लिए अनर्थकारो है । अरे परभाव ये तो आत्माके विकार है, इनको करता हुआ तू अपनेको बडा बुद्धिमान समझता है, तू तो इन परद्रव्यों को मूलतः त्याग कर, अपनेमें उठे हुए चित्रित हुए इन परभावोका त्याग कर, इन परभावोंसे निराले अपने आपके विशुद्ध चैतन्यस्वरूपका अनुभव कर । बस यह ही वधको मिटाने वाला भाव है । इसका इसमें वर्णन किया गया है ।

१४२७—आत्माके शिकारानारकत्वके परिचयका परिणाम निज शुद्धस्वभावकी अभिमुखता—

यह वधाधिकारका उपान्त्य कलश है । यहाँ प्रकरण और प्रयोजन यह है कि यह आत्मा अपने शुद्ध स्वभावकी निरखे अर्थात् इसका जो अपनी सत्ताके कारण सहज भाव है चैतन्यमात्र, प्रतिभासमात्र, ऐसे उस स्वरूपको निरखे और उसमें मग्न होवे । इस प्रयोजनसे यह वर्णन चल रहा है । यह आत्मा अपने विशुद्ध चैतन्यस्वरूपको देख सके उसके लिये पहले यह निर्णय बताया कि अपने आपको ऐसा निरखें कि मैं विकारका करनेवाला नहीं हूँ, किन्तु मैं स्वभावमात्र हूँ, और मैं विकारका करनेवाला नहीं इसका निर्णय बौ ब्रह्मसे दिया; एक तो यह कि आत्मा अपने आपसे विकारका करनेवाला नहीं, क्योंकि कर्मप्रकृति परद्रव्योंके द्वारा ही यह विपरिणाम अर्थात् उन परद्रव्योंके सन्निधानमें ही यह जीव अपने

राग विकार रूप परिणम सका, इस कारण यह रागविकारका कर्ता स्वयं नहीं है। अर्थात् यह स्वयं समर्थ कारण नहीं कि केवल अपने आप अपने ही द्वारा अपना ही निमित्त करके बिना परस्मैवचके भावोमे रागविकार करे, ऐसा तो नहीं हो रहा। इसमे स्वभावकी दृष्टि करार्यो कि रागविकार करनेका इसका काम नहीं है। दूसरी युक्ति दी कि जब द्रव्यअप्रतिक्रमण और भावअप्रतिक्रमणकी व्यवस्था बताई गई है कि परद्रव्य निमित्त है और भाव नैमित्तिक है, द्रव्य अप्रतिक्रमण निमित्त है, भाव अप्रतिक्रमण नैमित्तिक है, और इन दोनोंमें ही कर्तृकर्मत्वका उपदेश किया। द्रव्यअप्रतिक्रमण कर्ता, भाव अप्रतिक्रमण कर्म। तो यह उपदेश यह बात सिद्ध करता है कि जीव रागविकारका कारक नहीं है।

१४५८—स्वयं ज्ञानमात्र स्वभावका निर्णय होनेपर परद्रव्यके ही निमित्तसे विभावनिष्पत्तिका तथ्य जानने के बाद ज्ञानीका परद्रव्यके परिहारका कृत्य—

उक्त दो युक्तियोसे यह ध्यानमे लिया जानीये कि मैं शुद्ध ज्ञानस्वभाव मात्र हूँ, इसके जानेपर अब यह प्रतिबन्ध होना चाहिये कि उस परद्रव्यका त्याग करे, परद्रव्योसे उपेक्षा रखे, परद्रव्योमे उपयोग न फसाये, अच्छा यह भी कुछ-कुछ किया, मगर भली भाँति न हो सका इसका कारण क्या? इसका कारण यह है कि परद्रव्यमूलक जो नाना प्रकारकी भावसततियाँ होती हैं उनको मूलसे उखाड़नेका हमने अभी भीतरसे ज्ञानबलका पौष नहीं किया। पर द्रव्य हैं, इनका मैं कर्ता नहीं। इनका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव मुझमे नहीं, ये मुझसे अत्यन्त निराले हैं, इनका आश्रय करके मैं अपने आपका ससार मे भटकाता हूँ इनका आश्रय छोड़ें, बाहरसे छोड़ें, भीतरसे छोड़ें। जो बाहरसे छोड़नेकी बात है वह तो परद्रव्यके त्याग रूप है। जैसे चरणानुयोगमे बताया है कि जो आश्रयभूत हैं उन वस्तुओका परित्याग करे और अन्दरसे देखनेके मायने है कि किसी भी परद्रव्यमे हम ममता न लावे, उसका ख्याल न बनावें, उससे हित अहितकी बात चिन्तने न लावे, तो इस प्रकार मूलसे ही उन विभाव सततियोको उखाड़ने की आकाक्षा रख रहा है। यह उमग हो तो उनके त्यागमे फिर कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो अन्दरसे, बाहरसे परद्रव्योका परिहार करते हुये यह आत्मा अब अपने भगवान आत्माको प्राप्त कर रहा है।

१४५९—परद्रव्यका परिहार करनेसे हुई ज्ञानीको उपलब्धि—

पहले यह आत्मा विभावोमे उलझा था, परद्रव्योमे उलझा था। अब इसकी उलझन इसने दूर की तो क्या पा रहा अपनेमे कि बड़े अतिशयसे उमडने वाले पूर्ण एक ज्ञानसे युक्त आत्माको पा रहा है, बाहरका विकल्प छोटा तो अन्दरमे क्या पा रहा? एक ज्ञानविलासमे अनवरत रहने वाले अपने आत्माको पाया। ऐसे अन्तस्तत्त्वको पाकर यह भगवान आत्मा उन्मूलितवध हो जाता है। बन्धकी उन्मूल कर दिया, उसकी जड़ तोड़ दी, बंधकी जड़ अब न रही, क्योंकि बंधकी जड़ क्या थी? स्वरूपसुघसे च्युत होकर बाह्य पदार्थोमे राग करनेसे बध चल रहा था। अब वह सधि टूट गई, जीवभाव क्या है, और यह औपाधिक क्या है? सब रहस्य जान लिया गया। यहाँ निमित्त नैमित्तिक योगकी कथनीसे प्रकृतत्वको प्रसिद्ध किया है कि आत्मा अकारक है, करने वाला नहीं है। यद्यपि अशुद्ध विषयनबधे यह बात निरखी जा सकती थी कि आत्मा एक है और वर्तमानमे वह अपने राग परिणामको कर रहा है, पर अकारकत्व निरखना है जिससे कि आत्मा अपने विशुद्धस्वरूपको सुगमतया पा ले। उस अकारकत्वकी प्रसिद्धिके लिये यह तथ्य बताया गया है। यह रागरूप स्वयं अपने आपसे नहीं परिणमता। परिणमता यह अवश्य है, मगर अपने आपसे नहीं परिणमता, पर उपाधिके सन्निधानमे यह अपना वल प्रकट कर पाता है अतएव यह आत्मा अकर्ता है। शुद्ध स्वभावको निरखनेके लिये जो उपाय बताये गये

हैं उन उपायोंसे मनन करके समस्त परभावोंसे निगले शुद्ध स्वभावका अनुभव करना है। यह भगवान् आत्मा, इसने बाधका उन्मूलन किया, तो यह आत्मा अपने आपमें स्फुरायमान होता, विरासित होता।
 १४६०—अनूतपूर्व उपराधि—

सत्सारमें अब तक इस जीवने अपने आपके इस विद्युत् स्वभावको नहीं जाना, और जैसा प्रभु परिणम रहा उस ही रूप अपनेको अनुभव किया। जो अपनेको प्रभु परिणमरूप अनुभव करे उसके प्रभु परिणमनकी सतति चलती है, जो अपनेको केवल गहन स्वभावरूप अनुभव करे उनके प्रभु परिणमनकी सतति चलती है। जो काम प्रयत्न न किया गया हो वह काम जिग धन प्राप्त हो, अपने शुद्ध स्वभावकी सुख हो वह इतना एक नया दिन प्रभुभिये नया दिवस, नया युग, नया वर्ष उसके एक नई बात है। अब तक यह सत्सार और समागमार्गमें था, अब यह मोक्षमार्गमें आया। आत्माकी उपमना आराधना, और कुछ दान नहीं। हितमें वाचक है कर्माय, किमी भी प्रकारकी कर्माय वृत्ता है तो वह बाधक है और उसमें भी धर्मके विषयमें, धर्मके वहाने उस धर्मके स्वयं कर्माय जगती है वह अधिक बाधक है धर्ममें रहते हैं अनेक कर्मायें बन जाती हैं। हो गई कर्माय तो वह नियमन अनन्तानुबन्धीका रूप न रखेगी, अगर धर्मके प्रसंगमें यदि कर्मायभाव बनता है तो वह नियमन अनन्तानुबन्धीका रूप रख लेती है और वह भगवान् आत्माके मिलनमें साक्षात् बाधक बनती है। इसमें धर्मप्रसंगमें याने आत्माके अनुभवके प्रसंगमें रावने प्रथम बताया है कि इसको इनता गरन यथायं द्रष्टा हाना चाहिए कि समस्त जीव स्वरूपतः समान हैं, यह दृष्टिमें हो और उम समानताके दृष्टि निर्णयके कारण किसी भी जीवमें प्रनादर बुद्धि न आये तब वह समता यनेगी, किम समताके प्रमादमें आत्माका अनुभव बनता है। सपाना चतुर, बुद्धिमान वह कहलायगा जो अपने आपके सानुभवका गोचर बना ले।

१४६१—दृश्यमानके मोहमें कर्मके साम्राज्यकी निरन्तरावृत्ता—

देवो जो भी दृश्यमान हैं वे कोई रहेगे नहीं मिलेंगे नहीं, वे अपने काममें आयेगे नहीं जिनका लक्ष्य रत्नकर हम रतिकी उमग बनाने, अर्गतिकी उमग बनाने वे कोई मददगार नहीं। यह केवल खुदही अपने किए का फल पाता है। जैसे पादर्वनाथ पुराणमें पादर्वनाथ भगवान्के अनेक भव और उनके साधियोंके भव दिखाये तो जहाँ नरकभवकी बात दिखायी है वहाँ विवेकी जो नारकी है वे वहाँ विवेकी नारकी इस रूपसे चिन्तन करते हैं कि जहाँ जिसके लिए मैंने नाना पाप किये कर्माय किये वे अब कोई यहाँ नाथ नहीं दे रहे, केवल खुदको ही यह भोगना पड रहा है, जिसको कुटुम्ब समझा जिसको गोष्ठी समझा, मित्र समझा और उस रतिके कारण कुटुम्बे कुटुम्बे व्यवहार भी किया, दूसरोपर अत्याय हो जाय ऐसे भी व्यवहार बने, इस सब करनीका फल भोगने कोई दूसरा न आयगा। जिनके लिए ममता करके व्यवहार बनाये वे कोई भोगने न आयेंगे, भोगना इस प्रकारके अकेले ही पडेगा। देखिये-कर्मवृत्त, कर्मोदय यह एक जैसे यहाँ की चीज है देखते हैं, यह ठोक है, तथ्य है ऐसे ही कर्मकी बात भी कोई कहने माय की नहीं है, यह पौद्गलिक कामाणि वर्गणाओकी परिणति है। जब विकारभाव जगा, रागद्वेष जगे तो उसके सान्निध्यमें ये कामाणि वर्गणायें उस अनुरूप परिणत हो गई याने कर्मरूप बन गई, कर्मरहित दशा और कर्मरहित दशा वे दो बातें कामाणिवर्गणामें होती रहती हैं। अब कर्मवृत्त हो गया, सत्तामें बना है, जब तक वे सत्तामें है तब तक उनका फल नहीं मिल रहा भले ही वे सत्तामें है, किन्तु जो जो उदयमें आ रहे उनका ही फल प्राप्त हो रहा, पर सत्तामें रहने जालोका फल नहीं प्राप्त हो रहा, अर्थात् सत्ताका उदयकाल आता है, विपाक होता है तो कर्मकी बात वहाँ कर्मके दशसे कर्ममें बनती चली आ रही

है। विपाक काल आया, जिस कालमें विसर्ग होता है तो चूकि यह आत्मा उपयोग स्वरूप है तो वह विपाकका प्रतिकलन बड़ा न आये यह नहीं हो सकता। विपाकका प्रतिकलन होता है यहाँ तो जीव जान जानकर कषायोक्ते आश्रयभूतको समझना है कि यह अमुक है यह अमुक है। किंतु अदरमें बुद्धिपूर्वक नहीं बन रहा प्रतिकलन, मगर ऐसा ही योग है कि वह विपाकका प्रतिकलन यानि-अंधेरा इस उपयोगमें आता है।

१४६२—ज्ञानस्वच्छस्वभाव और आगंतुक प्रतिकलनके भेदके अभ्यासीकी प्रगति—

कर्मविपाकके प्रतिकलनके कालमें यदि यह अज्ञानी है तो इस मोहोको उसमें आसक्ति होती है, उस रूप अपनेको मानता है और जानी है तो वह प्रतीतिमें अपने स्वरूपको ही लिये हुये है और जाता द्रष्टा रहता है यह हो गई कषाय, यह हो गया विकल्प, यह मैं नहीं हूँ, इस तरह अपनेको निराला रखता है। तो कर्तव्य तो यह है ना कि अपने स्वरूपका सही परिचय पाये और स्वरूपके अतिरिक्त जो भी भाव हो उन भावोंको औपाधिक नैमित्तिक परभाव सर्व तरहसे निर्णय करके उनसे उपेक्षा कर लें। इनमें लगनेसे मेरा हित नहीं है। सो स्वाध्याय द्वारा, अध्ययन मनन द्वारा ऐसी एक अपनी भावना-पुष्ट करें, मैं यह हूँ चैतन्यप्रकाशमात्र। बहुत विकल्प और निर्णय जब हुये, हुये, किये, किये, उनके बिना भी काम नहीं चला, मगर जब निर्णय कर चुके और अपने सहज स्वरूपका अनुभव पा चुके तब उसकी ऐसी एक साधारण स्थिति रहती है कि जिसमें रहता हुआ यह भय आत्मा जब चाहे समय-समयमें जरा दृष्ट की, स्वभावको निरखा और उन सकटोंको शान्त कर दिया जो कर्मविपाकवशा आया करते हैं। मैं ज्ञानमात्र हूँ... ज्ञानी बाह्यविकल्पोसे, पर पदार्थोंसे इस तरह अलग होता हुआ, जैसे मानो भटका देता हुआ, यह मैं नहीं, इस तरह एक छुटकारा सा करता हुआ यह अपने अन्दरमें निरखता है कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, थोड़ा सा यह कुछ विषादमें आ गया था, कर्मविपाक ऐसा ही आया और यह क्षोभमें आया, कोई विकल्प किया, कुछ परेशानी इसके आयी, कुछ परेशान सा बन रहा था, अब यह किसी भी समय जैसे ही अपने अविचार स्वरूपपर दृष्टि देता है वहाँ परेशानीका काम नहीं। और ऐसा ज्ञान-मात्र अतस्तत्त्वका अनुभव यदि कुछ ही काल बना रहे, मात्र तो सम्भव नहीं, मगर जब भी सम्भव था और की गई इस अविचार स्वरूपकी अनुभूति बहुत कालतक, जिसे कहते हैं योग्य अन्तर्मुहूर्त तक अनुभूति रही, तो उसके फलमें वह श्रेणीपर जड़ गया, कर्म नष्ट हुये, केवली अरहत बन गये, यह स्थिति सुगमतया चीज आ जाती है। तो समझ लो एक बार स्वका अनुभव बनकर फिर चाहे कुछ काल न अनुभव बने तो स्मरण तो रहेगा। मैं यह हूँ, इस ही स्मरणका ऐसा प्रताप है कि यह जीव अनेक अनर्थों से बच जाता है।

१४६३—मान्यतानुसार वृत्ति—

जो जैसा मानता है वैसी उसकी वृत्ति होती है। जो अपनेको किसीका पिता समझता है तो उस समझके अनुरूप भीतरसे विकल्प चलते हैं, इसको यो पढाजा, लिखाना, यो होशियार बनाना, यो काम में लगाना, यह मेरा है, कितना अच्छा है, उस रूप इसकी वृत्तियाँ चलती हैं। तब ही तो देखते ना कि कोई अच्छी चीज हाथमें आयी तो खुद न खा सकेंगे, पर बच्चोंको खिला देंगे। उसमें ये बड़ा सतोष मानते खुश होकर कहते कि हमारी यह चीज अकारण नहीं गई, किन्तु हमारे बच्चेने खाया। अब उन बच्चोंके प्रति एक आसक्तिकी बात तो देखिये पहले समयमें लोग जब साफा घोटी पहना करते थे तो मानो कोई नया साफा अपने बेटेके लिए पहननेको लाये, कुछ दिन वह पहनले कुछ पुराना सा हो

जाय तो उसे उसका पिता बाँधा करता था, तो एक प्रीति की बात देखिये इन अज्ञानी जीवोंको कितनी आशक्ति बनी हुई है, करने न करनेकी आलोचना नहीं कर रहे, किन्तु भीतरमे जो यह बात पडी है कि बाकी जीव तो ये अजीब जैसे हैं, ये बहुत-बहुत चिल्लाये, दुःखी हो तो भी ये मोही जीव समझते कि ये दुःखी नहीं हो रहे, ये तो ऊपरी ऊपरी रो कर नाटक सा दिखा रहे। और, कभी खुदके बच्चेको जरा सा सिर दर्द भी हो जाय या कोई छोटी मोटी फुसी भी हो जाय तो उसके इलाज करानेको बडी परवाह करते, उसके लिए बडे चिन्तित होते, अब यहाँ किसीको मना क्या करें ऐसा करनेके लिए, परंतु एक भीतरी भावकी बात कह रहेकि कैसे कुछ जीवोमे ममता बस रही है। खैर जिन्दगी तो गुजर रही हैं, जीवनके जो क्षण गुजर गए वे वापिस नहीं आते, मरणके सम्मुख पहुच रहे हैं और अपनी आदतको ये मोही जीव छोडते नहीं हैं।

१४६४—अप्रमानकारक घटनाश्रोमे मोहीके आत्मप्रशंसाकी मान्यताकी उमग—

वे मोहीजन अपनी आदतसे वाज नहीं आते, ये मोह करने वाले लोग बहुत बहुतसी बातें भी करते ज्ञानकी, धर्मकी, व्याख्यानकी, पर इनके मोह करनेकी आदत नही छूटती। मेरा मकान, मेरा घर, मेरा कुटुम्ब, इससे मेरी बडी महिमा है, इसे देखकर किसीको प्रशंसा करे कोई और कहे यह कि साहब आप इन्हे नहीं जानते, इन साहबका क्या कहना, इनके चार लडके हैं, तो एक तो है मिनिस्टर, एक है डॉक्टर, एक है कलेक्टर और एक है इन्स्पेक्टर। अब इस बातको सुनकर वह सेठ बडा खुश होता। वह यह समझता कि इसमे मेरी प्रशंसा की गई पर दो गई उसे गाली। कैसे, कि यदि उसमे कुछ गुण होते तो उसके गुणोकी बात कही जाती जैसे ये सेठ जी बडे दानी हैं, परोपकारी हैं, उदार हैं, ये कोई बातें तो कही नहीं गई। वहाँ तो लडकोके विषयमे कहा गया कि इनके लडके इतने ऊँचे-ऊँचे ओहदोपर हैं, उसमे यह बात स्वय ही बसी हुई है कि इन सेठ साहबके लडके तो ऐसे ऐसे बुद्धिमान हैं पर ये सेठ कोरे बुद्ध हैं, इनमे कोई कला नहीं, कोई गुण नहीं। और भी देखो जैसे किसीने किसीके प्रति कहा कि इन सेठजी का क्या बहना है, इनके पास ऐसी हवेली है कि जिसे बस देखते ही बनता है, उसका मुख्य द्वार इतना सुन्दर बना है कि जिसमे बडे कलात्मक ढंगसे चित्रकारी की गई है, उसके बनानेके लिए विदेशी कारीगर आये थे। अब इन सब बातोंको सुनकर सेठ बडा खुश होता, वह समझता कि इसमे तो मेरी बडी प्रशंसा की जा रही है, पर दो जा रही उसे गाली। कैसे कि यदि उस सेठमे कोई कला होती तो उसकी बात कही जाती, कही तो गई उस हवेलीकी बात कि यह हवेली, ये ईंट पत्थर तो इतने अच्छे हैं, इनमे इतनी-इतनी कलायें हैं, पर सेठमे कोई कला नहीं, यो दो तो गई उस सेठको गाली, पर वह प्रशंसा जानकर खुश होता। याने मोहके थपेडे देखो, किस किस ढंगसे यह जीव अपने आपको बडा खोटा अनुभव कर रहा। अच्छा यह तो साधारणजनोंकी बात है। कोई धार्मिक क्षेत्रमे भी उतरे तो वहाँ भी देखो ये मोहके थपेडे कैसे-कैसे चल रहे।

१४६५—मोहकी विभिन्न फरतें—

प्रथम तो देखो भगवानके आगे दर्शन कर रहे, ढोले ढोले खडे, जैसे जैसे जल्दी-जल्दामे स्तुति पढ़ रहे, और वहाँ कोई दर्शन करने वाले लोग आ गए तो उन्हें देखकर भट अटेंसन मे भी हो गए और बडे स्वरमें स्तुति पढने लगे। वहाँ बात तो यह घट गई कि उसके लिए तो भगवान वे दर्शन करनेवाले लोग हो गए, नहीं तो वह ऐसा क्यों करता? यदि वे दर्शन करने वाले लोग इसकी निगाहमे न होते, एक भगवानकी ओर ही इसकी निगाह रहती तो वहाँ तो एक स्तंभ सहज भक्ति होती, तो ये मोहके थपेडे न जाने कहाँ कहाँ जाकर इस जीवको सताते। इस मोहकी आदतकी कभी खोट नहीं हटती

है। मोह जहाँ जाता वस वही इस जीवको सताने लगता। जैसे पुष्पडाल मुनिको उस जगलमे भी अपनी कानी स्त्रीकी याद प्राणी, वहाँ उन्हें उसके प्रति मोह उमडा, अच्छा और भी इस मोहके थपेडे देखो-यह पुरुष निर्ग्रन्थ भेपको लेकर आत्मसाधनाके ध्यानसे तो गया, मगर इस भेपपर ममता हो गई कि मैं ऐसी उपाधि वाला हूँ, ये लोग ऐसे ही है, इनमे मैं श्रेष्ठ हूँ, इनको मेरे प्रति ऐसा ही भुक्ना चाहिये, मैं इनमे मुख्य हूँ, इस दृष्टिमे इस मोहीने अपनेको अब तक यहाँ इस ढगसे सताया। अच्छा, यहाँ भी सताया जाता, खैर यह भी अभी एक व्यक्त रूप सा है, कि हाँ ऐसा न करना चाहिये, मगर इस मोहकी बात देखो किन्ही साधुपर, जैसे पहले कोल्हूमे अनेक साधु पेल दिये गये, उनमेसे जो विवेकी साधु थे, वे अपने आत्मस्वभावका लक्ष्य लेकर उस ही रूप अपनेको अनुभव करते हुये दिवगत हुये मोक्ष गये या जो भी जिसे हुआ और जो मोहमे रहकर कोल्हूमे पिले याने जिनकी यह दृष्टि रही कि मैं मुनि हूँ, चाहे कोई कुछ करे, पर मुझे किसीसे द्वेष नहीं करना है, यो देहाश्रित लिङ्गके प्रति आत्मरूपताकी मान्यता जिनके थी वस उनका मोक्षमार्ग रुक गया। देखिये यह बात सुननेमे तो भली लग रही होगी कि उन मुनियोने वहाँ ठीक ही तो सोचा कि मैं मुनि हूँ, मुझे किसीसे द्वेष न करना चाहिए; पर कल्याणके मार्गमे परद्रव्य व परभावके प्रति अहंकारका विकल्प उठना बाधक बताया गया है। तो यह मोहवधन कैसे मिटाया जाता, यह सब बात इस छदके अन्दर बताया है, कैसा कैसा पौरुष किया और इस ज्ञानमय आत्मस्वभावको किस तरह किसने प्राप्त किया।

रागादीनामवयमुदयं दारयत्कारणानां, कार्यं बंध विविधमधुना सद्य एव प्रणुद्य।

ज्ञानज्योति क्षपिततिमिरं साधु सन्नद्धमेतत्, तद्वद्यद्वत् प्रसरमपरः कोऽपि नास्या वृणोति ॥१७६॥

१४६६—स्वभावाश्रयसे विभावविदारण—

यह बाधाधिकारका अन्तिम कलश है। पहले जो वर्णन चला था तो उसका ध्येय यह है कि रागादिक भावोसे उपेक्षा हो और अपने स्वभावभावमे अवस्थित हो। तो जिस तरहसे इन रागादिक भावों को धुतकारा गया है सो मानो इस ज्ञानज्योतिने इन रागादिक भावोंका, उन कारणोंका जो कर्मवधके निमित्तभूत हैं, इन रागादि विभावोंका निर्दयतासे विदारण किया है। जब यह ज्ञान अपने सहज ज्ञान-स्वभावको निर्लेप अतिकार जैसा कि सहज स्वरूप है उस स्वरूपमे जब निरखता है तो वहाँ विभावोंका धारण हो जाता याने ये विभाव दूर हो जाते हैं, छिद जाते हैं, कट जाते हैं। ये अपनी पोषीशन नहीं बना पाते। मानो तब ही वह ज्ञानी दयापूर्वक मंदिरमे जाता हुआ नि सही नि सही पहले बोलता है। उस नि सही का क्या अर्थ है? निकलो निकलो, अलग हो। यह ज्ञान मानो यह सूचना दे रहा है इन रागादिक विभावोंको कि हे विभावो! तुम बड़ी अच्छी तरहसे मौजसे हमारेमे रहे। हमने भी तुम्हारा यथा तथा जैसे बना स्वागत किया। रहे तुम, मगर अब हम बीतराग प्रभुके दर्शन करने जा रहे हैं, वहाँ अब तुम्हारी दाल न गलेगी। तुम अचानक ही वुरी मौतसे मरोगे इसलिए हम तुम्हे सूचना दे रहे कि तुम धीरेसे यहाँसे निकल जाओ, हम मन्दिरके द्वारपर ही खड़े होकर बोल रहे। वहाँ मानो दया करके इन रागादिक भावोंको सूचना दी। एक यह व्यवहार विधि है। मगर ऐसी सूचना ज्ञानी देता नहीं। वे रागादिक भाव अचानक ही मर जाते हैं। जहाँ स्वभावदृष्टि की तहाँ ये सब छिन्न-भिन्न हुये, तो बताओ यह सब विदारण निर्दयतासे हुआ कि नहीं? (हँसी)

१४६७—रागविदारणसे आत्मदया व आत्मरक्षा—

देखिये, आपसे प्रीति करके आपकी जड़ काटे कोई तो वह निर्दयवा कहलायेगी ना। इसी

तरह अनादिसे पल पुस रहे राग सततिर्याको जो मूलत उखाड फेंके तो उसे निर्दयता क्यो नही कहेंगे ? अरे यह निर्दयता नही, आत्मदया प्रखर थी । यह भगवान आत्मा अब तक मोहमे भुलसा चला आ रहा था, तो उसने अपने आपपर दया की । उस परम करुणाके प्रोभाभमे वस उसकी रक्षी हुई है । रागादिकका क्या विगडता, मिटने दो, मिटने तो धे हो, वे यो न मेठे, तो मिटते है । आंन खूब रींग करे तो भी ये मिटते ही रहते है । कोई पर्याय आगे तो नहीं चलती, पर्याय व्यतिरेकी है । मिटनी तो थी ही, वस इसने इतना ही किया कि भाई नवोन न आवें या आवें तो कम आवें । अब बतेश्रो यह भी कोई अन्वय हो गया क्या ? यह भी कोई निर्दयता ही गई क्या ? अरे होने वाले रागको नही यह नष्ट कर रहा, वह तो श्रवुद्धिपूर्वक हुआ, कुछ हुआ, मगर यह सतति नहीं होने देता, आगामी नहीं होने देता । इसीकी रागादिक अपनी कमेटी करके चाहे निर्दयताका प्रस्ताव करे । जानी जोबके निज स्वभावान्शयके बलसे इस तरह रागादिक भावोका विदारण होता, और उसविदारणके अर्थ यह जो कहा अन्तिम प्रयोग बंधाधिकारमे, यह प्रयोग बहुत लाभदायक बना और इसे करना चाहिए । और ऐसा निरखें कि ये जो रागभाव हुए हैं सो यह कर्मादयका प्रतिफलन है, यह नैमित्तिक है, इससे मेरा क्या मतलब ? मेरा स्वरूप नही, मेरे स्वभावकी चीज नहीं । मैं तो केवल विषुद्ध चैतन्यस्वभाव भांग्र हूँ ऐसी उपेक्षा तो करे ।

१४६८—उपेक्षास्त्रका प्रभाव—

अहानेमे कहते हैं कि 'बडी मार करतारकी, दिलसे दिया उतार ।' घरमे कोई मुखिया है और उससे किसीकी बात न बनी, किसीने मुहजोरी की, जवाब दे डाला, आज्ञामे न चला उदुण्डतामे पेश आता तो वह मुखिया क्या करता ? उससे बोलता नही, उसकी और टुक देखता ही नही; तो वह क्या कहता है कि स्त्री हो चाहे पुत्र हो, चाहे पिता ही हो, मेरेसे कुछ बोलते ही नही, मेरी तरफ देखते ही नही, बडा कष्ट है । क्या कष्ट हो गया ? बडी मार करतारकी दिलसे दिया उतार । तो यह रागादिकपर ऐसी मार चल रही है । अज्ञान अवस्थामे यह जीव रागादिक भावोसे प्रेम करके, एकमेक बनकर चल रहा था । अब भेदविज्ञान जगा, आत्माके स्वभावकी सुघ हुई, सब कुछ जाना कि इन रागादिक भावो की प्रीतिमे दु ख है, भविष्यमे दु ख है फिर प्रीति क्यो ? कोई परमार्थ बात हो तो चलो उसकी प्रीति करे, परमार्थ तो कुछ है नही और ऐसा होवा बना है कि जो न तो कर्मको चीज है और न जीवकी चीज है । जैसे होवा न माँकी चीज है न बच्चेकी चीज है, न भौटकी चीज है न उजेलेकी चीज है कुछ है ही नही, पर एक होवा बना है, ऐसे ही देखो कि जो ज्ञान विकल्प हुआ वह आत्माकी चीज तो यो नही कि आत्मामें स्वभावसे नही हुए । स्वय आत्मा समर्थ हो, निमित्त स्वय बने तो कुछ बात बतायें, पर यह आत्मा स्वय निमित्त नही है । स्वभावसे नही आया सो आत्माकी चीज नही, कर्म है परद्रव्य उसकी तो चीज हो ही क्या ? यो भी देखो । और यो भी देख लो—चूकि कर्मके उदयमे ही ये विकार ने कर्मादयके अभावमे नही बने इस कारण इनके मालिक कर्म रहे जावें ये कर्मके पास, हम इन्हे निज घरमे जगह न देंगे; क्योंकि विकारभावो । तुम कर्मविपाकके होनेपर ही तो होते हो और उस कर्मादय के न होनेपर नही होते तो तुम्हारा अपना नाता रिस्ता कर्मादयके साथ लग रहा हमारे यहाँ तुम्हें जगह नही, जावो, अनेक प्रकारके ऐसे ही प्रयोग करे; चिन्तन करे यह जीव अपने शुद्ध स्वभावमे खि बढाता है, उसका फल यह है कि ये रागादिक भाव, इनका विदारण होता है ।

१४६९—रागादिकरणसे बन्धका प्रणुदन—

रागादिकविदारणसे क्या घना कि उन कारणोंका जो कार्य था मान्ये रागादिक विकारोका निमित्त

पाकर जो कार्मणवर्गणाये हैं वे कर्मरूप बन जाया करतो थी, सो अब कर्मत्व आना दूर हो गया। जैसे कोई घर पाप करके कभी फला फूला चलता है, धन भी बढे, परिवार भी बढे, इज्जत बढे, प्रतिष्ठा बढे बहुत पाप करके, मायाचार करके किसी तरह खूब बढोतरी हुई, और जब पापका उदय आया, पुण्य पूरा समाप्त हुआ तो किस किस प्रकारसे क्या क्या बात बनती है, यह भी गया, वह भी गया, यह मरा, वह मरा, अमुक यो मरा। तो जैसे वहाँ एक विनाशकी प्रगति चलती रहती है ऐसे ही यहाँ जब तक अज्ञान किया, अज्ञानसे बडे बडे पाप बाँधे उन पापोसे यह लौकिक हिसाबसे खूब फला फूला और जिस समयमें अज्ञान पापका घडा फूटा, सम्यक् ज्ञानका उदय हुआ तो ज्ञानका उदय होनेपर फिर रागादिकका विनाश, यह गया, बन्ध भी गया, विकारका भविष्य भी विगडा, ये सारी वाते ज्ञानज्योतिके उदय होनेपर होती है। दृष्टान्तमें केवल विनाशकी बात लेना, तो इस तरह यह ज्ञान ज्योतिके कारण कर्मबन्ध भी खतम हुआ, करणानुयोगके हिसाबसे चूक अभी ज्ञानज्योति पूर्ण नहीं है, जितने अशमें है शुद्धोपयोग वीतरागता उत्तना सम्बर और निर्जरण चलता है। चौथे गुणस्थानमें ४१ प्रकृतियोंका सम्बर है याने मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी, इनके परिणामके कारण जो बध हो सकता था वह बध अब यहाँ नहीं। अर्थात् जो प्रकृतियाँ शेष हैं चारित्र्य मोहकी, उनका विपाक है अभी, तब ही कभी बुद्धिपूर्वक कषाय है, कभी अबुद्धिपूर्वक कषाय है, रागविकार है, तो तत्कृत यथायोग्य जैसे सम्भव है वैसे बन्ध चला, मगर वह सब बध मिटनेकी ओर, जैसे पेडकी जड कट जाय तो गिर गया पेड और हरा भी बना है, मगर वह हरापन मिटनेकी ओर है, जवानीकी ओर नहीं है ऐसे ही ज्ञानी जीवको जो कुछ राग रहा वह सब मिटनेकी ओर है, जवानीकी ओर नहीं, यह रागविदारण हुआ, ससारपरम्परा मिटी, ये सब वाते किस आघारपर हुई ? वस एक ही बात, अपने स्वरूपको विशुद्ध चैतन्यमात्र ऐसा भीतर निरखना।

१४७०—ज्ञानकी लक्ष्यपर बेरोक पहुँच—

कोई कहे कि कैसे निरखें तत्त्व, पर्याय तो गुजर रही है, पर्यायमें विकार है, यह तो गुजर रहा है, फिर तत्त्व निरखा कैसे जाय ? तो देखो ज्ञानमें ऐसा अद्भुत बल है कि रागादिक गुजर भी रहे और उनमें उपयोग न टिकाये और उपयोग आत्माके शुद्ध चैतन्यस्वरूपमें टिकाये, ऐसा उपयोगका सामर्थ्य है, ज्ञानीका ज्ञानबल है। मगर, इस बलका प्रयोग निरतर अन्तर्मुहूर्त भर कर सके तो केवलज्ञान हो जाय, सो ज्ञानी असमाधिदशाम स्वभावके प्रति ज्ञानोपयोग निरतर नहीं कर पाता। वह कर्मवश कर्मोदयविपाकवश इसके सान्निध्यमें यह नहीं टिक पा रहा है, मगर मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धी न रहनेसे इसमें इतना बल हुआ है कि वह अपने स्वभाव भाव को निरख सकता है और ऊपर कुछ रागविकार को लहरें चल रही है और भीतरमें ज्ञानस्वभावकी सुध लेकर अपनेमें दृढ कडा बना हुआ है, ऐसी विचित्र स्थिति, एक अद्भुत अपूर्व स्थिति ज्ञानीकी बन जाती है, क्योंकि ज्ञान जिस लक्ष्यको लेता है उसके बीच कोई भी चीज आडे आये तो उनसे यह छिडता नहीं है। ज्ञानमें ऐसी एक धारा और बल होता है। जैसे हड्डिका फोटो लेने वाला यत्र, यह तो पौद्गलिक ही बात है, उस एक्सरा मशीनपर कोई खडा हो जाय जिससे हड्डिका फोटो लिया जाता तो वह न तो रोमको ग्रहण करता, न चमडीको ग्रहण करता, न खून, मांस, मज्जाको ग्रहण करता और वह केवल हड्डिका फोटो ले लेता। तो फिर भला यह जो ज्ञान है यह जिसका फोटो लेना चाहता है उसके बीचमें चाहे कुछ भी आ पड़े, उन सबको छोडता है और अपने दंध्य वेद्य विषयको ही ग्रहण करता है, जैसे अज्ञानक किसीको खबर आ जाय,

कि घरमे कोई चीज रख आये, तिजोडीके अन्दर सन्दूक, उस सन्दूकके अन्दर डिब्बा, उम डिब्बेके अन्दर एक पोटलीमे बाँधकर अगूठी रख आये, अब उसका ब्याल आ गया कि जो अगूठी रख आये वह ठीक ठीक रखी कि नहीं, तो अब देखो यहाँ बैठे बैठे उसका ज्ञान करनेमे कहीं द्वारके किवाड़ आड़े नहीं आये, भीट भी आड़े नहीं आयी, लोहेकी तिजोरी भी आड़े नहीं आयी, सन्दूक आड़े नहीं आयो, सोधे वह ज्ञान उसी अगूठीपर पहुँच गया, याने ज्ञानने जिसका लक्ष्य किया उसीको पकड़ लिया। यहाँ यह अद्भुत बल अज्ञानियोको नहीं मिला, उनको लौकिक ढगका मिलता, व्यवहारिक वातका मिनता। मगर रागादिक विकारोसे यह उपयोग नहीं छिड़ा यह तो जानीके हो जाता है। विकार तो हो रहे मगर यह ज्ञान उन विकारोको न निरखकर उस दृष्टिमे केवल आत्माके चैतन्यस्वरूपको निरखना चाहे तो उससे कोई चीज छिड़ती नहीं है, यह खुद छिड़े तो छिड़ जाय।

१४७१—ज्ञानज्योतिके उदयसे ज्ञाताकी क्षयतिमिरता—

जिस जीवके एक ज्ञानज्योति प्रवट हुई है उसका सारा अन्धकार दूर हो गया, स्पष्ट मनकने लगा कि मैं यह हूँ। जैसे कभी दो दोस्तोके बीच किसी एक चुगलने आकर मनगोटाव कर दिया और मानो ६ महीने तक भी उसे न सुहाये, वह बड़ा दृढ़ मित्र था, मगर भ्रमकी बात ऐसी बन गई। और, कोई समय वह भ्रम निकल गया तो वे दोनों मित्र मिलकर रोते हैं। अरे मैंने भ्रममे आकर आधे साल का समय व्यर्थ खोया। इसका तो कोई अपराध था ही नहीं। भ्रममे ये सारी बातें बनो हुई थी। जहाँ भ्रम मिटा वहाँ इसका अन्धकार दूर हो गया कि यहाँ तो कोई दुखको बात ही नहीं। मैं अब तक दुख मानता रहा। यहाँ तो कोई ऐसी गडबड बात ही नहीं। मैंने भ्रम करके भारी गडबडियाँ की और देखो हमने केवल की तो भावोके द्वारा गडबडियाँ और फल मिला इसका ऐसा कि भावोकी विकृतियाँ भी हुई और द्रव्यकी भी विकृतियाँ हुई। जिस भवमे गया, जिस शरीरमे गया उस तरहसे यह फँसना फिरा, द्रव्यव्यञ्जन पर्याय विगडी, गुण व्यञ्जन पर्याय (गुण पर्याय) विगडी। तो जब एक चेत हुआ, कुछ समझ बनी तो अब उस सारे भ्रमपर इसको खेद हो रहा, खेद भी क्या है? वह मोठा खेद कि अनादिकालमे मैंने अब तक सब भ्रममे खो डाला। देखिये एक क्षणको भी अगर अपनी इन स्वभाव ज्योतिका अनुभव बने, प्रकाश मिले, उपयोग स्वीकार कर ले कि मैं सहज इस स्वरूपमे हूँ, तो उसके अनन्तकालके लिये सारे सकट दूर हो जायेंगे। और, एक क्षणके लिए अगर यह वैपयिक सुखोहा लोभ बनाये, जैसे बहुतसे लोग कहने लगते ना कि जिन अलू भटा न खाये, वे काहेको जगमे आये? कोई सोचे कि अरे अभी मीन ले लो आगेकी कौन देख आया? तो कहते हैं कि यह एक क्षणका वैपयिक सुख चिरकाल तक भव-भवमे पटकेगा।

१४७२—निरुपाधि ज्ञानज्योतिके प्रसारकी अवाधता—

यह ज्ञानज्योति प्रवट हो, विकार अधकार दूर हो, तो इस ज्ञानके प्रसारको अब कोई रोक नहीं सकता, कोई आवरण नहीं कर सकता, यह ज्ञान जानता है। मेरा स्वभाव है जाननेका। जाननेका स्वभाव कैसा है कि जो भी सत् है वस वह ज्ञेय हो ऐसा इसका स्वरूप है। तो स्वरूप तो कहीं मिटेगा नहीं। उस स्वरूपका कुछ विकास रुका था। आवरण था साक्षात् तो विभाव द्वारा और निमित्त दृष्टि से उन कर्मों द्वारा बधन था, इसका विकास रुका था। जब यह विकास आया, वह आवरण दूर हुआ, विभाव दूर हुये तो अब जो उसमे अपना स्वरूप है वस वही स्वरूप उमड गया। अब उसके प्रसारको सीमा कौन बतायगा? अगर कृत्रिम प्रसार हो, नैमित्तिक हो तो वहाँ कुछ सीमा बने, मगर जहाँ

स्वरूपकी ही बात है, तो स्वरूपके अनुरूप पूर्णतया वह बात स्वयं आ ही जायगी, उसे कोई रोकनेमें समर्थ नहीं। कोई पदार्थ कहीं भी स्थित हो, पीठ पीछे हो, आगे हो, भूतमें-हो, जो सत् है, वह सब ज्ञानमें ज्ञेय हो जाता है। जब यहाँ हम आप लटोरे घसीटे भी १०-२५ साल पहले तककी बातोंको भी ढंगसे जानते हैं, युक्तिसे भविष्यकी भी जानते हैं और अवधिज्ञानी पुरुष आत्मीय शक्तिसे स्पष्ट जानता है जितना वह अपनी सीमामें जानता तो इससे अदाज लगा लो कि ज्ञानमें ऐसा स्वभाव है, स्वरूप है कि यह सबको जाने। तो जब विकास होता तो इसका कितना असीम विकास होता। अब इसके इस प्रसारको कोई रोकनेमें समर्थ नहीं।

१४७३—आत्माके विकासकारकत्वके मननके उपायकी महनीयता—

बचके प्रकरणमें उपाय बहुत बताये, मगर एक सश्ल उपाय जो रागादिकका अकर्तृत्व बतानेमें प्रयुक्त किया है इस उपायके प्रयोगके बाद यह वधाधिकार समाप्त किया जा रहा है, उसमें जैसे बहुत आसानीसे अपने शुद्ध स्वभावकी निरख बने उस प्रकार बताया गया है। मैं स्वभावतः प्रतिभासमात्र हूँ, इसके साथ साथ सब ज्ञान है इस ज्ञानीको। एक प्रतिभास मात्र ही मैं होऊँ, परमार्थभूत कुछ नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। जो ऐसा मानते हैं उन्होंने स्याद्वादको छोड़ा, और उनका एक प्रतिभासाद्वैत अलग ही बना सम्प्रदाय। मैं प्रतिभासमात्र हूँ, पर मैं प्रतिभासीसे जुदा नहीं हूँ, कि कोई परमार्थवस्तु और उसका, यह प्रतिभास उसमें चल रहा है। तो वह परमार्थवस्तु जो प्रतिभासका आधार है वह अपरिणामी ही होता ऐसी मान्यता बने तो वह स्याद्वाद शासनसे दूर हो गया, क्योंकि वहाँ नित्य अपरिणामित्व आया, और नित्य अपरिणामी है तो प्रतिभास क्रिया कैसे बन सकेगी? किसीने इस प्रतिभासको निरखा क्षण-क्षणमें बहुत-बहुत दृष्टिसे देखा कि नया-नया प्रतिभास एक एक समयका परिणमन यही पूर्ण-पूर्ण वस्तु है, ये सब स्वतंत्र हैं, अपने आपमें वही-वही है इसका अन्यसे कुछ सम्बन्ध नहीं, ऐसा जिन्होंने देखा उनका सम्प्रदाय बना सौगत, शणिकवादी। ज्ञानीको सारी प्रतीति सही-सही है, पर समय-समयपर जिस जिस प्रयोगको मुख्य करके यह कुछ स्वभावके आश्रयकी ओर चलता है तो शेषको तो गौण करता है और विवक्षितको यह प्रधान करके चलता है। जिस किसी भी प्रकार हो, अपने आपमें स्वभाव दृष्टि जग्ये, अनुभव बने कि यह मैं केवल ज्ञानस्वभाव मात्र हूँ।

१४७४—विशुद्ध परिणतिकी भावना तथा बंधवेषका निरसन—

कब ऐसी परिणति हो कि कोई नाम लेकर खूब भिल्लाये, पर भीतर यह बात ही न घुसे कि मुझे बुलाया जा रहा है। कब ऐसी भीतरमें स्वभावाश्रयकी दृढता हो कि जगजमें कुछ भी होता रहे, ज्ञानमें न आये, आये तो ज्ञाताद्रष्टा रहे। हो रहा है, ऐसा यह सब स्वभावभावनाके अभ्याससे साध्य है और स्वभावभावकी भावना तब काम करेगी जब इसका हृदय विशुद्ध हो। किसी कषायमें, किसी आग्रह में, किसी पक्षमें उत्पन्ना हुआ न हो। एक आत्माका ही नाता चित्तमें रहे तो वहाँ इस स्वभावभावनाकी पात्रता बनती है, और स्वभावभावनाका अभ्यास जैसे-जैसे दृढता जाता वैसे ही वैसे मोक्षमार्गमें प्रगति होनी चली जाती है। तो स्वभावभावना न रही और बाह्य पदार्थोंको आश्रय बनाकर नाना तरहके अध्वसाय किए थे, जिसका फल कर्मबन्धन रहा। अब स्वभावको जाना, वह अध्वसाय दूर हुआ जो कि एक चला करके सत्सारको बना रहा था उस अध्वसायके दूर होनेसे अब इसके सही अध्वसाय आया अधिक अध्वसाय खत्म हो गया, और जो स्वरूपमें है वस उसीका ही अब इसके निर्णय है, निश्चय रहा, उनका परिणाम यह है कि यह बंध निकल भागेगा। इस प्रकरणमें जो बंध भेदमें आया हुआ था उसको-

जाना ज्ञानज्योतिने । ये विभाव, ये कर्म, ये सब बंधनों की चीजें हैं, इनका भंग है । ये बंध वस्तुतः क्या हैं ? द्रव्यबन्धमें तो वैं साधारण विस्रसोपचय कार्माणवर्गणाथे हैं और उनमें एक एक पुद्गल अणु है, मेघ बना डाला उनमें यह । और यहाँ पर विशुद्ध चैतन्यस्वभावमात्र परमार्थ वस्तु है और भंग बना डाला उसने, इस विकाररूप । जब यह पता पड जाता कि यह पार्ट अमुक लडका खेल रहा है तो उस पार्ट करने वाले का प्रभाव नहीं रहता दर्शकोपर, ऐसे ही यहाँ यह जान लें कि परमार्थ तत्त्व यह है और यह भंग है ऐसा जाना, तो अब इस भंगका असर नहीं रहना, तो यह भंग छोडकर निकल जाता, इस तरह यहाँ से यह बंध निकल जाता है ।

इति बन्धाधिकार समाप्त

अथ मोक्षाधिकारः

द्विधाकृत्य प्रज्ञाप्रकचदलनाद् बंधपुरुषौ, नयन्मोक्ष साक्षात्पुरुषमुपलभैकनियतम् ।

इदानीमुन्मुञ्जत्सहजपरमानन्दसरसं परं पूर्णं ज्ञानं कृतसकलकृत्य विजयते ॥ १८० ॥

१४७५—प्रज्ञा कर्कचके द्वारा बन्ध और पुरुषका द्विधाकरण—

अब यह ज्ञान, परमपूर्ण ज्ञान जिसने कि समस्त कृत्योंको कर लिया है याने आत्महितके लिए, अपने आपको शुद्धताके लिए जो भी करने योग्य काम या बड़ सब जिनके द्वारा किया जा चुका है ऐसा यह परिपूर्ण ज्ञान अब विजय प्राप्त कर रहा है । कहाँ है विजय इसकी ? आखिरी विजय है मुक्त होनेमें, सो क्या किया उपाय ? पहले प्रज्ञारूपी करोतीसे विदारण करके बंध और पुरुषको दो कर दिया । यह बंध है यह पुरुष है । अज्ञान अबस्थामे बंध और आत्मस्वभाव स्वभाव और विभाव ये सब एकमेक मान्यतामें थे । अज्ञानीको इन विकारोंसे विविक्त आत्माके सहज स्वरूपकी मुझ न थी, तो सबसे पहिले मोक्षमार्गका प्रारम्भ यहाँ से हुआ कि वह अपनेमें जाने कि ये विभाव ये बंध और यह अनस्तत्त्व इसमें स्वरूपभेद है, सबसे पहिले प्रज्ञा करोतीसे विदारण कर बंध और पुरुषको भिन्न-भिन्न किया और ऐसा करके इस पुरुष (आत्मा) को मोक्षमें पहुँचाया, मोक्षको प्राप्त कराया इस ज्ञानने, कैसा है वह मोक्ष ? पुरुष याने आत्मतत्त्वकी उपलब्धि द्वारा ही जो नियत है, मोक्षके कारण सिवाय सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्रके अन्य नहीं है, लेकिन जब तक इनकी पूर्णता नहीं है तब तक जो और और विभाव उत्पन्न हुआ करते हैं उनका बचाव कैसे बने, साधकका पात्रताप्रयोजक गुणारा कैसे चले ? सो वही स्थिति है बाह्य प्रवृत्तिकी, उससे अपात्र न ही बनता, पात्र रहना है, शुभयोग व्यवहार चारित्र्य आदिक प्रवृत्तियोंमें जो व्रत संभिति गुप्ति आदिक कहे हैं उन प्रवृत्तियोंमें रहने वाला जीव पात्र तो है, अपात्र नहीं बना, पर मुक्ति मिलती है तो अतस्तत्त्वके रमणसे मिलती है, सो ऐसे उपायने पुरुष की ही एक अनुभूति द्वारा जो नियत है ऐमें मोक्षको प्राप्त कराया जाता है ।

१४७६—बन्धके स्वरूपके ज्ञानमात्रकी मोक्षहेतुताका अभाव—

मोक्षके कारण क्या है ? इस बातपर भी इन शब्दोंमें सकेत मिलता है । सबसे पहली बात बतायी गई—आत्मा और बंधका दो टूक कर देना, यह है बंधच्छेदन । बंधको टूक कही उपयोगसे होता है वही साक्षात् याने अब कुछ सम्बन्ध नहीं रहा, अन्य कुछ है ही नहीं वहाँ, केवल एक आत्मस्वरूप है, उसका नाम है मोक्ष । तो वह मोक्ष एक गप्पसे न मिलेगा । बंधके स्वरूपके ज्ञानमात्रसे भी न मिलेगा; उसके लिए विभावोंसे उपेक्षा, स्वभावकी धुन, स्वभावमें रमण, यह अन्त क्रिया बने, निरन्तर रहे तो उसे मोक्षकी प्राप्ति है । बंधस्वरूपके ज्ञानमात्रसे मुक्ति नहीं मिलती । कैसे जाना ? कुछ उदाहरण है

इस बातका ? उसका ठीक उदाहरण तो क्या दिया जा सकता, वह तो वही है, पर यहाँ देख लो कि किसी कँदीको बेड़ी पहना दी, तो बेड़ी उस स्वरूपके ज्ञानमात्रसे नहीं कटती, किन्तु बेड़ीको काटे, दो टुक करे तो कट जायगी। ऐसे ही बंध हुआ है तो मात्र उसका स्वरूप ज्ञान लिया कि यह है बंध। तो इतने मात्रसे बेड़ी नहीं कटेगी, किन्तु प्रज्ञा करोतीमे उसको ऐसा दो टुक करे, स्वभावको जाने, स्वभाव विभावका अन्तर समझे और अन्तर ज्ञानकर विभावमे उपेक्षा, और स्वभावमे रमण बने यह बात जिसके सही बनेगो उमको मुक्ति प्राप्त होगी। तो केवल बंधकी चर्चा कर ली इतने मात्रसे सन्तोष न होना चाहिए। इससे सिद्धि नहीं है, हाँ वह भी एक साधन है, जाने तो सही जिसमे कि हमे अलग होना है। मगर स्वरूपचर्चा, ज्ञानचर्चा, बंधचर्चा करने मात्रसे सिद्धि न बनेगी। कुछ भीतर आना होगा। स्वरूप की रचि करना, स्वरूपमे समाना ऐसा जो करेगा उसके लिए सारा जगत, समस्त जीव एक समान रहते है। धर्मके प्रसंगमे, स्वनुभवके पौरुषमे यह बहुत बड़ा भारो विघ्न है कि धर्मके नामपर कुछ थोड़ा आग्रह बने, यह एक इतना बड़ा शल्य है कि इसके रहते हुये सम्यक्त्व नहीं, अनुभूति नहीं। एक बार जब तक यह दृष्टिमे न आये कि सब जीव एक समान हैं, उनमे मेरे तेरेकी बात नहीं, ऐसा जिसके उदात्तपना न आया उसके वह पात्रता नहीं होती कि वह स्वानुभूति बना सके। केवल स्वरूपज्ञानमात्रसे सन्तुष्ट नहीं होना है, किन्तु प्रज्ञा करोतीसे विभावोका विदारण करता, आत्मा और बंधको पृथक बनाना है।

१४७७—स्वभावाश्रय विना मात्र बन्धचिन्ताप्रबन्धकी मोक्षहेतुताका अभाव—

कितने ही लोग तो इसमे थोडा और आगे बढनेको कहते कि बंधके स्वरूपका ज्ञान करे और बंध कैसे मिटे इसकी चिन्ता बनावे तो मोक्ष हो जायगा, उमका विन्तन बनावे। तो कहते हैं कि यह भी बात नहीं, अरे जान भी लिया कि यह बेड़ी है, यह बंध है और उसकी भावना भर रहे कि यह बेड़ी कट जाय, कट जाय, कैसे कटे। इतना सोचने मात्रमे बेड़ी दूर नहीं होती, किन्तु उसके दो टुक करे तब ही दूर होती है। ऐसे ही अन्त जो अपनी समाधिका पौरुष करे उसके ही यह बंध बेड़ी टल सकेगी, केवल एक ऊपरी इस चित्तकी आराम मिले बड़ी चर्चार्ये करके, इतने मात्रसे प्रपति नहीं होती। प्रज्ञा क्रकच चलाकर बंध और पुरुषको दो टुक करना है। क्या होता है वहाँ ? यह परिचय बनता है कि यह मैं निर्विकार चैतन्य चमत्कार मात्र हूँ। स्वरूपत देखो—स्वरूपकी बात कही जा रही, जैसे गरम पानीको कोई कहे कि इसका स्वभाव ठंडा है तो वहाँ कोई लड भो सकता कि तुम बहुत भूठ बोलते, पानी तो गरम है और तुम स्वभाव ठंडा कहते हो तो हम तो तुम्हारे ऊपर यह तेज गरम पानी डाले देते है, तब तो शायद आप चिल्लाकर यही कहेगे कि नहीं नहीं, पानीका स्वभाव ठंडा नहीं, यह तो बड़ा गरम है। अरे भाई गरम पर्यायमे तो है पर स्वभाव ठंडा है इसमे शका नहीं। यह भी स्वभावका उदाहरणमात्र है छोटा सा, वस्तुत पानीका स्वभाव न ठंडा है न गरम। पानीका स्वभाव तो है ब्रवत्व (बहना) उसमे जो जो भी बात पायो जा रही है वह उसका स्वभाव है, मगर एक प्रसिद्धि है, ऐसा दृष्टान्त देने की तो जैसे गर्म होते हुए भी उसका स्वभाव ठंडा कहा जाता तब ही तो लोग पखा करके या आग हटाकर उसे ठंडा करनेका यत्न करते है। यदि यह विधि न होती, इसका स्वभाव न होता ठंडा तो ऐसा कौन यत्न करता ? तो ऐसे ही आत्मामे इस समय विकार है, विकार होते हुए भी स्वभावमें विकार न बताया जायगा। स्वभाव है अविकार। विकार तो नैमित्तिक है, औपाधिक है, स्वभावसे उठा हुआ नहीं है। तो अविकार चैतन्य चमत्कारमात्र आत्मस्वभावको जानो, यह है आत्माका स्वभाव।

और, बन्धोका स्वभाव क्या है कि ऐसा निरपराध सीधे सरल सारभूत इस जीवमे विकारको करे यह है वयका स्वभाव तो इन दोनोका स्वभाव जान कर बधसे तो विराम लें, विरक्त हो, उपेक्षा करें। बधसे उपेक्षा हुई तो स्वभावमे रमण बनेगा।

१४७८—स्वभावरमणमे सहजपरमानन्दसरसता—

बन्धसे उपेक्षा व स्वभावमे रमण यह जो अन्त प्रयोग है यह ही समस्त कर्मोंसे मोक्षको करेगा, इससे मोक्षका हेतु क्या मानना कि अत्मा और बबहा द्विधाकरण कर देना, यही सर्वप्रथम विशेषणमे बताया कि प्रज्ञारूपी करोतीसे बध और पुरुष इन दोको इस भव्यात्माने दो कर दिया, अलग कर दिया, ऐसा करके जब यह जीव निज स्वभावमे ही लगता है तो इसीको कहते हैं समाधि, इस समाधि बलसे सहज परम आनन्द उसके उखल रहा है, चिन्ता तो कुछ है नहीं, चिन्ता, दुःख, क्लेश ये बाह्य पदार्थों के विषयमे विचार विकल्प बनाकर हुआ करते हैं, जहाँ केवल सहज स्वभावका आश्रय है, उस ही रूप अपने आपका अनुभव है, तो वहाँ सहज परम आनन्द उत्पन्न हुआ उससे यह सिद्ध पद प्राप्त हुआ वहाँ उपयोग आत्मामे आया, उस ही मे सिद्ध प्रभु अनन्त काल तक रम रहे हैं, वे सिद्ध प्रभु अब अपने उपयोगको आत्मामे टिकानेकी प्रवृत्ति नहीं करते, किन्तु उनकी सहज वृत्ति ऐसी है केवलज्ञान, केवलदर्शन, अनन्त आनन्द रूप। यहाँ तो यदि थोडा जाप देने बैठते हैं तो भ्रष्ट उपयोग इधरसे उधर पहुच जाता है, जरा सी गर्मी भी बरदास्त नहीं कर सकते, उपयोग बाहर ही बाहर डोलता फिरता, मगर उन सिद्ध प्रभुका उपयोग बाहर कहीं नहीं डोलता, आत्मामे कोई आग नहीं है जो वहाँ कुछ भय खाकर उपयोग बाहरमे लगे, किन्तु विकल्पोको आगसे भुलसा है यह उपयोग तो किसी तरह थोडा आत्मामे और लग जाता है मगर वहाँ इसका मन नहीं लगता। वहाँ बडी कठिनाई मालूम करता है और यह बाहर-बाहर डोलता है। उस राग सतापको यह पुरुष मिटा दे और अपने आपमे आनन्दका अनुभव जगे तो आनन्द मिल गया, फिर क्या वह बाहर जायगो ? अपने आपमे जब तक आनन्द नहीं मिला तब तक यह बाहर-बाहर डोलता है। अपनेमे आनन्द प्राप्त हो तो यह बाहर न डोले।

१४७९—निकटभव्योंको ही मोक्षलाभके उमगको सभावना—

भैया, एक बात और सोचना कि बोले अनन्त काल तक तुम्हे मोक्ष जैसी बात चाहिए या ससारका जन्म मरण करके चलते रहनेको बात चाहिए, दो बातें सामने हैं। तो जल्दी-जल्दीमे तो हर एक कोई यह कहेगा कि हमे मोक्षकी बात चाहिए, पर जिम्मेदानीसे भीतर सब कुछ निर्णय करके बात देखना कि क्या चाहिए। जब उसपर तुल जाते हैं कि हमे तो एक टूक होकर फंसला करना है कि ससारमे जन्म मरण करते रहनेको प्रक्रिया बनाना है या सदाके लिए जन्म मरणके सक्तोमे छूटकर मोक्ष पानेका केवलमे रमनेका हमे प्रोशाम बनाना है, जब निर्णय करने चलेंगे तो समझना तो पडेगा कि मोक्षमे क्या स्थिति रहती है, कैसे मोक्षमे पहुचते, कैसे रहते ? तो वह राव बात आगे दिखाई देगी कि बाह्य परिग्रहको त्यागें, अंतरङ्ग परिग्रहको त्यागें, विकल्पोको छोड़ें, अपने स्वरूपमे रमे और अकेला रह जावें सदाके लिए, वस यह ही है मोक्षकी बात। वज्ञाप्रो ऐसा मजूर है कि नहीं ? मजूर होगा ज्ञानी पुरुषको, जिसको अब सत्कारसे कोई प्रयोजन नहीं रहा, अन्यथा मन्दिरमे तो बहुत बहुत विनती करते भगवानके सामने कि हे भगवान मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष दीजिए, मानो कोई एक पुरुष ऐसा था कि रोज रोज विनती करे कि प्रभो मुझे मोक्ष दीजिए, एक दिन मानो कोई देव आया और उसने कहा कि तुम एक महीनेसे प्रभुमे रोज-रोज कह रहे हो कि मुझे मोक्ष दीजिए, आज मैं इसी

लिए आया हूँ कि तुम्हें मोक्षमें ले जाना है । तो वह पुरुष बोला—प्रच्छा, उस मोक्षमें, क्या क्या है ? वह देव बोला अरे वहाँ कुछ नहीं है, सब सूना है, केवल आत्मा ही आत्मा है । तो वह पुरुष बोला—क्या वहाँ चाय पीनेको नहीं मिलती ? स्त्री पुत्रदिक नहीं मिलते ?? धन दौलत वगैरह वहाँ ये कुछ नहीं मिलते क्या ? अरे वहाँ ये कुछ नहीं मिलते । मात्र एक अकेला आत्मा रहता है । तो वह पुरुष बोला—अच्छा ठहरो, हम अभी नहीं जायेंगे मोक्ष, फिर कभी मोक्षका प्रोग्राम बनायेंगे । तो मोक्षके लिए जब प्रोग्राम बनाने चले कोई तो उसे कुछ पता पड़ता है, यो कहना तो आसान है ।

१४८०—मोक्षमार्गमें कदम रखनेपर भावयात्राकी अमुचिधाचोके प्रसंगका अनुभव—

ऐसे ही भैया जो मोक्षमार्गमें कुछ थोड़ा बहुत चलता है, अपनी साधना करता है, ध्यान करता है और जब शरीर साथ लगा है तो कुछ बाह्य प्रवृत्तियाँ भी करनी होती है । वे प्रवृत्तियाँ है बाह्य तप त्यागकी, तो उसके प्रति भी चित्तमें बड़ी आलोचना प्राय रहती है गैरजिम्मेदारोमें, क्योंकि खुदका ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं बतका, नियमका, त्यागका, तो बाहरमें सर्वत्र वे आलोचना करते, दोष देखते कि यह ऐसा, यह ऐसा । जब उस तरफ चले, थोड़ा बढे, थोड़ा कदम रखे तो वहाँ पता होता है । जब उसमें ध्यान रखते हैं तो किस तरहसे क्या-क्या बाधाएँ आती हैं और किस तरह क्या होता है इनका पता पड़ता है । एक दिन हम ऐसा सोच रहे थे गर्मीके दिन थे, कही जा रहे थे, तो रास्तेमें एक दृश्य देख कर विचार आया कि लोग खूब मनमाना ठंडा जल पी रहे, जब चाहे तब पोते, खाते, आराममें रहने तो इनको तो कोई कष्ट नहीं, ब्रती लोगोको तो इनसे अधिक कष्ट है क्योंकि उनकी सब चीज नियमसे चलती है । बाहरसे देखनेमें तो यही लगता कि सयमी लोगोको असयमी जनोकी अपेक्षा अधिक कष्ट है, पर फिर विचार बना कि ऐसा सोचना यो ठीक नही कि सयमी जन, ब्रतीजन अपने जीवनमें हर बात का नियम लेकर चलते जिससे उन्हें बाहरी कष्ट कोई कष्ट नहीं महसूस होते । वे अन्तः प्रसन्न रहा करते हैं । ऐसे ही एक दिन शौचनिवृत्त्यर्थ घूमने जाते हुए मे रास्तेमें ऐसा विचार बना कि देखो बरपातके दिनोंमें इस पृथ्वीपर न जाने कितनी जीवराशि मरणको प्राप्त होती है । और, उस जीवराशिका मृतक शरीर सब गलकर इस मिट्टीमें मिन जाता है । तो यह मिट्टी तो अविवत्र कहुनायो, फिर हम जो शौचादिककी क्रियाओमें मिट्टीसे हाथ धोकर हाथोको शुद्ध करना विचारते यह तो योग्य नही, उममें तो बहुत बड़ा दोष है यो विचार चला, आखिर शौच भो गए, हाथ भी उमो मिट्टीसे धोया, रोज रोज धोते रहे, धोये बिना काम तो न चले । एक दिन अचानक ऐसा समाधान स्वत ही मिल गया कि अरे यह पृथ्वी तो ऐसी ही है कि जहाँ मास बहुत दिनों तरु पड़ा रहे तो वह परिवर्तित हो कर उस मिट्टी रूप परिणत हो जाता है, वहा फिर मासका दोष नहीं रहता । तो जब कभी कोई क्रिमो मार्गमें चले तो उसके अनुरूप बात चिन्तामें आया करती है । तो केवल गप्पसे, बातसे ही कोई सिद्धि नहीं है, उसमें प्रवेश करना, लगना आवश्यक है ।

१४८१—स्वभावभावनामूलक कृतकृत्यपनेके आशयका आनन्दानुभवमें सहयोग—

भैया, स्वभावपरमणके प्रयोगके अर्थ अभ्यास बनावें स्वभावभावनाका । स्वभावभावनाके अभ्यासमें बाधाएँ आयेंगी । जो घरमें रहते हैं उनको दसो बातें आती है, विकल्प चलते है, शल्य बनती हैं, बाधाएँ आती है और कुछ धुन होती है आत्माकी ओर । आत्माकी धुन वाला पुरुष घरमें नहीं रह सकता । उसकी धुनमें जब तक कमी है तब तक घरमें है । अगर अतस्तत्त्वकी धुन बनी है तो वह विकल्प जालमें रहना पसंद नहीं करता, विकल्प जालमें वह रहेगा नहीं । तो अतस्तत्त्वकी धुन बनानेका अपना पौरुष

करना चाहिए, जब ऐसे स्वभावभावकी भावना बड़े तो उससे सारी बातें बनती हैं ? जो सब करना योग्य है, कृतकृत्य किसे कहते हैं ? कृत कृत्य येन स कृतकृत्य जिसने करने योग्य सब कुछ कर लिया, कुछ करनेको नहीं रहा। आनन्द जगता है तब, जब कि कृतकृत्यताकी बात चित्तमें आती है ! और जब करनेकी बात चित्तमें उहती है तो वहाँ आनन्द नहीं जगता। इस समय भी जितना जिसको आनन्द आता है जब जब भी, वह कार्य करनेको पड़ा है यह विकल्प न रहनेका आनन्द है, कार्य करने का आनन्द नहीं, खूब बड़ी गम्भीरतासे विचार कर लो, हर स्थितिमें जब भी आनन्द मिलता है तो करनेका आनन्द नहीं किन्तु करना अब नहीं रहा, इस भावका आनन्द मिलता है, आपने कुछ काम किया मकान बनानेका, अभी जब तक बन नहीं पाया तब तक आप उससे प्रति कितने ही विकल्प करते और जब बन चुकता है तो कैसा आरामसे बैठकर बड़े विश्रामकी सास लेते हैं। तो बताओ वह आनन्द किस बातका आया। अरे वह आनन्द इस बातका है कि अब हमें मकान बनानेका काम नहीं रहा यह बात मनमें धर कर गई, और जब तक उसके प्रति करनेका विकल्प था तब तक चित्तमें अशांति थी, वैचिनी थी। तो ऐसे ही सबसो ज्ञानी जीव, निर्ग्रन्थ पुरुष जिनका निर्णय है कि जगतमें मेरे करने योग्य कुछ भी नहीं, उनको आनन्द अपने आप पड़ा हुआ है, और उम लोकको काम करनेके बाद थोड़ा उस आनन्दको फलक मिनती है। सो भैया आनन्द मिनना है तो मेरे करनेको काम नहीं रहा, इस भावका आनन्द मिलता है।

१४८२—करणचित्तामे विडम्बनावोका आक्रमण—

मेरेको यह काम करनेको है ऐसी चिन्ताके समय खुद सोचलो कि चैन है क्या ? आनन्द है क्या ? चाहे वह किसी तरहसे करनेकी बात मिटे, किन्तु भावोंमें जब तक कृतकृत्यताकी बात नहीं आती तब तक आनन्द नहीं जगता। एक धुनिया इसी बातसे ही तो बीमार हो गया था। वह विलायतसे पानी के जहाजसे आ रहा था। उसमें कोई दो चार ही आदमी थे बाकी हजारों मन रूई लदी थी। उस रूई के इतने बड़े स्टार्कको देखकर उसके चित्तमें यह बात समा गई कि अरे यह सब रूई मुझे ही तो धुननी पड़ेगी, मैं इसे कब धुन पाऊँगा ? एक उसके चित्तमें ऐसी हाथ समा गई जिससे उसको सिरदर्द हो गया, खैर किसी तरहसे वह घर पहुँचा, घर पहुँचते पहुँचते तेज बुखार चढ आया, काफी बीमार हो गया। अब उसके ठीक करनेके लिए बहुत से डाक्टर वेंच हकीम आये, पर कोई उसे ठीक कर सकनेमें समर्थ न हुए। भला बताओ उसकी चित्तकी बीमारी कोई कैसे ठीक कर सके। एक बार कोई बुद्धिमान पुरुष आया, उसने कहा हम इसे ठीक कर देंगे। ठीक है करो ठीक। सबको वहाँसे हटा दिया और उस बीमार पुरुषमें पूछा कहां भाई तुम कबसे बीमार हुए ? अमुक दिनसे ? कहाँसे आ रहे थे ? विलायत से ? किससे आ रहे थे ? पानीके जहाजसे। उसमें कितने लोग बैठे थे ? अरे आदमी तो कोई दो चार ही थे, पर उसमें हजारों मन रूई लदी थी। वो उसकी एक दर्दमरी आवाज सुनकर वह पुरुष बीमारीका कारण भली भाँति समझ गया। सो बोला—अरे तुम उस जहाजसे आये। वह तो आगेके बंदरगाहपर पहुँचते ही अग्नि लग जानेसे रूई सहित जलकर भष्म हो गया। अरे भष्म हो गया। लो चंगा हो गया। तो देखो—उसको बीमार होनेमें कारण था उसके करनेका विकल्प। जहाँ करनेका विकल्प हटा कि चंगा हो गया। जहाँ किसी प्रकारसे करनेका विकल्प नहीं, केवल अपने अपने आत्मस्वभावकी धुन है उसको परम आनन्दकी प्राप्ति होती है।

१४८३—भावदृष्टि की मुख्यतासे आत्मस्वरूपका परिचय करके स्वभावभावनाके बलसे कृतकृत्यता पाकर ज्ञानको विजयी करनेका संदेश—

भला बताओ इस कर्तृत्वबुद्धिसे अपनेको कुछ लाभ है क्या ? मेरा लाभ तो अपने आपके स्वभाव मे रमनेसे है, अन्य बातसे नहीं, और फिर अन्य बात में कर ही क्या सकता हूँ ? मैं तो अपने भावमात्र पदार्थ हूँ । देखो एक दृष्टिसे मानो जानकारीके उपाय ६ हैं द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव, नाम और स्थापना, हर एकका परिचय इन ६ बातोंसे चला करता है । जीवद्रव्यका परिचय इस दृष्टिसे बनाये तो सही कि किस दृष्टिसे किस द्रव्यका अधिक ज्ञानमन्त्रण मिलता है । द्रव्य मायने पिण्ड देला, इससे तो पुद्गल अच्छी तरह जाने जाते हैं । आकाशका परिचय क्षेत्रकी मुख्यतासे है, कालकी मुख्यतासे काल जाना जाता । अच्छा, और नाम स्थापनाकी मुख्यतासे किसका अच्छा परिचय बनता ? नाम क्यों धरते । नाम चलानेके निन्दे धरा जाता, नाम ही तो व्यवहार चले । तो नामकी याने गतिकी दृष्टिसे जो हेतु बनता है उसका ज्ञान होता, धर्मद्रव्यका ज्ञान होता । और स्थापना याने धर दे, ठहरा दे उससे हुआ अधर्मद्रव्यका विशेष परिचय । अब रह गया भाव । तो इसकी नाप तौल, गुण पर्याय सारे गिन डालो, इससे आत्माके सहज स्वभावका अनुभव न बनेगा । अनुभवके लिए अखण्ड स्वभाव लक्ष्यमे चाहिए वही कहलाया भाव । तो भावकी मुख्यतासे जीवका परिचय होता । तो ऐसे सहज ज्ञानभावकी, स्वभावकी भावना बढा बढाकर इसमे रमकर जहाँ कृतकृत्यता प्रकट होती, परिपूर्णता होती ज्ञानकी, वह परिपूर्ण ज्ञान मोक्षको ले जाता हुआ विजयशील रहता है ।

प्रज्ञाछेत्री जितेय कथमपि निपुणं : पातित्वा सावधानं : सूक्ष्मेनतः संधिवधे निपतति रभसादात्मकर्मोभयस्य ।
आत्मानं मननमन्तः स्थिरविशदलसद्दाम्नि चैतन्यपुरे, बध चाज्ञानभावे नियमितमभितः कुर्वती भिन्नभिन्नी । १८१
१४८४—जीवकी विडम्बनाका विधान—

इस जीवको जो भी कष्ट हो रहा है उसका कारण है मूत्र कि इस जीवने अपनेको सही स्वरूपमे और औपाधिक भाव विकारमे अन्तर नही समझा और दोनोंकी संधिमे एक मेलपनेकी मान्यता की । तो जहाँ विकारमे मान्यता की कि यह मैं हूँ, तो विकारका जो हुक्म है, विकारकी जो प्रकृति है उसका यह कर्ता बनेगा, भोक्ता बनेगा और कष्ट पायगा । स्वरूपदृष्टिसे देखो तो खुदमे क्या कष्ट है ? यह एक पदार्थ है और सब पदार्थोंमे सारभूत पदार्थ है जो अपनी व्यवस्था बनाये, अपना ज्ञान करे, सर्वका ज्ञान करे, ऐसा एक परमार्थभूत पदार्थ है, इसमे परम स्वच्छता है, सो इसमे यह स्वच्छपना गुणके लिए था मगर एक ढगसे देखे, जिसे कहते है दोषव्याज कथन । हे आत्मन् ! तुममे स्वच्छता है, यह ही तो अवगुण है, जही तो विकार काहेको आते ? जिसमे स्वच्छता नही है उसमे कही विकार आतेहै ? यह सीधा खडा है खम्भा, इसमे किसी प्रकारका विकार आता है क्या ? तो हे आत्मन् ! यह ऐव है तुझमे कि तरेमे स्वच्छता है । अरे यह ऐव नही है, इसे कहने हैं दोषव्याज उपन्यसन । अच्छा एक तथ्य और समझो अन्दरमे कि यह आत्मा एक है, है रहा आये सब पदार्थ रह रहे, यह भो रहा आये, जैसे सब बस रहे हैं वैसे ही आत्मा भी बस रहा है, उसमे कोई तुकशान नही पड रहा । वे सब अपने अपने स्वरूपमे बस रहे हैं । अब फर्क इतना है कि वे सब अपनेमे द्वैत पैदा नही करते । कोई भी पदार्थ दुविधा पैदा नही कर रहा । पुद्गल द्रव्य, धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाश, काल ये कोई भी दुविधा नही पैदा कर रहे । इस जीवने एक दुविधा पैदा कर दी । क्या ? इसने पहिले ही यह द्वैत पैदा कर दिया—मैं हूँ और यह है । ऐसी बात अन्य कोई पदार्थ नही लाते चित्तमे । उनके चित्त ही कहाँ ? इस आत्माने यह द्वैत पैदा

किया पहले कि यह मैं हूँ, यह ज्ञेय है। इसकी एक ज्ञान कलाके कारण ये जो दो बातें पैदा हुईं सो ये ही दो बातें भूलमे एक बड़ी विडम्बनाकी जड़ बन गई। बनना तो न चाहिए था। यह तो ज्ञानका स्वरूप है कि जो प्रतिभास होता है कि यह मैं हूँ और यह ज्ञेय है, मगर कोई विरुद्ध सम्पर्क है ऐसा कि जिससे इसमे विडम्बना बनी। तो पहले ये दो बातें हुईं कि मैं हूँ और यह ज्ञेय है। अच्छा फिर इस ही से स्व परका एक अंतर बन गया कि यह मैं हूँ, यह पर है, इसके पश्चात् उस परमे भी स्व परका द्वैत बन गया, यह इष्ट है यह अनिष्ट है, इष्ट अनिष्टका भाव होनेसे विविध क्रिया बन गई, इसको पकड़ना चाहिए, इसको हटाना चाहिए, ऐसे ही होते होते यह सब विडम्बनाप्रोका जाल बन गया। तो जो चीज गुण थी वही चीज दोष बन गई, किसके लिए? अज्ञानीके लिए, मोहीके लिए। प्रभु है, वहाँ भी तो ज्ञान और ज्ञेय है, यहाँ कौनसी आफत आ गई? जो जो प्रवर्तन मूलमे प्रभु कर रहे वही तो हम कर रहे, ससारी जीव कर रहे मूलमे, मायने जानना बन रहा, पर प्रभु निरुपाधि और यहाँ सोपाधि जीव, इसके कारण वस जहाँ जाना वहाँ स्वपरकी बात आयी, पर आते ही उसमे इष्ट अनिष्टका द्वैत हुआ, फिर वहाँ किया कारक बनने लगे, और यो फिर तो जरा भगडा उठना चाहिए मूलमे, फिर तो वह बढ़ता ही जाता है।

१४८५—महाकलहका मूल हास्यास्पदसी घटना—

भैया, कितना भी बड़ा भगडा हो, किसीके दिखता हो बहुत बड़ा भगडा, मगर जानकारो कीजिए कि आखिर यह भगडा शुरू कहाँसे हुआ? मूलमे क्या बात थी कि इतना बड़ा भगडा बन गया तो आपको मूलमे इतनी सी छोटी बात मिलेगी जो एक हास्यापद जैसी होगी, कुछ मायने नहीं रखती, ऐसी छोटी बात मिलेगी भगडेके मूलमे। किन्हीं भाइयोका भगडा चल जाय, बड़ा भगडा हो जाय बटवारेमे, तो बड़ी चीजके बटवारेमे भगडा कभी नहीं होता। सामने दिख रहे कि चार मकान हैं, इतनी कीमतके हैं, एकने कह दिया, एकने छौट लिया। बड़ी बातमे कभी भगडा नहीं होता। घर जेवर धन वर्तन बगैर वटनेके बाद कोई एक आध फुट जमीनके पीछे उनमे आपसमे भगडा बन जाता है, और वह भगडा इतना बड़ा रूपक रख लेता है कि उसके पीछे फिर सारी जायदाद दोनो पक्षोंकी लुट जाती है। सुना है कि कलकत्तामे किसी जगह दो फोटो ऐसे बने हैं कि जिनमे यह दिखाया गया है कि दो भाइयोका कोर्ट भगडा चला किसी जरा सी बातके पीछे तो उस भगडेका अन्तिम परिणाम यह हुआ कि एक भाईके हाथमे भोनी रह गई और दूसरेके हाथमे फंसलेका कागज। बाकी दोनोको सारी जादाद उम मुकदमेके पीछे बरबाद हो गई। तो देखो भगडा तो था एक मामूली बातपर, कोई एक आध फुट भूमिपर, पर हालत क्या से क्या हो गई।

१४८६—जीवकी स्वापराधकृत सत्तुतिविडम्बना—

भैया, लगता है यहाँ भी बहुत बड़ा भगडा, एकेन्द्रिय हुए, दो इन्द्रिय हुए, ऐसे ऐसे विचित्र देह मिले तो इस सब भगडेका मूल कारण क्या है, इस पर भी तो कुछ विचार करना चाहिए। कहाँ तो यह चैतन्यतत्त्व महाप्रभु भगवान आत्मा जिसका केवल प्रतिभास स्वरूप, ज्ञाता द्रष्टा रहे और कहाँ इतनी बड़ी विडम्बना, तो इतने बड़े भगडेकी जड़ क्या है? अरे जड़ क्या? कोई तेज कषाय करते, ऐसा बघ होता, ऐसी योनियाँ मिलतीं। तो ऐसी तेज कषाय बनी क्यों? अरे इतने मान लिया किसी परपदाथको कि यह मेरा है, मकान मेरा है, फलाना मेरा है। तो ऐसा मान क्यों लिया इसने कि मकान मेरा है, अमृक चीज मेरा है? कहते हैं कि कैसे न मानें? भीतरमे तो ऐसा ही एक अंधेरा

उजेली मिला हुआ मिश्रण साँतो चल रहा है मोहका-अधेरा, ज्ञानका प्रकाश, तो ऐसा हुआ क्यों ? क्यों यह अन्दरमे वृत्ति चल रही ? अन्दरमे वृत्ति यो चल रही कि कर्मविपाकका प्रतिफलन है, उससे मतलब क्या ? अगर प्रतिफलन उपयोग स्वरूप होनेको हुआ इतना ही हो जाने देते, गम-खाते तब तो ठीक-था, पर यह जीव उसमे भुक् गया, इतनी जरा सी गलती कर गया, अब कहनेको तो जरा सी पर उसकी इतनी बड़ी विडम्बना बन गई कि ससारमे यह विचित्र योनियोमे उत्पन्न होता ।-तो क्या इतने छोटेसे अपराधका इतना बड़ा दण्ड मिलना चाहिए- ? क्यों न मिलना चाहिए- ? कोई अगर अदालतमे ग्यायाधीशके प्रति कुछ बात कर दे तो कहते है ना कि अदालतका अमान किया; उसका तो बड़ा केस होता फिर यह जो अपनी अदालत है भगवान आत्मा उसका बड़ा केस क्या हुआ ? अपने स्वरूपको ढक दिया, उसको सुख न ली और उससे मुख भोड़ लिया, तो यह कम, अपमान है क्या ? इस उपयोगने इस भगवान आत्मासे पीठ फेर लिया, और भगवान आत्माका जो दुस्मन है विभाव है उससे जाकर सधिकर ली, इसे क्या छोटा अपराध कहेंगे ? इसलिए ये सारी विडम्बनायें हैं।

१४८७—संसृतिविडम्बनासे निकलनेके उपायकी चर्चा—

अच्छा जान तो लिया कि ये सब विडम्बनायें बन गईं । जैसे जब बहुत बुरे फस जाते हैं तो कहते है कि भाई बहुत बुरे फसे, पर अब उपाय तो बताओ कि कैसे निरटें इस भगडेसे ? तो अब वहा उस निपटाराके उपायकी चर्चा चलेगी कि भगडेमे फस तो गए, मगर निपटारा कैसे बने ? अब कोई उपाय निकाले जिससे कि इन सब सफटोसे छुटकारा बन सके सो बस उपाय यह ही है, मूल बात क्या थी कि कर्मविपाकरसमे जो उसके प्रतिफलन रूपसे उपयोगमे आया उस कर्म विपाकरसमे और अपने आप के स्वरूपमे एकदम भेद ज्ञात करले, पृथक् करले कि यह यह है, मैं यह हू केवल दो टूक ज्ञान करें कि भीतर फिर उसके प्रति प्रीति रच भी न रहे, कोई दो मित्र हो, दो मित्रोमे खूब दोस्ती है, कौसी दोस्ती कि जैसे कहते दाँतो काटी रोटी, बहुत परम मित्रता है और किसी बातमे जब उनमे अनबन बनती है तो वे एक दूसरेका मुख नहीं देखना चाहते, इतनी तेज अनबन बन जाती कि एक दूसरेको देखना भी नहीं पसंद करते । और दिख जाय तो आँखें मीच ले, ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो कितनी ही तेज दोस्ती हुई हो, अगर उस दोस्तीमे कपट चल रहा है पहलेसे और उस कपटका भेद खुल जाय तो फिर बस एकदम अलग हो जाते है, फिर चित्तमे ही नहीं रहता कि यह कुछ था, तो ऐसे ही स्वभाव विभावकी दाँतो कटी रोटी जैसी दोस्ती थी और यह अनादिकालसे चली आयी, जिस कालमे इस ज्ञानी ने, इस आत्माने विभावका कपट जाना, पोल जानी, असारता जानी, उसी बातमे बन रही माया तो जहाँ इतना छल समझा, असारता समझी बस तबसे यह आत्मा उससे ऐसा हटा कि अब उसका नाम भी नहीं चाहता उसकी वासना भी नहीं रखता, उसके प्रति कोई प्रीतिकी भी गुत्राइस नहीं हैं । अच्छा, ऐसा करनेसे फायदा क्या मिलेगा ? फायदा यह मिलेगा कि अपने ही स्वभावमे अपने उपयोगका समाना हो जायगा । इससे तत्काल तो अशान्ति दूर होती और कुछ ही कालमे वे सब बातें जैसी होनी हैं विधि विधानसे विकारकी, कर्मकी निर्जरा हो जाना और और बातें, ये सब भी दूर होगी ।

१४८८—भगवती प्रज्ञाके प्रसादसे विजयका लाभ—

भैया, आत्महितका उपाय यह है कि पहले आत्मा और बधको दो कर दें, अलग-अलग कर दें, समझ लो, अच्छा तो कैसे करे ? उपाय बताओ । उपाय क्या करना ? बताओ अच्छा स्वभाव और विभाव उन दोनोमे जो एक सम्बन्ध बनाया था सो किसके द्वारा बनाया था ? ज्ञानके द्वारा, दूषित ज्ञान

के द्वारा। तो अब वहाँ अलग क्या किसो और बातसे ही सकेगा? वह भी ज्ञानके द्वारा। तो यही आत्मा द्वेषीकरणका कर्ता है और यह ही आत्मा माघन है, ज्ञान द्वारा ही वहाँ द्वेषीकरण करना है, वस इसी प्रज्ञाकी बोलते हैं भगवती। भगवान आत्माकी जो परिणति है उसे बोलते हैं भगवती। भगवान और भगवती। और लोग तो पास पास बैठाल देते फोटोमें कि ये तो हैं भगवान और यह हैं उनको भगवती। अच्छा फिर लोगोको यह पसद न आया कि भगवान और भगवती इतनी दूर बैठें तो एक ही फोटोमें आधा अंग पुरुषका और आधा अंग स्त्रीका बना दिया, तो ये हो गए भगवान और भगवती। जैन शासनको यह अन्तर न पसद आया सो कह दिया कि सर्वांगमे भगवती आनी चाहिए, आधे अंगमे भगवती के विराजनेसे क्या लाभ? तो वह भगवती है प्रज्ञा भगवती, यह ज्ञानलक्ष्मी, यह तो आत्माके सर्व प्रदेशोमे है। कोई स्त्री पुरुष नहीं हैं वे। भगवत इय इति भगवती जो भगवानकी परिणति है सो भगवती। लोग कहते हैं कि भगवती फतेह करे। तो उनकी यह बात सच है। भगवती ही फतेह कर सकती है, किसी दूसरेमे ऐसी ताकत नहीं, याने आत्माकी जो स्वानुभूति है प्रज्ञा वस यह ही विजय कर सकती है और प्रकारसे अपनी विजय नहीं बनती। तो इस प्रज्ञाके द्वारा इसको छिन्न कर दिया। वध और यह आत्मा, ये दो हो गए।

१४८६—प्रज्ञा छेनीका स्वलक्षण सूक्ष्मान्त सन्धिपर निपातन—

वध और आत्माका द्वेषीकरण कैसे कर दिया गया? इस ज्ञानने जाना सबका लक्षण। वधका यह लच्छन है और आत्माका यह लक्षण है। लच्छन शब्द कहते हैं कोई बुरी बात हो तो। यह है तुम्हारा लच्छन, वहाँ लक्षण शब्द पूरा सही नहीं बोलते। तो वधके ये हैं लच्छन। खुद मरे, दूसरेको मारे, बरवाद हो, बरवाद करे। अच्छा और आत्मस्वभावका लक्षण क्या है? यह ध्वं चैन-यभाव जो गम्भीर है, उदार है। जहाँ दोनोके स्वलक्षणको जाना और देखा कि यह सन्धि कहाँसे बनी, वह सन्धि क्या है? यह ही सन्धि, यह प्रतिकलन, और यह उपयोग, इनका भावात्मक सम्पर्क, वस इस सन्धिपर इस भव्यात्माने ऐसा लक्षण भेद प्रज्ञामयी पंती छेनीका निपात किया कि ये दोनो जुड़े हो गए ज्ञानमे। समझ लिया गया कि आत्माका लक्षण तो वह है जो सर्वदा आत्मामे ही पाया जाय, और जिसको व्यापकर यह आत्मा निरन्तर रहा बरे। यह ज्ञानस्वरूप ज्ञानमे ज्ञानपनेको लिये हुये निरन्तर रहना है। अगर अलग कर दिया जाय ज्ञानको तो आत्माका अस्तित्व नहीं और विकारको अलग कर दिया जाय तो आत्माका अस्तित्व नहीं क्या? है ही। अज्ञानी विकार बिना अपनी अस्तित्व नहीं मानता अगर विकारको अलग कर दिया तो मेरा अस्तित्व नहीं रहनेका, अज्ञानीके तो यह बुद्धि रहती है। क्रोध कर रहा है अज्ञानी और किसीसे समझानेसे क्रोध जरा ठडासा बने तो भीतरमे यह कोशिश करता कि हमारा क्रोध ठडा न होने पावे बल्कि और तेज होना चाहिए, नहीं तो हम बदला ही नहीं ले सकते। आत्माका स्वरूप है ज्ञान, प्रतिभास। और वधका स्वरूप है वधन, विकार परभाव, औपाधिक। तो इस प्रकार भेद करके इस जीवने जाना कि ये रागादिक तो आत्मामे निमित्तसान्निध्यमे ही होते, ये आत्मा मे साधारण नहीं हैं मानये त्रिकाल ये पाये नहीं जाते, किन्तु ज्ञान एक त्रिकाल स्वरूप है, परम सहज ज्ञानन्द स्वभावको लिये हुये है।

१४९०—चेतकचेत्यमात्र संबन्धसे बड़कर साम्यसीमाका उल्लेखन करनेवाले वधभावको आत्मासे पृथक् कर आत्माके चैतन्यधाममे स्थापन व वधका अज्ञानभावमे स्थापन—

रागादिक जो मुझमे आये हैं, झलके हैं, सो यह मैं चेतक हूँ, विकार चेत्य बन गया, वस इतना

ही नाता था, सम्बन्ध था, तो यह ही क्या, और पदार्थ भी ज्ञानमे आते । तो भीतरमे विकार अबुद्धिर्विक केसे चेत्य बने, इतना ही तो उनमे प्रत्यासत्ति सम्बन्ध है, उनमे अन्य कोई सम्बन्ध नहीं, वे एक द्रव्य नहीं, दोनो मिलकर एक नहीं । जैसे दर्पणने आगे कोई वस्तु रखी है हरी पीली, यहाँ प्रतिबिम्ब हो गया, तो बस यह स्वच्छ है, दर्पण भलकाने वाला है, वह भलकामे आने योग्य है, इतना ही तो सम्बन्ध है, पर एकपना नहीं, एक द्रव्यपना नहीं, तो ऐसे ही रागादिकमे और मुक्कमे बस वह चेतक चेत्यकी बात तो आयी थी, मगर यह उससे बढ गया, समता सीमाका उल्लघन कर गया । साम्यभावकी सीमा तक निरखता तो जीव सही रहता । अगर उससे आगे बढ गए तो यह वध है, किन्तु यह मैं आत्मा ज्ञान-मात्र हूँ, ऐसे कुशल पुरुषोने बडे वेगसे भीतरमे विभाव स्भावकी सधिये जैसे ही इस प्रजा छेतीको पटका कि यहाँ दो टूक हुआ, अच्छा दो टूक हो गया, जैसे काठको कुल्हाडीसे काटा, दो टूक हो गए तो एक टूक डूधर गिरा एक उस तरफ, कहीं तो गिरा, कहीं तो पहुँचा तो जब आत्माके और वधके दो टूक हो गए तो यह आत्मा कहाँ जावे और यह वध कहाँ जावे ? आत्मा तो इस निर्मग चैतन्य पूरमे मग्न हुआ और यह वध अज्ञानभावमे डुबोया गया या इस विकारको वधको, वड़ी पहुँचा दो जिसके बल पर ही यह उड्ड हो रहा था, जिसके अभावमे यह नहीं होता, अच्छा जोत दो कर्मके पास । यह स्वभाव यह निर्मल ज्ञान प्रतिभास स्वरूप है । यह आत्माका सहज निग्पेश परमपारिणामिक भाव है इस चैतन्य पूरमे समा दो । बस टुकडे भी कर दिये और उन्हें ठिकाने भी रख दिया । कहीं टुकडा होकर ये कहीं अनिश्चित से न रहे इससे उन्हें ठिकाने भी पहुँचा दिया, वध तो अज्ञानभावमे चिपका दिया गया और यह अन्त स्वभाव, इस चैतन्यपूरमे मग्न हुआ । अन्त अपना स्वरूप एक चैतन्य अतस्तत्त्व है, बस उमका ही आश्रय है वही उपयोगमे है और एक उपाय है जिससे कर्म छूटते है, मार्ग बढता है, हम प्रगतिको और जाते है ।

१४६१—आत्महितका एकमात्र मौलिक अमोघ उपाय—

भैया, आत्महितका मूलमे एक यही उपाय है, क्योंकि अपना जो सहज निरपेक्ष सत्त्वके ही कारण अपने आप जो भाव है परिणामिकभाव, चैतन्यस्वरूप, बस उसमे अनुभवन बने, मैं यह हूँ, यह एक ऐसा अमोघ उपाय है कि जिसके फलमे याने कैवल्यकी ओर बढना इसमे अतराय न आ सकेगा । और, एक मूलस्वरूप धामका ही पता न हो और यह उपयोग बाहर-बाहर बहुत सी बातें बनाये कि यह करना, वह करना, धर्म फलाना, बाहर ही बाहर यह उपयोग डोले तो उसने तो धर्मकी जड ही नहीं पायी, वह मुक्तिमे कदम क्या रखे ? इसे यो कहो कि देखनेमे जो बडे-बडे परिश्रम लग रहे, अभी पूजा करना, नहाना, जाडेमे नहायें, जाप कर रहे, सामायिक कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, सतसग कर रहे, सेवार्य कर रहे, उपवास कर रहे, बहुत बहुत कार्य किया । देखो इसके साथ एक छोटी सी बान्न और ले लो, छोटी यो कह रहे हैं कि उनमे चाहे कष्ट मालूम हो पर जो बात बताते इसमे कष्टकी कुछ बात ही नहीं, क्या बात ? जरा भीतर निहारकर अपने ज्ञानमे अपनेमे अपनेको ऐसा निरख लें कि यह मैं एक चैतन्यप्रकाश मात्र हूँ, इतना जरा अमृतपान और कर ले, फिर तो कहीं कोई उल्कन नहीं, जो भी करेगा उसीसे ही गुण बनेगा । और, एक इस अतस्तत्त्वको न पाया तो कर्मवध मिटे, निर्जरा हो ऐसी उसने कुञ्जी नहीं प्राप्त कर पायी । सो भीतरमे इस स्वभाव विभावकी सधिको मेटिये, और अपनेमे यह अनुभव कि मैं चैतन्य प्रकाशमात्र हूँ, अज्ञान बने, भावना बने, बार-बार यही ज्ञानमे रहे, उपयोगमें इसीको ही रगड़े इसीके बीच कोई क्षण आर्योके कि सारे विकल्प दूर भागेंगे और यह उपयोग उस सहज ज्ञानस्वभावमें

उत्तरेगा, कुछ क्षणको मानो जैसे कि वह छुवा ही है, उस समय इसको एक सृज आनन्दकी अनुभूति होगी, उसके बाद फिर इसको स्मरण रहेगा सही कि यह अतस्तत्त्व इस तरह अपने आपके स्वरूपमें है। भित्त्वा सर्वमपि स्वलक्षणवलाद् भेत्तु हि यच्छब्दयते, चिन्मुद्राकितनिविभागमहिमा शुद्धिद्वैवाम्यहम् । भिद्यन्ते यदि कारकाणि यदि वा घर्मा गुणा वा यदि, भिद्यन्ता न भिदास्ति काचन चिर्भौ भावे विशुद्धे चिति ॥१८२॥

१४६२—आत्मा और वधका भेदन और उस भेदनका प्रयोजन—

इस आत्मामें जो जो कुछ भी भिन्नता नो जा सकता है उस सबको अपने अपने स्वलक्षणसे भिन्न कर देना चाहिये, क्या क्या भिन्नता की जा सकती है ? जो जो प्रागतृक हैं, औपाधिक हैं, स्वभावसे ही नहीं हुये, जिनकी निष्पत्तिमें पर निमित्त हैं, जो पर उपाधिके ग्रभावमें हो ही नहीं सकते हैं वे वे सब भाव भिन्न किए जा सकते हैं। उनको भिन्न किया किसके द्वारा ? प्रज्ञाके द्वारा। प्रज्ञासे उनके अपने अपने लक्षणोको समझा। आत्माका लक्षण, जिस जिसमें व्याप कर आत्मा रहे और जिस जिसको लेकर आत्मा हटे वह सब आत्मा। और, यह वध क्या है ? जो आत्मामें साधारण रूपसे न रहे, अर्थात् किसी विशिष्ट सात्त्विकधमे, परिस्थितिमें ही जो रह सकता है वह सब वध है। और, इस तरह उन लक्षणोकी पहिचान करके भेदन किया, भेदन करके क्या करना चाहिए ? सो खुद समझ लो, यदि चावल शोचना है, एक थालीमें चावलका शोधन किया जा रहा है तो यह समझा गया कि यह तो है चावल और यह है अचावल, चावलसे भिन्न पदार्थ यह जान लिया ना ज्ञानसे, अब उसके बाद क्या-क्या जाना ? क्या जाना, ऐसे उस जाननेका फल क्या ? कि जो अचावल है, कूटा है और कुछ धानका छिलका, उस सबको अलग कर दिया जाय और जो चावल है उसको ग्रहण कर लिया जाय, वयो ग्रहण करते कि वे चावल खाये, जायेंगे, सुख शान्ति मिलेगी, इसलिए ग्रहण करते हैं, तो ऐसे ही इस आत्मतत्त्व और अनात्मतत्त्वका भेद पहिचानें अपने-अपने लक्षणसे। अब भेद करके क्या करना ? अनात्मतत्त्वकी तो उपेक्षा करें, बाहर फेंकें और आत्मतत्त्वको ग्रहण करें, किसलिए ग्रहण करें कि उस ग्रहणमें शान्ति मिलेगी, कल्याण होगा, शान्ति, शुद्धिकी शाश्वतता रहेगी इस कारणसे उस आत्मतत्त्वको ग्रहण करें, यही है आत्मा और वधका भेद करनेका फल। याने वधको छोड़ें रागादिक विकारोको छोड़ें और अविकार चित्स्वरूप ही जिसका लक्षण है ऐसे शुद्ध आत्माको ग्रहण करें, वधके और आत्माके दो टूक कर देनेका प्रयोजन इतना ही है शुद्ध आत्माका उपादान करना, मायने अपने आप आत्माका जो सहज स्वरूप है उस रूपमें आत्माको ग्रहण करना।

१४६३—शुद्ध तत्त्वके आश्रयका बल—

शुद्धका अर्थ यद्यपि यह प्रसिद्ध है कि जो निर्मल है, जिसकी पर्याय विशुद्ध है उसे कहते हैं शुद्ध। किन्तु, यहाँ शुद्धका अर्थ यह नहीं, निर्मल पर्याय नहीं किन्तु वह स्वयं वस्तु अपने आप जो परसे भिन्न है और अपने आपके स्वभावसे तन्मय है, ऐसा परसे असम्पृक्त अविकार निज वस्तुको देखना इसका नाम है शुद्धको ग्रहण करना, याने जोड़ और तोड़ से रहित वस्तुको निरखना सो शुद्धका ग्रहण करना है, जोड़ तो यह किया था अब तक इस जीवने कि इन रागादिक विभावोको आप मान लिया, ऐसा जोड़ किया जोड़में बात बढ़ती है, बिगडती है, घटती नहीं, मगर यहाँ जोड़में बात घटी, प्रगति नहीं हुई, अथवा इस जोड़से बात बढ़ती ही गई, बिगडती ही गई। ८४ लाख योनियोमें कैसे-कैसे भ्रमण किया, जन्म लिया, विविधताये वढी तो वहाँ बढ़ती ही गई, बिगडती ही गई बात, एक भजन है—“बात थी कितनी सी जडमें, हो गया कितना बतगड, बात भी कितनी सी करनी, दूर होगा सब भदगड।” तो बात मूलमें

कितनी थी ? यहाँ यह उपयोग न मुडा, यहाँ मुड गया । अधिक गलती नहीं हुई, जडमे (मूलमे) बात इतनी सी थी कि यह अपना उपयोग स्वयंके अभिमुख नहीं मुडा और बाह्यकी ओर, विपाककी ओर मुड गया, सो इस मुडनेमे भी कोई क्षेत्रभेद नहीं हुआ कि जैसे कोई आदमी बैठे ही बैठे मुखको आगे किए हो और पीछे करना हो तो थोडा फर्क पड जाता है क्षेत्रका । क्षेत्रका फर्क भी नहीं पडा और ऐसी कलासे मुडा यह उपयोग कि बात कुछ समझमे नहीं आयी, कहाँ मुडा, कहाँ गया और अपनी ओरसे मुड गया, तब विपाकमे उम कर्मरसमे, उस प्रतिफलनमे यह अबुद्धिपूर्वक जुट गया, ऐसा ही जूटान हो जाता अशुद्ध का, बस बात थी कितनी सी जडमे, हो गया कितना बतगड । कैसा शरीर, कैसा इन्द्रिय, कैसा योग, क्या-क्या विकास, ये विभिन्नानाये बन गई । और, बात भी कितनी सी करनी ? बस जो मुड गया ना, उसको अब मोड दो अपनी ओर, स्वतत्त्वके अभिमुख करलो उस उपयोगको । यही प्रयोजन यहाँ बताया जा रहा है कि उस बन्वतो भिन्न जानकर क्या करना ? अपनी ओर मुडना, बस बात भी करनी है इतनी, दूर होगा सब भदगड । उपयोगके स्वाभिमुख होते ही जो जो कुछ नटखट हुये थे वे सब दूर होते जायेंगे । तो आत्मा और बधमे भेद समझनेका प्रयोजन क्या ? परतत्त्वसे हट कर स्वतत्त्वको ग्रहण करना है ।

१४६४—शुद्धतत्त्वाश्रयीकी सुभविष्यता—

भाष्यवान तो उस पुरुषको समझिये भैया, सुभविष्य वाला तो वह पुरुष है जिसके चित्तमे यह बात बैठ गई कि इस जीवनमे करनेके लिए काम बस स्वसहज स्वरूपको जानना और जानते रहना ही है, बाकी सब वेकार । किसी तरह समस्त अनात्मतत्त्वसे हटकर इस स्वभावमय आत्मतत्त्वमे लगना, इसके अतिरिक्त और कुछ न चाहिये । सब विदा हो, यह तो बने ध्यान, और ऐसा ध्यान बने कि जिसके कारण यह निष्पक्ष बने, आग्रहहीन रहे । परसगमे, परतत्त्वमे, परघटनामे आग्रहहीन रहे । जहाँ जो कुछ करनेमें आये सो आये, मेरेको तो यह करनेको है, और दूसरी बात, ऐसे दो चार पुरुष प्राय सभी गाँवोमे मिलते हैं मगर वे कभी मिले जुलेसे नहीं रहते, फँलफुट रहते । तो जो मसार, चारीर, भोगोसे विरक्त हो, अपने आपके स्वभावमे, लक्ष्यमे आये हो, ऐसे पुरुषोका सत्सग करे । अपना लक्ष्य सही बनाना और सत्सग करना ये दो बातें जिसमे पायी जाती हैं उनका जीवन सफल है । यहाँ बतलाया जा रहा है कि प्रज्ञाके द्वारा इम जीवने अनात्मतत्त्व और आत्मतत्त्वमे भेद किया । उस भेद करने का फल यह है कि शुद्ध आत्माको ग्रहण करना ।

१४६५—शुद्ध अन्तस्तत्त्वके आश्रयसे ही सफटोसे मुक्ति—

देखो एक बात इस प्रसगमे यह समझो कि जो पर्यायत शुद्ध आत्मा हैं, उनके बहिरंग आश्रयसे तो भक्तमे शुद्धता होगी नहीं । यह बात सुननेमे कुछ अटपटी सो लगती होगी, शुद्ध आत्मा हैं अरहत और सिद्ध, वे हमारा कल्याण करने यहाँ न आयेंगे । हा, जब हम उनके स्वरूपका विचार करते हैं तो चूकि उनका स्वरूप स्वभावके समान है व्यक्त, सो यह तारीफ है कि उनके स्वरूपका विचार करनेमे अपना स्वभाव विचारमे आ गया, और यही इस प्रकरणमे तारीफ है कि वहाँ अपना कल्याण बनता है, मगर परतत्त्वको समझते हुए बाहरमे उसका आश्रय करके तो बात न बनेगी । अच्छा और यह खुद शुद्ध है नहीं, कषाय है, विपाक लिए है, ससारमे है, खुद यह निर्मल है नहीं तो अब यह बतनाओ कि कौनसा ऐसा सहारा है कि जिससे यह आत्मा शुद्ध परिणतिमे आये ? बस वह सहारा है यह शुद्ध अतस्तत्त्व । जैसे कोई बलवान और जवान बडी भीडभाडको चीरकर अपने ठिकाने पहले पहुच जाता है

हा सभाका मुख्य स्थान है या खेलकी मुख्य जगह है, ऐसे ही यह बलवान वेगवान, यह ज्ञान इस पर्याय की भीड़को चीरकर अपने सही मंचपर पहुंच जाता है, वह उपयोग भूमि, वह है आत्माका शुद्ध सहज अतस्तत्त्व, उसको ग्रहण करता है ।

१४६६—प्रज्ञासे आत्माका चैतन्यस्वरूपमे ग्रहण—

आत्माको कैसे ग्रहण किया जाना चाहिए ? बस काम एक ही है—प्रज्ञासे भेद किया, प्रज्ञासे ही ग्रहण करें, क्योंकि यह आत्मा अपने आपमे परमे विभक्त और निजमे तन्मय स्वय ही तो है । और, वह प्रज्ञा स्वय ही तो है, मो प्रज्ञाके द्वारा स्वय प्राने आत्माको जैसा विभक्त किया वंसा ही ग्रहण करना । कैसे ग्रहण करना ? आत्माको ग्रहण करनेके लिए क्या हाथ चाहिए ? ज्ञानसे ज्ञानको ज्ञानमे पाना, समझना, यह ही उसका ग्रहण करना है जो पहिलेसे ही है उसका ग्रहण करना क्या है ? सुख या गई ग्रहण हो गया, जैसे मट्टीमे कोई मंदरी बंधी है और भूल गये, तो उमका ग्रहण करना क्या ? जहाँ खबर आ गई कि यह है, बस यह ही ग्रहण करना है, तो प्रज्ञाके द्वारा ग्रहण करना पहले भेद किया था, भेदकर उनमे से विभक्त यह चैतन्यमात्र तो मैं हूँ और ये सब जो कुछ बचे हुए भाव हैं वे मुझसे अत्यन्त भिन्न हैं । बचे हुए के मायने जो हमे मजूर है, जो हमे स्वीकृत है, जो मेरे हैं उनको ग्रहण किया तब वाकोके वे भाव बचे हुए ही तो कहनाये । कई मिली हुई बातें है उनमे मे छाँट कर ली तो अब वाकी बातें बची हुई हैं । इस बची हुई को कोई ले जाय, हमे न चाहिए । तो ऐसा जो यह अविशिष्ट भाव है, अनात्मभाव, औपाधिकभाव वह सब तो इस चेतनमे व्यापने वाला नहीं, उपयोग स्वरूप वाला नहीं, इसका यहाँ स्थान नहीं, यह तो बाहर लीट रहा, औपाधिक है, यह मेरे से अत्यन्त भिन्न है । देखो भेद की बात जब होती है, मूढ़ होता है तब तैसी बात आयां करती है । जब अशुद्ध निश्चयनयसे विचारा तब तो यह लगा कि ये राग जीवके हैं, जीवकी परिणति है, इनका कर्ता जीव है, जीवमे यह सब दीखा और जब व्यवहारसे विचारा जिसे कहते हैं विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चयनय याने स्वभावकी रक्षा करना और विभावोको अलग करना, ऐसे मूडमे जब देखा तो यह जाना ना कि यह नैमित्तिक भाव है, उपाधिके अभावमे नहीं हो पाता इसलिए यह इस आत्माके बलपर जिन्दा कहाँ है ? जिसके होनेपर ही हो, जिसके न होनेपर न हो, यह तो उसका सेवक वना, मेरे आधारसे इसका कुछ नहीं, अतः उनको कहा कि ये मुझसे अत्यन्त भिन्न है ।

१४६७—अशुद्धनिश्चयनयसे परमशुद्धनिश्चयमे आकर शुद्धनयके लाभकी संभावना—

कल्याणमार्गमे साक्षात् कृपा शुद्धनयकी होती है, निश्चयनय और व्यवहारनय ये दोनो वस्तुको परीक्षाके लिए हैं, जाननेके लिए हैं, निश्चयनय एककी ही दृष्टि करा कर एक द्रव्यमे पदार्थमे ही दृष्टि रखकर निर्णय करता है तो व्यवहारनय अगल बगल की घटना समझके निमित्तनैमित्तिक इन सब बातों का पूर्ण चिन्तन करता हुआ निर्णय बनाता है, इसका फायदा किससे मिला ? इनका फायदा देवो अशुद्ध निश्चयनयसे मिला, वह जरा देरमे मिला, क्योंकि जीवका यह राग है, जीवकी यह परिणति है, जीवके परिणमनसे हुआ, और कुछ नहीं देखा जा रहा ना । अभी तो जरा तकलीफ है, जीवने रागसे सम्बन्ध जोडा, राग इस जीवकी परिणतिसे हुआ । अच्छा जोडा तो सही, अभी तो कोई बढिया बात नहीं आयी इस निश्चयमे, मगर एक तपश्चरण इसमे जरूर हो रहा कि उस एक को एकमे ही निहार रहे और मनको ऐसा नियंत्रित कर रहे, ऐसा नियंत्रण कि उम निमित्तको तो भूल ही गया, आश्रयको तो भूल ही चुका, उसका तो यह स्थान कर ही नहीं रहा, तो जब बाह्य पदार्थका यह ह्रास नहीं

करता है और ऐसी उस विरागतासे उस एकमे एकको ही निरख रहा तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो सोच रहे है वह भी सोचना बंद हो जायगा । जैसे, कभी-कभी अच्छी तरहसे सुन रहे है, एक मनसे सुन रहे है और कभी-कभी एक अच्छी मीठी नींद भी आ जाती और सुनते सुनते जो जो सोच रहे थे वह भी छूट जाता है या हाथमे माला लिए हो तो वह भी गिर जाती है । यो सोच तो रहे थे यह कि इस जीवमे हुआ, जीवकी परिणतिसे हुआ, पर इस एकाग्रताके कारणयाने जहाँ अन्य वस्तुका सम्बन्ध नहीं बनाया ऐसी दृष्टिमे जब रागके जिन्दा रखनेका साधन नहीं बन रहा यहाँ, तो स्वतः अवसर ऐसा आया कि पर्यायकी दृष्टि न हो व स्वभावको देखे । राग जिन्दा रहता है बाह्य पदार्थोंमे आश्रयोंमे उपयोग नगानेसे, बाह्य पदार्थका आश्रय करनेमे, तो जिस रागकी चर्चा कर रहे हैं उस रागकी जिन्दगीका कोई साधन नहीं जुड़ा रहा है इन अशुद्ध निश्चयमे तो एक निरसर्गत अवसर आता है कि वह भी बात छूटती है और एक स्वभावदृष्टिमे आ जाता जो कि परमशुद्ध निश्चयनयका विषय है ।

१४६८—निमित्तनैमित्तिकयोगके यथार्थ परिचयसे शुद्ध तत्त्वको सुगमतासे ग्रहण करनेकी संभावना—

अच्छा जब निमित्तनैमित्तिक योगके विचारमे चल रहे तबकी तारीफ देखिये । वहाँ ज्ञान हो रहा है कि ये विभाव हैं, ये नैमित्तिक है, ये स्वभावमे नहीं हैं, ये तो आये है, ये मेरे स्वरूप नहीं, मुझसे ये अत्यन्त भिन्न हैं, देखो इस निमित्तनैमित्तिक योगके परिचयसे शुरूसे ही रागादिककी भिन्नता, उपेक्षा, अनादर निरस्कार सब कुछ चित्तमे आया, और ऐसे प्रयासमे तो बहुत ही जल्दी स्वभावदृष्टिमे आ गया, अपना स्वभाव ग्रहण किया, चेतता, जाना, देखा । वह हुआ परमशुद्ध निश्चयनय । अब यहाँ एकसे एक को अखण्ड देखा, आत्मामे यह स्वभाव, इतना भी भेद मिटा और अखण्ड अतस्तत्त्व आया यह हुआ शुद्धनय । यहाँ अभेद स्वका उपयोग, स्वानुभूति, यह सब शुद्धनयके प्रसादसे हुआ । जैसे बने वैसे अतस्तत्त्वका उपयोग बनावे । भैया, उपदेशमे जो कुछ लिखा है सबका सदुपयोग करना, बजाय इसके कि यह गलत है ऐसी कोशिश कर, उसका ऐसा सदुपयोग बनाये कि हम निज स्वभावका आश्रय कर सकें ।

१४६९—चेतन्य और अन्धमे भेद करनेका फल चेतनामे चेतना—

यहाँ इस साधकने स्वलक्षणज्ञान बनसे उन सबका भेदन किया जो जो कुछ भिन्न किया जा सकता था, भेद करके फिर अपने आप उस शुद्ध अतस्तत्त्वको प्रज्ञासे ग्रहण किया । किसने ग्रहण किया ? मैंने ग्रहण किया । बाहरसे सोचना हो तो अन्य पुरुषोंकी बात सोचना । मैंने ग्रहण किया, किसको ग्रहण किया ? मुझको ही मैंने ग्रहण किया । यह काहेके द्वारा किया ? सब कुछ निरखते जाइये याने इस जानने अपने स्रोतभूत ज्ञान स्वभावको अपने ज्ञानमे लिया, तो उसमे क्या बना ? ज्ञानका ही ग्रहण किया, ज्ञानमे ही ग्रहण किया, ज्ञानके द्वारा ही ग्रहण किया, ज्ञानसे ही ग्रहण किया, कोई अलग स्वभाव नहीं है जिससे कि कोई विषयता व्यग्रता या चिन्ता होवे कि यह काम बने कैसे ? हा, ग्रहण किया, इस ग्रहणका अर्थ क्या ? मायने चेतनाने चेतता, चेतना है ना, यह प्रतिभासमात्र है ना ? तो इसने अपनेमे अपने कामको प्रतिभासा, चेतता, तो अब उसकी चर्चा करे । काहेसे चेतता ? खुदसे । किससे चेतता ? खुदमे- काहेके द्वारा चेतता ? खुदके द्वारा । अथवा यहाँ दूसरी कुछ बात ही नहीं है । है, मात्र चकचकायमान, बस इतनी सी बात और इस तरह अपनेको ग्रहण करना है । चेतना है, यह ही ग्रहण करना है ।

१५००—व्यवहारसे काम लेकर व्यवहार छोड़कर शुद्धनयमे प्रवेश करके तत्त्वानुभवका योग—

हाँ थोड़ा समझनेके लिए तो बात की गई थी ऐसी कि मैं चेतता हूँ, अपनेमे चेतता हूँ आदिक,

मगर वहाँ है क्या ? वह चेतना कौसी है, किसके द्वारा चेतना गया ? अरे वह तो एक चेतना है और परिणति हो रही है, मैं शुद्ध चैतन्यभाव मात्र हूँ । अच्छा फिर ये भेद तो किये गये हैं अभी कारकके । हाँ तो इसमे देखा विशुद्ध चैतन्यमात्र और उसका परिचय कराया गया कारको द्वारा, अच्छा और ये कारक भी तब प्रयुक्त होते जब इसके गुण समझे गये और इसके साथ धर्म जाने गये, अपनेमे है परमे नहीं, परका प्रवेश नहीं, ये सारी बातें यूपरिचयके लिये वतायी गईं । भेद किया गया, तो करें, वे भी कुछ कामके थे, उनके बिना भी गाडी चलती न थी, मगर तत्त्व तो दीखा उस विशुद्ध चैतन्यमे, इम अपने व्यापक तत्त्वमे, तो ये कोई भेद पडे हुये नहीं, भेद करके समझाया गया । भेदका ही नाम व्यवहार है, सो यह भेद करके समझाया गया तो समझने दो, होने दो भेद, चलने दो तीर्थ प्रवृत्ति, वह भी कामकी है, लोग आयेगे रास्तेमे, समझेगे मगर तत्त्व तो देखें, जो व्यवहारसे काम ले चुका वह समझ रहा है कि यह जो अखण्ड विशुद्ध चैतन्य तत्त्व है इम चैतन्यतत्त्वमे कोई भेद नहीं । देखो व्यवहारसे काम लेकर व्यवहारको छोडा है, व्यवहारसे काम लिया ही नहीं और पहलेसे ही इसको हेय कहा तो वह आगे नहीं बढ़ सकता । व्यवहारसे सब परिचय किया, सब जाननेके बाद अनेद तत्त्वको निरखें ऐसा निर्व्यवहार अभेद चैतन्य तत्त्वमात्र मैं हूँ, सो यहाँ अपनेमे अपनेको अनुभवते हुए अपने स्वरूपको ग्रहण किया गया है ।

अद्वैतापि हि चेतना जगति चेद् दृग्ज्ञप्तिरूपं त्यजेत्तत्सामान्यविशेषरूपविरहात्सास्तित्वमेव त्यजेत् ।

तस्यागे जडता चित्तोऽपि भवति व्याप्यो विना व्यापकादात्मा चांतमुपति तेन नियतं दृग्ज्ञप्तिरूपास्ति चित् ॥१८३॥

१५०१—चेतनकी मोक्षविधिका सकेत—

यह मोक्ष अधिकार है । यहाँ बताया गया अपना मोक्ष । अपना मोक्ष मायने मोक्षमे होता क्या है ? दो चीजें थी साय तो उनका अलगवाव हो गया तो अकेला ही मात्र आत्मा रह गया । देखिये कर्म का भी मोक्ष हो गया और जीवका भी मोक्ष हो गया, मगर कर्मकी आदत बुरी है । मोक्ष होनेके बाद फिर वह दूसरेसे मिल जायगा, कर्म वन जायगा, पर जीवको ईमानदारी बढ़िया है कि एक बार मोक्ष हुए बाद विकार नहीं आता । तो दोका हटाव करना है । वे दो क्या ? आत्मा और बध, आत्मा और विभाव । इनका लक्षण जाना था ये बिल्कुल जुदे-जुदे तत्त्व है । उनमे जो दुःखदायी है, अपवित्र है, औपाधिक है उससे तो मुख मोडे और जो अपना स्वरूप है, शाश्वत है, जहाँ घोखा रच नहीं उसे ग्रहण किया जाय । क्या ग्रहण किया जाता है ? वस वह है चेतना । चैतन्यस्वरूप, चेतना, आत्माचेतन, किन्ही शब्दमे कहां, बधसे मुख मोडकर यह अन्तस्तत्त्व वहाँ ग्रहण किया गया । उस चेतनाकी बात कही जा रही कि जो ग्रहण किया गया । वह है कौसी ? तो यह चेतना अद्वैत है । यह आत्मा अद्वैत है । देखो धर्म और धर्मो जुदे-जुदे मूढमे जब दृष्टिमे लिए जाते हैं तो यद्यपि वस्तु वही है, फिर भी उसका एक झुदा जुदा स्वरस प्राप्त होता है । चेतना अद्वैत है ।

१५०२—सर्वाद्वैतकी अविचारित रमणोयता—

अद्वैत होते हैं दो प्रकारके—(१) सर्वाद्वैत और (२) विशिष्टाद्वैत । सर्वाद्वैत वह कहलाता है कि सब कुछ वह एक ही है, जैसे बताया है सर्वं वै खल्विदं ब्रह्म । सारा जगत, जीव अजीव सब कुछ एक है दूसरा नहीं, "और दूसरा दिख तो रहा है ?" दूसरा नहीं दिख रहा, उस एक के ही ये आराम दिख रहे, परिणमन दिख रहे, वह एक है अद्वैत । यह है सर्वाद्वैतवादियोका मत । अच्छा, उनको ऐसा स्थान आया क्या ? देखो ज्ञान सबसे है, प्रत्येक ज्ञानी पुरुष, दिमाग वाले, बुद्धिमान, कल्याणकी चाह रखने

वाले जो कुछ विचारेगे तो अच्छा, मगर कोई चूक हो जाय तो उसमे दोष आता है। विचार तो अच्छा किया, मगर चूक हो गई, स्याद्वादका सहारा नहीं रहा। सर्वाद्वैतवादीको क्यों ऐसा नजर आया कि यह यह सब कुछ एक ब्रह्मस्वरूप है? पहली बात तो यह है सद्ब्रह्म, जो कुछ है वह सत् है, सत्से अलग है क्या कुछ? तो जब एक सत् स्वरूप है उसकी दृष्टि जब सत्त्वमात्रमे गई तो उसे वह एक ही प्रतीत हुआ, अथवा चैतन्य ब्रह्म, आनन्द ब्रह्म, यह सब एक चैतन्यात्मक ब्रह्म है ऐसा भ्रम क्यों? उसका कारण यह बना कि देखो जो कुछ दिख रहा है आपको, यह चेतनके सम्बन्ध बिना यह आकार नहीं बन सकता था, जो भी नजर आ रहा, आँखसे जो भी दिखता, नाम ले लो, आप कहोगे कि यह रेडियोका पोगा, यह कैसे आकार बना? यह काहेका है? लोहेका। वह कहाँसे आया? बाजारसे, उसे कहाँ से लाये? फेक्टरीसे, वह माल कहाँसे लाया गया? कच्चे माल बालोसे, कच्चा माल कहाँसे आया? खानसे निकला, खानमे लोहा था तो लोहा जीव है कि अजीव? जीव है, जब तक खानमे था बताते है ना। भेदकी बात अलग है, तो यह जीव था। उस जगह जीव न आता तो उसके शरीरकी यह मुद्रा न बनती, यह आकार न बनता, फिर जीव निकल गया, निकल जाय, पर आकार निर्माण जो हो पाया था वह जीवसहित दशाग्रमे बना था। बना शरीरमे शरीर, मगर एक प्रसंगकी बात बोल रहे। उनको भ्रम क्यों हुआ कि यह सारा जगत भी चैतन्यब्रह्म है, तो चैतन्यके सम्बन्ध बिना कुछ बात ही नहीं बन पाती थी यहाँ, यह हुआ पुद्गलका पुद्गलमे, मगर जीव होता तो यह दबता है, फैलता है, उसका रूप बनता है। अच्छा कुछ दिखनेमे आनेवाले पदार्थोमे और भी देखो यह दरी है, यह क्या है? कपाससे बना, कपास खेतमे पैदा होता, वह पेड़ था, एकेन्द्रिय जीव था, वहाँ जीवका सम्बन्ध था, सो हरा हुआ, बड़ा, कपास हुआ, उससे सूत बना, दरी बनी। तो ये जो रूप जितने बने वे जोत्रके सम्बन्ध पाकर बने, इसलिए ये सब जीव ही उसे नजर आये, था इसमे जीव पहले, तो सारा यह जीवात्मक है। अच्छा खैर कुछ भी कारण बने, सर्वाद्वैतवादीने माना कि सब कुछ एक अद्वैत ब्रह्म है।

१५०३—प्रकृत चेतनाके अद्वैतपनेकी विशिष्टाद्वैतसे भी विलक्षणता—

दूसरा अद्वैत है विशिष्टाद्वैत, अर्थात् प्रत्येक पदार्थ अपने अपनेमे अद्वैत है, पूर्ण है, एक है, अखण्ड है, वहाँ दो बातें नहीं पायी जाती। तो यह ही एक विशिष्टाद्वैत है, यह विशिष्टाद्वैत भी एक सम्प्रदाय है, पर उसने आगे चलकर कुछ गडबडी पायी, वैसे तो यह विशिष्टाद्वैत जैन शासनसे मिलता हुआ मत है। प्रत्येक पदार्थ है, जुदा जुदा है और वे सब जुदे-जुदे अद्वैत हैं। यहाँ चेतनाकी बात चल रही है। इस चेतनामे सर्वाद्वैतकी बात तो यहाँ प्रकृत नहीं, विशिष्टाद्वैत भी यहाँ नहीं लेना, क्योंकि विशिष्टाद्वैत व्यक्तिभेद करता है और यहाँ व्यक्तित्व नहीं देखना है, क्योंकि व्यक्तित्व देखेगा तो चेतनाकी वे सब तारीफें जो अभी कही जायेंगी ये तारीफें घटित न होगी। व्यक्तिरूपसे चेतनाको न देखना, किन्तु स्वरूपसे चेतनाको देखना। यह ही बात होती है ऋतुभूतिके लिए। आत्माका स्वभाव कैसा है? तो कहते कि परमे रहित। एक और आगे बढ़कर बोला कि अधूरा नहीं, पूरा। तो एक और बढ़कर बोला कि पूरा ही नहीं, वह है, आदि, मध्य, अन्तसे रहित। तो एक और उससे बढ़कर बोला कि नहीं, ऐसा सोचकर भी वह है एक, याने अलग अलग जीवोको देखकर न बताओ आत्मस्वभाव, जैसे कि आप देखते यह भी आत्मा, ऐसा निरखकर आप आत्मस्वभावको न बता सकेंगे, व्यक्तित्व मिटा दीजिए, एक को लाइये। एक है वह। मगर एकके कहनेमे व्यक्तित्व तो आ ही गया। इस व्यक्तित्वसे भी हटे तो क्या? सकल विकल्प जालसे रहित दशा हुई, वहाँ यह पायगा कि आत्मा होता क्या है? सर्वाद्वैत तो

चेतना है नहीं, और विशिष्ट-द्वैतमे व्यक्ति का बन्धन है। तब फिर यहाँ स्वरूपमे ही निरखना है कि यह चेतना अद्वैत है। इसमे यह है, इसमे दूसरा कुछ नहीं है। न द्वैत-यत्र तत् अद्वैत, जिसमे दूसरी त्रीज नहीं, उसे कहते हैं अद्वैत।

१५०४—चेतनाकी अपनी अद्वैतता—

यह चेतना अद्वैत है, लक्ष्यकी बात है। इसका लक्ष्य करें। देखो—लक्ष्य वालेको लक्ष्यसे भिन्न बातपर भ्रुमलाहट होगी क्यों हुआ ऐसा, वह लक्ष्यमे रहता है। एक ऐसी घटना हुई, वह सब घटना है। एक घटना सुनी है, शायद ग्वालियरके राजाकी है। राजा एक बार बहुत तग आ गया एक शेरसे। वह पास पड़ोसके बहुतसे लोगोंके प्राणोका अपहरण कर चुका था और जनता उससे खूब तग आ गई थी, सो राजाने उस शेरको मारनेका उपाय रचा। भोल लोग तो रहते ही थे वहाँ, सो किसी भोलने कहा—राजन् हमे पता है उस शेरका कि कहाँ कहाँ वह रहता है, आप हमारे साथ जगल चलें तो हम आपको उसे दिखा दें। ठीक है, पहुँचे दोनो जगलमे। शेर किसी गुफाके पास बैठा हुआ था। सो भोलने दूर से ही कहा देखो राजन् वह शेर बैठा है ?...कहा ? वह देखो ? 'अरे अभी नहीं दीखा' 'अरे वह देखो', फिर भी नहीं दीखा तो उस प्रकरणमे उस भोलको राजापर गुस्ता आयी और उल्टा सीधा गाली वकना शुरू कर दिया जैसे अरे अघे हो क्या ? तुम्हारी दोनो आँखें फूट गई क्या ? 'तेरी आँखोमे'...। वहाँ भोलको इसकी कुछ खबर न रही कि यह तो राजा है और मैं भोल हूँ, मुझे राजा पर इस तरहसे क्रोध करके उल्टी सीधी गाली न देना चाहिए। खैर राजाने वहाँ उसको क्षमा कर दिया, आखिर दोनो अकेले-अकेले ही वहाँ ये, अकेले अकेलेमे क्या बुरा लगना ? यदि किसी अन्य लोगो के सामने इस तरहसे झोलता तो बुरा भी लगता। तो जैसे भोलके कहनेसे राजाने उस लक्ष्यको न पाया इससे उस भोलको राजापर क्रोध आया, भला बुरा कहा। ऐसे ही ज्ञानी जीवको भी लक्ष्यभ्रष्ट आत्मा नहीं सुहाता तो वह क्रोध नहीं करता, बल्कि दयाभाव लाता। देखिये—दो बातें होती हैं, जब किसीके अज्ञान होता है तो लौकिक लक्ष्यभ्रष्ट सुहाते नहीं अज्ञानीको, जब ज्ञान होता है तो लक्ष्यभ्रष्टो पर दया आती है ज्ञानीको, न सुहानेको बात क्यों ? जगतमे अनन्त जीव हैं, उनमे से कुछ ही मनुष्य हैं ऐसे जो कुछ धर्ममे लगे दिख रहे, बाकी जो धर्ममे नहीं लग रहे उनके लिए ज्ञानी पुरुष सलेश करेगा क्या ? न करेगा। ज्ञानी पुरुषमे धर्मविरुद्ध बात निरखकर न सुहानेको बात मनमे नहीं आती, किन्तु एक करुणाबुद्धि (दयाबुद्धि) उनके प्रति उत्पन्न होती है, कौसी करुणाबुद्धि कि क्यों नहीं ये अपने उस लक्ष्यको निरखते और क्यों नहीं विधिपूर्वक ये अपने आपको धर्ममार्गमे लगाते ? यो ज्ञानियोको करुणा-बुद्धि तो जगती मगर भुनभुलाहट नही बनती।

१५०५—प्रकृत चर्चाका लक्ष्य आत्मधर्म—

वह धर्म क्या है ? वम इम चैतन्यको निरखना, जिसकी यह चर्चा चल रही। वह चैतन्य अद्वैत है मायने अपने स्वरूपमे स्वरूपात्म है, केवल स्वरूपको निरखा जा रहा। इस चेतनकी, चेतनाकी चर्चा कर रहे इतनी ही बात नहीं, किन्तु मात्र चेतनाकी चर्चा कर रहे। वह चेतना अद्वैत है, अद्वैत होनेपर भी यह चेतना ज्ञान दर्शन रूपको नहीं छोड़ रही, मायने जैसे चेतनाके भेद करते ना, दर्शन और ज्ञान, वह दर्शन और ज्ञान क्या चीज है ? चेतनका सामान्यविशेषात्मक स्वरूप है, कोई भी पदार्थ हो वह सामान्य विशेषात्मकसे रहित नहीं होता।

१५०६—अध्वंतासामान्य व अध्वंताविशेषका चेतनामे दर्शन—

यहाँ विचारें क्या सामान्य है और क्या विशेष है ? सामान्य और विशेष कितने रूपोमे निरखे

जाते ? तो पहली बात लोजिए ऊर्ध्वता सामान्य, ऊर्ध्वता विशेष, एक ही पदार्थमे निरखना है यह सब । पदार्थ प्रति समय पर्यायोसे परिणमता रहता है, वहाँ परखिये ऊर्ध्वता सामान्य व ऊर्ध्वता विशेष । तो जो भी पर्याय है भिन्न-भिन्न समयमे जो पर्याये हुई है वे ऋतुलानी है ऊर्ध्वता विशेष और उन सब पर्यायोमे, उन सब समयोमे रहने वाला जो एक तत्त्व है वह है ऊर्ध्वतासामान्य । ऊर्ध्वता कहते है ऊपरकी ओर, ऊपरपना, ऊँचा ऊँचापना । दो विधियाँ होती हैं, अब कोई एक समान एक साथ वस्तुकी चर्चा की जाती है तो उसका संकेत हाथसे यो तिरछा बनता है और जब किसी एक पदार्थमे भूत भविष्य वर्तमान याने ऐसे समयकी बात की जाती है तो उसका संकेत हाथसे ऊँचा उठाकर किया जाता है । जैसे जब यह कहा जाता कि उस सभामे ब्रह्मते लोग थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे यो बताते ना तिरछा हाथ करके, यह एक प्राकृतिक बात है । कोई यो नही कहना कि ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे यो ऊँचा हाथ उठाकर एक साथ एक सभामे बैठे हुएका संकेत नही किया जाता, तिरछा हाथ चलता है समाप्तसे और जब काल भेदकी बात करते है—जैसे एक मनुष्य, देखा पहले बच्चा था, फिर जवान हुआ फिर बूढ़ा हुआ यो ऊँचा हाथ चलाने, भेद यहाँ भी बताया वहाँ भी भेद बताया, मगर एक साथ ऐसी स्थितिमे जब सामान्य विशेषकी बात कहते है तो हाथ तिरछा चलता है, इसीको कहते है तिर्यक् । और, जब काल भेदसे भेदकी चर्चा करते हैं तो हाथ ऊँचा उठता है, इसे कहते है ऊर्ध्वता, तब ऊर्ध्वता सामान्य और ऊर्ध्वता विशेषमे देखा तो वहाँ ऐसा सामान्य विशेष पडा हुआ है ।

१५०८—तिर्यक् सामान्य व तिर्यक् विशेषका चेतनामे भी दर्शन—

तिर्यक् सामान्य तिर्यक् विशेष ये दो प्रकार होते हैं । एक ही पदार्थमे सामान्य विशेष देखना और अनेक पदार्थोमे सामान्य विशेष देखना । एक पदार्थमे कैसे सामान्य विशेष देखा कि अतः यह सामान्य । इसमे ज्ञान, दर्शन, ज्ञारित्र, आनन्दगुण भेद किया यह हो गया विशेष । यह भी तिर्यक् व्यवस्था रखता है क्योंकि एक ही समय मे है ना सब । और जाना ज्ञीयोमे सामान्य विशेष क्या ? जैसे सामान्य सबका स्वरूप, यह है तिर्यक् सामान्य । और बाबू व्यापारी, पंडित, त्यागी, ब्राह्मण आदि भेद करना, यह है तिर्यक् विशेष ।

१५०९—प्रकृत चेतनाके सामान्य विशेषकी विलक्षणता—

इस चेतनाका सामान्य विशेष जो इस छंदमे बताया जा रहा है वह इससे भी विलक्षण है, इससे निराला तो नही, मगर जिसका लक्ष्य किया जा रहा है उसका सामान्य विशेष देखिये इसमे होता हुआ भी इनकी रक्षियाँ किस प्रकार हैं । यह चेतना एक वस्तुको लेकर देखी जा रही, चेतनामे चेतनाको निरखो, जैसे हँसना, खोना, खेनना, उठना, बैठना ऐसे ही चेतना, जब उस चेतनामे चेतनाको देखा तो वह चेतना दो प्रकारसे विदित होगी । सामान्य और विशेष, सामान्य चेतनाका नाम है दर्शन, विशेष चेतनाका नाम है ज्ञान । अब देखो तो जितने अद्वैत बताये उनसे निराला अद्वैत आचार बैठे चेतनेमे । जितना सामान्य विशेष प्रसिद्ध है उनसे भी निराला यह सामान्य विशेषपना चेतनामे नजर आया । अक्षय्यत् निराला नही, किन्तु एक उसीका ही पोषण करने वाला, तो यह चेतना दर्शनज्ञानस्वरूपताको नही छोडते ।

१५०९—दर्शन और ज्ञानके स्वरूपका द्विवर्णन—

दर्शन क्या और ज्ञान क्या ? इसके बारेमे कई प्रकारसे लक्षण किया गया, मगर लक्ष्य सबका एक है । अन्तर्मुख चित्काशको दर्शन कहते हैं, वहिर्मुख चित्काशको ज्ञान कहते हैं । एक यह लक्षण है, बाह्य अर्थ

पदार्थों का भेद न करके अविशेष रूपसे प्रतिभास होनेको दर्शन कहते हैं। अच्छा धरेलू भापामे बोलना जरा, यह आत्मा जानता है, बाहर नहीं जानता, अन्तरमे ही जानता, यह आत्मा जानता सबको है, पर जानता अपनेमे है, सबको सबमे नहीं जानता, सबको अपनेमे जानता, यह तो एक बड़ी कठिन समस्या सी लग रही होगी कि सबको जाना और अपनेमे जाना ऐसा तो कहीं-निहीं होता। कहीं दूरकी चीज पर प्रयोग करें और प्रयोग यहाँ होने ऐसों तो जरा बड़ा कठिन लग रहा। यह कठिन नहीं, यहाँ यह ही सुगम है। यह ज्ञान अपनेसे हटकर सबमे जाय और वहाँ जाने ऐसा नहीं है, किन्तु इसका स्वरूप ही ऐसा है, इसकी जिन्दगी ही ऐसी है कि यह निरन्तर इसी तरह जानता ही रहे। जो सत् है जगतमे वह सब यहाँ ज्ञेय बने, प्रतिभासित हो, इसका स्वरूप ही ऐसा है। तो हमने अपनेमे जाना, ज्ञान किया, वस इस ज्ञान करने वाले आत्माको प्रतिभासे यह है दर्शन। इसमे थोड़ा यो अन्तर आया कि यह बात तो वहाँ बहुत अच्छी घटेगी जहाँ युगपत् ज्ञानदर्शन उपयोग है। १३ वे १४ वें गुणस्थानमे और सिद्ध भगवानमे सयोगकेवली, अयोगकेवली व सिद्ध प्रभुके केवल ज्ञान केवल दर्शन एक साथ होते, निरन्तर जान रहे और जानते हुए अपनेको प्रतिभास रहे। अब यहाँ समझ लीजिए कि ऐसा प्रतिभासे बिना ज्ञान नहीं ठहर सकता और ज्ञान हुए बिना यह दर्शन नहीं ठहर सकता।

१५१०—छद्मस्थोके ज्ञानोपयोग व दर्शनोपयोगकी विधि—

अच्छा अब देखो ये ही उपयोग चूँकि वासना सस्कार वाले ससारी जीवोमे छद्मस्थ जीवमे ये बने हुए हैं ना, तो वहाँ यह बात क्रमश बने गई। किसी पदार्थको जान रहे थे, उसका जानना छोड़कर दूसरे पदार्थको जानने चले तो चूँकि दूसरे पदार्थके जाननेसे पहलेकी जो एक प्रतिभासकी तैयारी या परिणति या अन्त वातावरण जो है वस उस ही स्थितिमे यह दर्शनोपयोग अपना काम करता है। तो चूँकि यह ससारी जीव इतना इस समय अक्षम है कि यह मानो भिन्न-भिन्न पदार्थोंको जाननेके लिए जाननेसे पहले एक बल प्रकट करता है। दर्शन ज्ञानको बल देता है। अपने आत्माका स्पर्श जानके लिए बल देता है। जैसे ऊँची कूद (His Jump) होती है ना, तो उसमे जो लडका नीचे जमीनमे पँर तेजी से गडाकर उछाल लेता है वह ऊँची कूद पाता है। कोई अगर डोरीके पास यो ही डीला ढाला सा रहे कर कूदना चाहे तो वह नहीं कूद सकता। उस ऊँची कूदके कूदनेमे जो लडका सबसे ऊँची कूद कूदता है उसके कूदनेमे जमीनमे एक गड्ढा सा बन जाता है। वह मानो ऊपर उठनेके लिए नीचेकी ओर जोर देता है, बल देता है। ऐसे ही यह उठना कहलाया ज्ञान। अभी उठा सा फिर रहा यह जीव। इसे जाना, उसे जाना, यह जाना, तो ऐसे ही जो जम्प कर रहा है, यह आत्मा ज्ञान कर रहा, जान रहा नाना पदार्थोंको। तो ऐसा ज्ञान होनेके लिए इसका बल चाहिए और वह बल है अपने आपमे स्पर्शका जोर देना। कैसा यह अपनेमे घुसकर प्रवेश करता, यह जोर दे रहा है स्वमे।

१५११—चेतनाकी दर्शनज्ञानस्वरूपता—

भैया, दर्शनके लक्षणसे देखो सब आत्माका दर्शन कर रहे। जितने भी जीव हैं, मगर उन्हें इस दर्शनकी सुध नहीं है इसलिए अज्ञानी है। दर्शन करते हुये भी इसका दर्शन नहीं किया। न आत्माकी सुध और न दर्शनकी सुध। इसलिए दर्शनका फल नहीं मिल पाया। दर्शनका दर्शन हो तो सम्यग्दर्शन हो जाता। यो यह चेतना दर्शन ज्ञानरूप है। अगर वह सामान्य विशेषरूप को छोड़ दे तो चेतना ही क्या है? वह अपने स्वरूपको खो बैठेगा। सर्व पदार्थ सामान्यविशेषात्मक ही और उसमे से आप क्या अलग निकालेगे? अगर सामान्य फँक दें, है ही नहीं इसमे सामान्य, मानो नीचेसे ढुंक्कर बाहर कहीं

भी हो जायगा तो किसमे वह विशेष विराजेगा ? अच्छा, तो सामान्य बड़ा जबरदस्त है, इसे तो फेंका नहीं जा सकता । इन विशेषको फेंकें देंगे । यह भी नहीं हो सकता फिर यह सामान्य कहाँ विराजेगा ? कहाँ पहुँचेगा । आप किसे फेंके ? केवल सामान्य ही बनाये तो नहीं बनता, मात्र विशेष ही बनाये तो नहीं बनता । इसी हठपर तो अनेक सम्प्रदाय बने । देखो बहुत बड़े, खोजकी बात है । केवल एक ही बात है सामान्य विशेषकी । इस ही त्रुटिके आधारपर चाहे सैकड़ों सम्प्रदाय हो वस्तुस्वभावके खोजी, इसने सामान्य विशेषके सम्बन्धमे यहाँ त्रुटि की, इसलिए यह विवाद खड़ा हो गया । सामान्य विशेषको तोड़ा नहीं जा सकता । तदात्मक पदार्थ है इसी कारण यह चेतना भी सामान्यविशेषात्मक है । अद्भुत सामान्यविशेषात्मकताके कारण यह आत्मा दर्शनज्ञानस्वरूप है ।

१५१२—बधाधिकारके उपदेशमे स्वभावाश्रयविधिका दिग्दर्शन—

मोक्षाधिकारमे मोक्ष कैसे होता है इन उपायोपर प्रकाश डाला गया है । क्या करना चाहिये पहले । पहले तत्त्वज्ञान करे, वस्तुओका स्वरूप जाने, घटनाओका तथ्य जाने । बध है एक घटना, और उससे हटना है, तो जब बधकी घटनासे हटना है तो आखिर बधकी घटना भी तो जानें कि बध हुआ किस तरह, यह बात बतलायी गई थी । बधाधिकारमे बताया तो गया था कि बध कैसे होता है, मगर प्रत्येक उपदेशमे निचोड़ यह निकलता कि स्वभावका आश्रय कैसे बनता है । वैसे कुछ भी कथन हो सबसे तथ्य यह ही निकलेगा कि स्वभावका आश्रय किस प्रकार हो । बधाधिकारमे जो अन्तमे बात कही गई थी वह अपना प्रयोग करनेके लिए खास बात है । वहाँ बनाया गया था स्फटिकका दृष्टान्त देकर । अपनेमे ऐसा निरखें कि मैं विशुद्ध स्वभावमात्र हूँ । मेरेमे स्वयसे अपने आप विकारकी गुंजाइस नहीं । मैं खुद हूँ, विशुद्ध हूँ चैतन्यप्रकाशमात्र हूँ । मैं परिणमूँ अपने आप तो मेरा इसके अनुरूप ही परिणमन होगा, विशुद्ध चैतन्य, ज्ञाता द्रष्टा रहना मात्र, तो विकार मेरे स्वरूपमे नहीं । फिर जिज्ञासा होती कि ये विकार आये तो किस तरह आये । ये विकार कर्म उपाधि परद्रव्यके सन्निधानमे आये । आचार्योंने तो इन शब्दमे बताया है कि उन परद्रव्योके द्वारा विकाररूप परिणमाया गया है । तात्पर्य उसका यह है कि पर उपाधिके सन्निधानमे ही यह जोव रागादिक विकाररूप परिणमा । चूँकि वह परके साधिध्यमे ही परिणमा, उसके बिना नहीं परिणम सकता, अतः विकार नैमित्तिक है, मेरा स्वरूप नहीं ।

१५१३—निमित्तके साधिध्यमे उपादानका निमित्तानुरूप विपरिणमन—

बहुन कुछ देखनेपर यो जवेगा भो कि जैसे दर्पणके सामने रखो हुई चीजका फोटो आया दर्पण मे तो वह फोटो उस वस्तुके अनुरूप है, जैसा कि निमित्तसन्निधान है लाल पीली वस्तु, उसके अनुरूप है वह फोटो । अब चूँकि उसके साधिध्यमे ही हुआ है, उसके अभावमे नहीं हुआ फोटो, इसलिए इसका सम्बन्ध उस निमित्तके साथ जोड़ दो, क्योंकि दर्पणका स्वच्छ स्वरूप ही निरखना है । ऐसे ही कर्मविपाकानुरूप विकल्पका सबध विकल्पके निमित्तभूत कर्मके साथ जोड़ दो क्योंकि भुंके तो अपने विशुद्ध स्वरूपमे विश्राम लेना है, यहाँ नहीं है विकार यो निरखना है । अब वहाँ बात हुई किस तरह ? देखिये सर्वत्र एक यह कुञ्जी जानें कि ये विकारभाव उत्पन्न हुए कैसे इस विषयमे । क्या ? कि निमित्तके साधिध्यमे यह उपादान अपनी योग्यतासे, अपनी कलासे विकाररूप परिणम जाता है । उपादानके विकारको निमित्तभूत द्रव्यने परिणमाया नहीं, क्योंकि उसकी परिणति उस ही मे रहेगी, निमित्तभूत द्रव्यका जो कुछ उठता है वह उसका उसमे ही है । निमित्तभूत द्रव्यका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, प्रभाव यह कुछ बहाँ नहीं पहुँचा, मगर उस अशुद्ध उपादानकी प्रकृति इस प्रकार है कि वह ऐसे वातावरणमे

उसके अनुरूप अपनेमें विकार परिणाम कर लेता है। जैसे कोई देहाती श्रावणी पहली बार अदालत गया और पहलेसे ही उसने सुन रखा था कि वहाँ जज बैठता है, सिपाही होते हैं, बडी चीज है, अदालत इस नामसे वह डर रहा था। अब उसे किसी मुरुदमेरी बज्रहसे जाना पडा। जब वहाँ पहुँचा तो उस जजको देखकर वह डर गया, भयभीत हो गया, धोनी ढाली हो गई या यो कहे कि धोती विगड गई। वताओ वंहे सब प्रभाव उमपर उस जजने डाला क्या ? अरे वह तो अपनी कुर्सीसे उठा, तक भी नहीं, वात वहा यह हुई कि उस देहातीको ऐसी योग्यता थी, ऐसा ही बन था, ऐसा ही डर था, ऐसा ही स्वभाव था कि जिससे उस जजका आश्रय कर, जजको निरखकर उसने अपने आपको भयभीत बना डाला। अच्छा, तो देखिये निमित्तने किया नहीं और निमित्तके अभावमे हुआ नहीं। कही, ऐसी घटना को देहाती घरमे तो न करता था कि यो कापे, यो करे। तो दोनो बातें निरखना है निमित्तभूत द्रव्यने कुछे नही किया और निमित्तभूत द्रव्यके सान्निध्य बिना यह विकार कुछ हुआ नहीं। इस परिचयसे यह बल मिला कि विकारको कर्म करे तो करे मुझे इससे क्या, मैं तो अपनेमे अविकार, सनातन, अहेतुक चित्प्रकाशमात्र अन्तस्तत्त्वमे ही विश्राम करता हूँ।

१११६—विभावोको परभाव जानकर विभावोके सथेग हटावका पीछे—

मोझका कारण है स्वभावका आश्रय। रजभाव है चैतन्यभाव, उस चैतन्यभावका निरखना कैसे बने ? इस संसार अवस्थामे जहाँ कि कर्मका अन्वयन है, विभाव लवे हैं वहाँ इस चैतन्यस्वरूपका अलपणे कैसे निरखना बने ? इसके उपायोमे वधाविकारके अन्तमे बताया था कि चूकि ये विभाव, ये आत्माने आत्माके द्वारा स्वयं नहीं बनते, किन्तु परद्रव्यके सान्निध्यमे बनते, वहाँ कहा है कि परद्रव्यके द्वारा परिणमाया जाता है, यहाँ अर्थ लेना कि परद्रव्य कर्मविपाकके सान्निध्यमे यह आत्मा विकाररूप परिणमता है, ऐसा निरखना किस प्रयोजनसे है कि विकारको मैं स्वयं अपने आपसे नहीं करता, वे मेरी चीज नहीं है, मेरे स्वभावमे नहीं बसी है। वे तो नैमित्तिक हैं, औपाधिक हैं, नैमित्तिक है, एक आक्रमण है यो किन्ही भी शब्दोमे कही, विभावोसे अपना हटाव बडी तेजीसे करना है जिन्से मेरा कुछ मतलब नहीं। हाँ तो उस प्रसंगकी चर्चा चल रही थी कि कर्मविपाक है पर निमित्त, उस परका सग ही निमित्त है, इसका मतलब क्या हुआ ? क्या उस कर्मने जोवके परिणामको कर दिया ? नहीं किया, किन्तु वह कर्मविपाक, वह प्रतिफलन ऐसा वातावरण है कि उसमे ही यह जीव विकार कर पाता है। उस वातावरण के अभावमे, उस निमित्तके असान्निध्यमे जीव विकार नहीं कर पाता। निमित्त विधिसे देखना, उस बीचमे क्षणिकी दृष्टि लायी गई तो विकारको परभावताका तथ्य न मिलेगा और परभावोसे अपनेको निराला समझना है इसके लिए उमग और दृष्टि न बनेगी। तो यह बताया गया है कि जब कर्मविपाक हुआ तो जोवमें रागविकार हुआ, हुए दोनों एक समयमे, उपादन उपादेयमें तो समयभेद है, किन्तु निमित्तनैमित्तिक भावमे समयभेद नही है, क्योंकि उपादान कहलाता है पूर्व पवयिसयुक्त द्रव्य और उपादेय हुआ वर्तमान पवयि। तो पूर्व पवयि प्रागभाव है उत्तर पवयिका यावे उस प्रागेभावका उपमर्दन उपादेय कहलाता। देखिये यहाँ रहस्यकी बात, प्रागभावके अभावका नाम कार्य नही, किन्तु प्रागभावके उपमर्दनका नाम कार्य है। परन्तु निमित्त नैमित्तिक क्या है कि जिस कालमे निमित्त है उसी कालमे नैमित्तिक है, तो निमित्तने जोवमे विकार परिणत नही की, फिर भी ऐसा सहज योग है कि कर्मविपाकके अभावमे यह विकार नहीं बनता, इसके लिए उदाहरण कई आए थे। मतलब यह जानना कि अपनेको अपने स्वयं चैतन्यभावको सर्व विषुद्ध बुद्धका भेद न करके पवयिको न निरखकर केवल उस चैतन्य

स्वरूपको निरखना । उसकी बात बोल रहे हैं कि वह चेतना सामान्यविशेषात्मक है ।

१५१७—चेतनाकी विलक्षण सामान्यविशेषात्मकता—

यह तात्पर्य विशेषणना क्रियायें आया, अत्र सामान्य विशेषणना वस्तुधर्ममे घटित किया जाता है, वह भी यहाँ है, मगर उन दोनों प्रकारके सामान्य विशेषणसे विलक्षण कुछ तार्तीय चीज है । क्या, कि चेतनासामान्य तो दर्शन और चेतनाविशेष ज्ञान है । अर्थात् यह आत्मा स्वको परको जानना है और ऐसा जानते हुए आत्माको यह प्रतिभासता रहता है । एक दर्पणका हो दृष्टान्त लो, दर्पण बाह्य पदार्थ के आकारको भ्रमकाता रहता है, फोटो आयो ना, याने परिणमा वह स्वय, भाषा उपचारकी ही चलेगी बोलने समझनेमे, तो दर्पणमे आकार भ्रमका और आकार भ्रमकाये हुए दर्पणको स्वय दर्पणने अपनी चिलचिलाहटसे अपनेको कायम रखा या नहीं ? बहुत ध्यान देनेकी बात है, अगर दर्पणने अपने भीतर अपनी चिलचिलाहटमे अपनेको, उम फोटो वाले दर्पणको अपनेमे कायम नहीं रखा तो वह फोटो नहीं आ सकती और केवल अपने भीतर चकचकामात्र ही बने, फोटो न आए, तो वह चिलचिलाहट ही क्या है ? वह एकमेकपना ही क्या है । तो जैसे वहाँ स्वच्छतासामान्य और विशेषके बिना बात नहीं बनती, दर्पणकी निजी स्वच्छतामे चकचकाहट नहीं तो फोटो भी नहीं आ सकती, और अगर फोटो नहीं आती तो समझ लो वहाँ चकचकाहट नहीं, ऐसे ही आत्मामे समग्र पदार्थोंका ज्ञान होता है, वह किस बलपर ? अगर आत्मा दर्शनस्वरूप न हो, अपने आपके भीतरके चकचकको प्रतिभासको, यह न पाए तो बाह्य वस्तुका ज्ञान नहीं हो सकता, और बाह्य वस्तुका ज्ञान न हो तो किस अपनेको प्रतिभासित करे, किस रूप अपनेको अपनी चिलचिलाहटमे रखे वह भी न बनेगा, इसलिए दोनों बातें चेतनमे पायी जाती हैं । उनमेसे एकको निकाल दिया जाय तो दूसरा ठहर नहीं सकता ।

१५१८—दृष्टान्तपूर्वक सामान्यविशेषात्मकताका परिचय—

मोटे रूपसे सामान्य विशेषको यो देख लो, मनुष्य तो है सामान्य और वच्चा, जवान बूढ़ा है विशेष । अगर वच्चा जवान बूढ़ा ये कुछ न मानें तो फिर आप ब्रताओ मनुष्य क्या कहलाया ? आप कोई ऐसा मनुष्य लाकर तो दिखाओ जो न शिशु, हो न वच्चा हो, न कुमार हो, न जवान हो, न बूढ़ा हो, जितनी भी दगायें हैं वे सब कह लो, किसी दशामे तो हो नहीं और मनुष्य लावो तो कहीं मिलेगा ऐसा मनुष्य ? ऐसा कहें कि आप वच्चेको तो लावो, पर मनुष्य मत लावो, आप जवानको तो लें लावो मनुष्य मत लावो, ऐसा भी तो नहीं बनता । सामान्यविशेषात्मक है पदार्थ । आत्मा भी सामान्य-विशेषात्मक है, अर्थात् चेतन भी सामान्यविशेषात्मक है, अगर सामान्यविशेषात्मक न हो मायने यहाँ प्रतिभास न हो ज्ञानका, चेतनेका तो-आत्मा जड हो गया, अगर ऐसी सामान्यविशेषात्मक चेतना नहीं है तो आत्मा जड हो गया । अरे, और जड भी क्यों हो गया ? आत्मा तो कुछ रहा ही नहीं, जड भी क्या बतायें ? तो वहाँ यह समझिये कि सामान्यविशेषात्मक चेतना अद्वैत होकर भी ज्ञानमें आ रही है ।

१५१९—चेतनाके अभावमें चेतनके अस्तित्वकी असम्भवा—

यहाँ इस छदमे बतलाया है कि चेतना है व्यापक, आत्मा है व्याप्य । देखिये व्यापक के अभावमे व्याप्य रह नहीं सकता जैसे एक दृष्टान्त लो-कि वृक्ष तो है व्यापक और नीम है व्याप्य । जैसे कोई नीमका पेड़ खड़ा है तो नीमका पेड़ कैसे व्याप्य है और-वृक्ष-कैसे व्यापक है याने नीम-भी वृक्ष है, नीम के अतिरिक्त-और भी वृक्ष हैं, जो वृक्ष ही नहीं हैं वह नीम कैसे रह सकते हैं ? व्यापकके अभावमे व्याप्य नहीं रहता, तो व्यापक कहीं चेतना और व्याप्य कहीं आत्मा, चेतनाके-बिना आत्मा रह नहीं सकता ।

यहाँ एक शका हो सकती है कि लगना तो ऐसा है कि व्यापक है आत्मा और व्याप्य है चेतना। चेतना मायने ज्ञान और दर्शन। आत्मा ज्ञानरूप है, दर्शनरूप है, अब कुछ और बचा क्या ? हाँ बचा तो है चारित्र्यरूप है, आनन्दरूप है, और और भी बातें बतायेंगे तो आत्मा ज्ञानदर्शनके अलावा और रूप भी हो गया तो आत्मा व्यापक कहनाया। व्याप्य हुई चेतना, तो यहाँ चेतनाको व्यापक और आत्माको व्याप्य कहनेका प्रयोजन क्या है ? समाधान—परख जो होती है वह चेतना बाग हो रही है, और वह निरखा जा रहा है कि यह चेतना आत्माकी सर्व अवस्थाओंमें रहती। यहाँ परिचायक है चेतना, परिचय है आत्मा तो चेतना परिचायकताके कारण व्यापक है और आत्मा परिचयताके कारण व्याप्य है, चेतनान हो तो आत्मा नहीं रह पाता। इस प्रकार यह आत्मा दर्शन ज्ञानस्वरूप मायने सामान्यविशेषात्मकता है।

१५२०—चेतनासामान्यमात्रका आग्रह करनेवालोके प्रतिबोधके लिये चेतनाको सामान्यविशेषात्मकताका विवरण—

शका—चेतनाकी सामान्यविशेषात्मकतापर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है ? सीधी बात कहते कि आत्मा चेतन है, थोड़ा बोल देते, पर इतना विशेष तूल क्यों बनाया ? तूल क्यों बनाना पड़ा कि आचार्योंका उपदेश सर्वके हितके लिए होता है। वहाँ कहीं किसी सम्प्रदायके लिए जोलते, ऐसा नहीं है, उनको दृष्टिमें तो सब सही मानवमात्र दयाके पात्र हैं। कोई लोग चेतनको मात्र सामान्यरूप ही मानते थाये उनका भी तो भला करता, कोई पुरुष चेतनाको केवल विशेषरूप ही मानते थाये तो उनको भी तो प्रतिबोधना है। है क्या कोई ऐसा दार्शनिक जो चेतनाको केवल सामान्यमात्र मानता हो, चेतना सामान्य, मायने उस चेतनको ज्ञान न मानता हो, केवल एक दर्शन जितना ही मानता हो, प्रतिमासमात्र ही मानता हो। प्रथम तो सांख्य दर्शन ही ले लीजिए—ज्ञान आत्माकी चीज नहीं है। वहाँ ज्ञान प्रकृति का धर्म है और प्रकृति है अचेतन, अचेतनसे ज्ञानकी उत्पत्ति हुई है याने उपादान अचेतन है ज्ञानका, ऐसा इस दर्शनमें माना है। आत्मा ज्ञानरूप नहीं और बल्कि जब तक इस आत्मामें इस ज्ञानका सम्बन्ध रहता है याने प्रकृति अचेतनका गुण जो ज्ञान है, धर्म, वह जब तक आत्मामें चिपका रहता है तब तक यह जीव मोही है, अज्ञानी है, समारी है, चलने वाला है और जिस कालमें यह ज्ञान आत्मामें दूर हो गया याने पुरुष और प्रकृतिका विवेक हो गया उस समय आत्मा मोक्षमार्गमें लग गया। कौन लग गया, क्या लग गया ? और कुछ क्या सोचना, ऐसा ही है मोक्षमार्ग। यहाँ तक तो अभिप्राय बना हुआ है कुछ दार्शनिकोंका। मगर ऐसा होता क्या कि प्रकृतिका धर्म है ज्ञान और आत्मा है केवल एक सामान्य चेतना मात्र, तो फिर बतलाओ इस आत्मामें भ्रम होता कि नहीं ? उस दर्शनके हिसाबसे भ्रम नहीं है आत्मामें। वह सदा भ्रमरहित है। तो भ्रम करता कौन है ? प्रकृति करती है भ्रम। तो अब आत्मा को अटकती क्या है जो अपनेको मोक्ष दिनावे, प्रकृतिको भ्रम हुआ सो प्रकृतिको मोक्ष दिलाओ। अच्छा तुम आत्मा हो कि प्रकृति ? तो प्रकृति कहनेमें जरा उसे अच्छा नहीं लगा। जो श्रेष्ठ पदार्थ हो उस ही रूप अपनेको मानेगा। जब बच्चे लोग खेल खेलते तो एक खेल खेलते चोर, सिपाही, राजा, तथा बजीर बननेका उनमें से जब किसी बच्चेसे कोई बच्चा कहता कि तुम चोर बन जाओ तो पहले तो वह चोर बनना पसंद नहीं करता। वह तो यही कह देता कि मैं क्यों बनूँ चोर, मैं तो राजा बनूँगा ? तो ऐसे ही इस आत्मामें पूछो कि वोलो तुम प्रकृति हो या पुरुष ? तो कहेगा, पुरुष, सो तुम हो केवल सामान्य चेतना मात्र, इसमें कुछ गड़बड़ होती नहीं। तुम तो सदा शुद्ध हो। विकार तुममें नहीं आते। विकार आते है प्रकृतिमें। ज्ञान इसमें नहीं आया, ज्ञान होता है प्रकृतिमें, अहंकार होता है प्रकृतिमें।

तो ऐसा केवल चेतन सामान्यको मानने वाले दार्शनिकोंके प्रतिबोधके लिए यहा चेतनाको सामान्य विशेषात्मक कहा है ।

१५२१—कल्याणार्थ प्रयास होनेपर भी स्याद्वादशैलीको तजनेका दुष्परिणाम—

देखिये—उन साख्य दार्शनिकोंने सोचा तो है ऐसा, मगर भीतरमे वेईमानी उनके भी न थी । किसी कारणसे चूक जाय वह बात अशक्य है । मगर कोई ऐसा जोर देकर कहे कि मैं तो ऐसा उल्टा दर्शन बनाऊंगा कि इन सब लोगोंको खूब भटकाऊंगा, ऐसी उनकी मसा थी क्या ? नहीं । उनकी भी कल्याण की अच्छी भावना थी । व भी देखा होगा कि दार्शनिक लोग कितने निष्पक्ष होते हैं । अगर कोई किसी विषयमे पी एच डी कर रहा या और कोई बडो खोज कर रहा, दार्शनिक है, और वह खोज करने मे जिस सम्प्रदायका वह खुद है उसमे अगर कोई दोषकी बात दिखती तो उसको कहनेमे उसे कुछ हिचकिचाहट नहीं होती । दार्शनिकोंके लिए स्व और पर कुछ नहीं रहता । यह मेरा मजहब है यह दूसरेका मजहब, ऐसा दार्शनिकोंकी दृष्टिमे पक्ष नहीं होता, पर सम्भमे ही जो आया सो बन गया । किस तरह उन्होंने यह बात निकाली कि आत्मा तो मात्र सामान्य चेतना मात्र है, इसमे ज्ञान नहीं । ज्ञान तो कलक है और ज्ञान तो इसकी प्रकृतिके सम्बन्धसे जबरदस्ती जुडा हुआ है, यह विकार है यह बात उन दार्शनिकोंके चित्तमे कैसे आयी ? तो चित्तमे यो आयी कि इतनी बात तो यहाँ ही बतायी जा रही है कि रागद्वेष विकार ये आत्मामे नहीं हैं, आत्माके धर्म नहीं है ये कर्मविपाक हैं । इसी तरहसे तो अभी वर्णन चला था । यह कर्मरस है, यह पीद्गलिक है, ये आत्माके विकार नहीं । तो आत्माकी विशुद्धता समझनेके लिए यह आवश्यक समझा गया ना कि आत्माको तो ऐसा सून्यकी ओर ले जाओ कि इसमे जो बातें तरंग रूप हुई वे टट जाये, ये विकार परभाव है । तो अब इससे बढकर उन दार्शनिकोंने और कदम बढाया कि हम तो इस आत्माको पूरा विशुद्ध रखेंगे तो देखो कि यह विकार जगा बयो ? यह विकार जगा यो कि ज्ञानमे आया तो विकार जगा । उपयोगमे प्रतिफलित हुआ, उपयोग जगा' सो कहते है कि जड़से ही हटाओ इस विडम्बनाको मायने उपयोग और ज्ञान इसको ही अस्वरूप बता कर पूरा हटा दो तो खाली शुद्ध चैतन्य सामान्य रह जायगा । वेचारोंने कोशिश को अच्छी, विशुद्धताकी ओर बढना चाहा मगर अति सर्वत्र विडम्बना उत्पन्न कर देती है । तो इस तरह माना कि प्रकृतिसे यह महान् याने ज्ञान जगा, प्रकृतिसे महान् उत्पन्न हुआ । महानको वे ज्ञान कहते है ।

१५२२—ज्ञानकी महत्ता—

जगतमे महान कौन है ? ज्ञान । ज्ञानसे भी बडा कोई है क्या ? कुछ नहीं । अच्छा इस बातको जैनदर्शनकी ओरसे देखिये बडा और छोटा । मोटी चीज बडी होती या पतली, ऐसा एक प्रश्न रखा । लोग तो यह कहेगे कि मोटी चीज बडी होता है, पतली चीज कहाँ से बडी होगी ? मगर यह वतलाओ कि बडेमे पतली चीज समाती या पतलेमे मोटी ? अच्छा सुनो इसका उत्तर—देखो पतलेमे मोटी चीज समाती । जैसे पृथ्वी मोटी है जलसे, मगर जिस चाहेसे पूछ लो, वैज्ञानिक भी यही कहेंगे कि जलमे पृथ्वी समायी है । जलका बहुत बडा विस्तार है और पृथ्वी कम जगहमे है । अच्छा, इस मध्य लोक की अपेक्षा जैन दर्शन भी वताता है कि पानी अधिक जगहमे है, पृथ्वी कम जगहमे है । एक स्वयम्भूरमण समुद्रका ही विस्तार देखलो कितना बडा है कि जिसकी तुलनामे सारे द्वीप समुद्र भी नहीं हैं, तो जलमें पृथ्वी समायी है, पतली चीजमे मोटी चीज समायी है । अच्छा तो जल और हवा इनमे पतला कौन ? हवामे जल समाया है । जहाँ जल है वहाँ भी हवा और जहाँ पृथ्वी है वहा भी हवा और बाहर भी हवा,

अच्छा हवा और आकाश इन दोमे पतला कौन? आकाश, जहाँ हवा चलती, पृथ्वी है, वहाँ भी आकाश है, और उसके बाहर भी आकाश है, और आकाशमे ये सब समाये हुए हैं। अच्छा—यह बतलाओ कि आकाश और ज्ञान इनमे पतला कौन है? ज्ञान। याने जितना लोक है वह भी ज्ञानमे समाया और ऐसे लोकालोक कितने ही होते तो वे सब भी ज्ञानमे समा जाते, तो महान कौन? ज्ञान।

१५२३—ज्ञानस्वरूप माने बिना चेतनासामान्यकी भी सिद्धिका प्रभाव—

साख्योने ज्ञानका नाम धरा महान। वे ज्ञान शब्दको अधिक बोलते ही नहीं, कमी कमी बोलेंगे, और सिद्धान्त भी यह कहता है कि प्रकृतिसे महान उत्पन्न होता, महानसे अहकार उत्पन्न होता। देविये सब लौकिकतासे सम्पत्त होता जा रहा है, अहकार वहाँ बनता? जहाँ ज्ञान हो मैं बड़ा हूँ, जाना हूँ, यो इस ज्ञानसे बना अहकार और अहकारसे ये इन्द्रिय आदिक बन गए, और उनसे बना यह शरीर, और फिर ये जितने भूत दिख रहे हैं यह सब प्रकृतिका विकार है। तो उन्होंने ज्ञानको प्रकृतिका विकार मान कर एक चैतन्यसामान्य ही करार किया है कि आत्मा पुरुष केवल चैतन्य मात्र है, मायने दर्शन स्वरूप है, ज्ञानस्वरूप नहीं। ज्ञानस्वरूप माने बिना आत्माके चेतनासामान्यकी भी सिद्धि नहीं हो सकती।

१५२४—सात्र ज्ञानक्षणरूप विशेषकी छलाग भरनेवालोके प्रतिबोधके लिये चेतनाकी सामान्यविशेषा-त्मकताका निरूपण—

अच्छा तो कोई दार्शनिक ऐसे भी हैं ना कि जो केवल चैतन्यविशेष मानने हैं, चैतन्य सामान्य नहीं मानते, ऐसे भी दार्शनिक हैं उनमेसे एक निरशवादी पुरुष हैं जो आत्माको एक ज्ञानस्वरूप ही मानते हैं और इतना ही नहीं, इनकी मान्यता है—ज्ञानक्षण बस उसीको ही लोग आत्मा कह देते हैं और इस कारण तो ज्ञान क्षण क्षणमे नया-नया बनता है, तो जो लोग ज्ञानको आत्मा बोल तो यह समझ लो कि आत्मा भी प्रतिसमयमें नया-नया बनता है और उनका वह नया-नया बनना ऐसा पृथक्त्व है उसमे कि एकका दूसरेसे अन्वय नहीं है, सम्बन्ध नहीं है, हैं बिल्कुल पृथक्-पृथक्। ये निरशवादी इनका नाम क्षणिकवादी तो कह दिया है, असलमे क्षणिकवाद नहीं, किन्तु निरन्वय निरशवाद है वहाँ क्योंकि क्षणिक-वाद शब्द तो है उस सांप्रदायका एक धर्म कहने वाला और निरश शब्द है उस सम्प्रदायकी सारा बात कहने वाला। जैसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव निरश माना। द्रव्यसे निरश, क्षेत्रसे निरश, कालसे निरश, भावसे निरश माना, ये चारो ही निरशना उस सम्प्रदायमे हैं, अगर परिणमना कालके अंशमे है। सो केवल कालका अंश ही सो नहीं, द्रव्यका अंश करके अणु अणु एक पदार्थ है। ऐसा तो जैनदर्शन भी मानता? नहीं, उस अणुमें भी रूपक्षण अलग पदार्थ, रस अलग पदार्थ, गंध अलग पदार्थ, स्पर्श अलग पदार्थ, उस द्रव्यमे से और अंश कर दिया और उस अंशको स्वतन्त्र मान लिया, ऐसे ही तो भावके अंश मायने ज्ञानक्षण और उनको ऐसा स्वतन्त्र मान लिया कि एकका दूसरेसे सम्बन्ध ही नहीं। यह ऋजु-सूत्रनयका एकान्त है। तो कुछ लोग चेतना विशेष मात्र ही मानते, कुछ लोग चेतना सामान्य मात्र ही मानते, पर ऐसा है नहीं। तो उनके प्रतिबोधके लिये सकेत दिया है कि यह चेतना सामान्यविशेषात्मक है, दर्शन ज्ञानात्मक। ऐसे उस चित्तको निरखिये, वह उसका स्वरूप है, अविकार है, वहाँ परका प्रवेश नहीं स्वरूपमे। वह स्वयं परिपूर्ण है, अपने आप दु खोसे रहित है, ऐसे इस चैतन्यस्वभावको प्रज्ञाके द्वारा ग्रहण करना, यह ही आत्मा और बंधके भेदनका प्रयोजन है। ज्ञानमे हो भेद किया। यह मैं आत्मा हूँ, यह विकार बंध है, ज्ञानसे ही ग्रहण किया कि मैं तो चैतन्यस्वभावमात्र हूँ, मैं अन्यरूप नहीं हूँ। कुछ ग्रहण करके क्या करना? अब क्या करना, बस यह ही हमारी मजिल है। हमारा पुरुषार्थ, आखिरी

मंजिल यही है। अपने स्वरूपको निरखे और अपने स्वरूपमे अपने आत्मत्वका अनुभव करे।

एकश्रितश्रिन्मय एव भावो भावा परे ये किल ते परेषाम् ।

ग्राह्यस्ततश्चिन्मय एव भावा भावाः परे सर्वत एव हेयाः ॥१८४॥

१५२५—एके चिन्मय भावकी स्वभावरूपता व परके भावोंकी वरूपता—

चेतनमे तो एक चिन्मय ही भाव है और परपदार्थके जो भाव हैं वे पर ही हैं, उनमेसे चिन्मयभाव तो ग्रहण करने योग्य है और बाकी सर्व परभाव सर्व तरहसे हेय ही हैं। प्रकरण यह चल रहा है कि मोक्ष कैसे होता है। उसका एक ही साधन है। अपने सहज निरपेक्ष चैतन्यस्वभावका आश्रय, उसमे ग्रहका अनुभव होना, यह मैं हूँ और विकल्परहित होकर उम हो जानतत्त्वका स्वाद लेना, इममें आश्रय किसका हुआ? चैतन्यमात्र भावका, चिन्मयभावका केवल चेतन ही चेतन। चेतनमे ही जो रचा गया है मायने जो चैतन्यमात्र है उसे कहते हैं चिन्मयभाव। कभी देखा होगा कि जब कोई चिडियाका छोटा बच्चा, जिसके अभी पैर नहीं निकले, जमीनपर पड़ा है, पख नहीं निकले, चल भी नहीं पा रहा, उसे क्या कहते हैं लोग? चेनुवा। अभी तो यह चेनुवा है। इस चेनुवाका अर्थ क्या है? यह शब्द कहाँसे निकला? तो पहले लाग जानी होते होंगे, उन्होंने देखा कि यह शरीर तो अभी बना ही नहीं है, मानो शरीर है ही नहीं। जब तक शरीर अच्छा न बने तब तक उनकी निगाहमे शरीर है ही नहीं, ऐसा कई बातें बोलते। जैसे कोई स्वर्ण वेचनेको लाये और शुद्ध स्वर्णका रुचिया सर्राफ उसे कसौटीपर कसे और उसमे बहुत हल्की खोट निकले, कोई दो चार आने भर फिर भी वह कहना—अरे यह सोना है क्या? क्यों पीतल ले आये। तो देखो पीतल तो न थी वह, बस जरा सी खोट थी, मगर व्यवहारमे ऐसा कह दिया जाता है, तो ऐसे ही जब वहाँ देखा कि इसके तो शरीर ही नहीं है मायने बना नहीं तो शरीरपर दृष्टि न गई और चिन्मयपर दृष्टि गई। चैतन्यमात्र है, और दो हैं ना वहाँ चेतन और शरीर। शरीर तो बना नहीं, सो वहाँ एकदम ऐसी दृष्टि बना दिया कि है ही नहीं शरीर। ऐसा होता है। बात पूरी नहीं है, तो कहते हैं कि है ही नहीं। है नहीं तो क्या रह गया? वह चिन्मय याने चेतन रह गया। लो चिन्मयसे बिगडकर बन गया चेनुवा। उसकी दृष्टिमे शरीर नहीं है। सब यहाँ दिख रहा कि चेतन ही चेतन है। अच्छा, तो आने इस शरीरको तो बहुत देख रहे, मगर अपने इस चेनुवाको भी तो देखो—अपने भीतर विराजमान जो चिन्मात्र है उसकी कोई खबर नहीं करते, बस शरीर ही शरीर।

१५२६—कल कलकी नातेदारीका तथ्य—

लोग कहते हैं अरे कल-कल क्यों करते, पर कल कल न करें तो क्या करें? कलके मायने है शरीर। यहाँ ये जो हजारो लोग बैठे हैं वे कल कल न करें तो फिर क्या करें? तो कल-कल मायने शरीर शरीर। उसपर जो है लोगोंकी दृष्टि बहुत और जितना व्यवहार है वह सब शरीरसे चल रहा है। यह मेरी नानी, यह मेरी माँ, यह मेरा पिता, यह मेरा स्वसुर, यह मेरी सास आदिक ये सब इस शरीरके नाते हैं। भाई किसे कहते हैं? यह शरीर जहाँसे पैदा हुआ वहीसे जो और शरीर निकला हो उसका नाम है भाई। बाप किसे कहते? जिस शरीरसे यह शरीर बना उसका नाम है बाप। पुत्र किसे कहते? इस शरीरसे जो शरीर बना उसका नाम है बेटा। याने ये शरीर-शरीरके नाते तो दिखे। स्त्री किसे कहते हैं? इस शरीरको रमानेके लिए जो दूसरा शरीर हो उसे कहते हैं स्त्री। कोई सा भी तो नाता बताओ सभो नाते इस शरीरके नातेसे निकले। आत्माका नाता किसीसे न बनेगा और

इसीलिए लोग विचकुल सत्य बोल रहे हैं—हमारी इससे नातेदारी है, दारी मायने सम्बन्ध, ना मायने नहीं, ते मायने तुम्हारा याने वे तेरे कोई सम्बन्धी नहीं ऐसी मेरी इनसे नातेदारी है। ये हमारे कुछ नहीं हैं वस यह ही सम्बन्ध है। लोग बोलते तो बहुत सत्य है, पर उसपर डटते नहीं। तो ये बाहरमे जितने भी पदार्थ है, उपाधि जन्य कष्ट हैं, जितने भी भाव है वे सब परभाव हैं, ये मेरे स्वरूप नहीं हैं।
१५२७—स्वरूप, सञ्चित धर्ममे उपयुक्त होनेकी नि शकताकी उमग—

मैं तो केवल एक चिन्मात्र हूँ, तब क्या करना ? अपनेको चिन्मात्र स्वरूप जानकर उसको ग्रहण करना मायने उस पर हो अधिक दृष्टि रखें मैं चिन्मात्र हूँ, चैतन्यस्वरूप मात्र हूँ। देखो जो बात अनन्त काल तक रहेगी, क्या रहेगी, इस चैतन्यस्वरूपमे मग्न होना यह अनन्त काल तक रहेगा, तो जो बात अनन्त काल तक रहेगी उसको यहाँ थोड़ी देर भी करने बैठते तो उसमे घबडाहट क्यों होती ? कुछ ठनगन सा क्यों आता, जैसे लडकीको तो ससुरालमे जीवनभर रहना है, मगर पहरी बार या कुछ कई बार जाती तो वह ठनगन खूब करती, आनेम दु ख प्रकट करती व रोती है। अरे रहना तो जित्नीभर है मगर एक दो बार ठनगन चलता है, ऐसे ही इस आत्माको अनन्त काल तक चैतन्यस्वरूपमे रहना है मगर जब इस चैतन्यस्वरूपसे इसका एक सम्बन्ध बना तो शुरू शुरूमे यह रहनेमे ठनगन कर रहा, नहीं रह पाता, उचट जाता; कहीं प्रदेशसे बाहर भागता नहीं, जहाँ यह रहा आया अनादिसे, जिस घरमे रहा आया उस घरकी बराबर प्रतीति तो न रही, पर एक बार उसको मानो यादसे जरूर कर लेता। पूर्वका यह संस्कार बना है। भैया, ऐसी एक हिम्मत बनाये कि इस चैतन्यस्वरूपमे तो अनन्त काल तक मग्न रहना ही है, फिर अब उममे घबडाहट क्यों होवे ? इसका शरण ही यह है इसका पूरा ही यहाँ से पडेगा, ऐसा जानकर इस चैतन्यमात्र भावको ग्रहण करना चाहिए, और जो अन्य भाव हैं उनका परित्याग करे। ज्ञानी पुरुष ऐसा करता है, ज्ञानी किसे कहते हैं ? जिसको ज्ञानका ज्ञान है उसका नाम है ज्ञानी, अच्छा, उपयोगको देखलो, और जिसको बाहर ही बाहर बाहरी चीजोंका ज्ञान है वे बाहरी चीजें हैं उपयोगमे, वह ज्ञानी नहीं है। जैसे बतलाया धर्मास्तिकाय, जिसके चित्तमे विकल्प है धर्मद्रव्यके बारेमे, उपयोगसे वहाँ धर्मास्तिकाय है, जडको जो सर्वस्व मान रहा है उसे कहते हैं जड, जीवकी बात वह रहे। वह स्वरूपसे जड नहीं हुआ, मगर करतूतसे जड है, जो ज्ञानको जान रहा वह है ज्ञानी, कौन बना ज्ञानो ? जिसने आत्मस्वभाव और अनात्मतत्त्व इनका जुदा जुदा लक्षण जाना है और उन लक्षणो के विभागपर जिसने अपनी प्रज्ञा छेनी पटकी है, दो टूक किया और विवेक किया मैं यह नहीं, मैं हूँ यह।
१५२८—सर्व परीक्षणोमे स्वभावाध्ययका उद्देश्य—

देखो प्रभुके उपदेशमे ग्रपना काम बना लें, स्वभाव और परभावका भेद ज्ञात करनेमे निमित्त नैमित्तिक योगका सही परिचय यह बहुत सहयोग देता है। ये क्रोधादिक भाव परभाव हैं, यह सिद्ध करने मे हमे इन्ही उपायोसे बल मिलता है, इसी कारण बधाधिकारके अन्तमे इन उपायोको बतारकर अधिकार पूरा किया कि विचार करते रहो और परभावको त्यागकर स्वरूपको जानते रहो। निमित्त नैमित्तिक शब्द ही यह बतलाता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका त्रिकाल भी कर्ता नहीं, उसी शब्दमे, उसी योगमे यह बात पडी हुई है। वस्तुका स्वरूप है कि वह स्वयं परिणामा करे, उसे दूसरा न परिणामायण। ६ साधारण गुणोसे ही सारी व्यवस्था बन गई। अब असाधारण गुण तो इसके लिए है कि बतला दिया कि यह पदार्थ अपनेमे अपने स्वरूपसे परिणामता, मगर वह स्वरूप क्या उसको तो मुझ नहीं साधारण गुणोमे, तो असाधारण गुण बतलाया और विशेष स्पष्ट समझनेके लिए साधारण गुणके परिचयमे मदद दिया सो

उपादानकी कलाको निरखिये कि यह योग्य उपादान, किस किस द्रव्य, क्षेत्र काल भावके बीच उत्स्थित हुआ, उपादान किस रूपमें अपना परिणमन कर लेता है, तो विचार रूप जो परिणमता है सो वहाँ किसी एक वातावरणमें एक विशिष्ट सान्निध्यमें उसके यह बात बनी इनमें यह समझमें आया, आत्मामें आत्माके स्वभावसे ऐसा विचार बननेकी गुजाइस नहीं। यह तो एक चैतन्य प्रकाशमात्र है। जब यह उद्देश्य बन जाता है ज्ञानीका कि स्वभावका आश्रय किए बिना हमारा उद्धार नहीं है, तो वह सर्व उपदेशोंसे यही ग्रहण करता कि जिससे स्वभावका परिचय मिले।

१५२६—विभावरक्षणके रोगीको नयोके नुक्शाकी औषधि—

जिसने स्वभावाश्रयका उद्देश्य नहीं बनाया, वल्कि ज्ञान ही नहीं कि हमें क्या करना स्वभावके आश्रयसे तो ऐमे उन निरुद्धिष्ट पुरुषोंमें विचित्र चर्चाये चलती हैं—ग्रजी वह क्या करे उपादान, निमित्त नै ही परिणति कर दी, वह निमित्तके कर्तृत्वपर उतर आया, जिसको अपने स्वभावकी रुचि नहीं, स्वभावाश्रयका उद्देश्य नहीं बनाया, उसने ऐसा ही देखा कि देखो जीव ही तो राग कर रहा है, उसका ही तो परिणमन चल रहा है। अरे, उसे दूमरने नहीं किया, दूसरा कोई निमित्त भी नहीं, यह तो अपने आप अपनेमें राग बनाता चला जा रहा है। यद्यपि यह भी एक अशुद्ध निश्चयनयका विषय है, मगर जब कोई बीमारी होती है तो जो कुशल वैद्य है वह इस तरहसे चिकित्सा करता है कि कहीं ऐसी प्रतिकूल तेज चिकित्सा न हो जाय कि बजाय फायदेके और खराबी कर जाय। तब ही तो वैद्य चार-छह दवाइयाँ एक साथ मिला लेता। जैसे कोई है तो शीतका रोगी और उसे खूब तेज गरम दवा दी जाय तो शीत तो उसकी मिट जायगी मगर गर्मी बढ जायगी जिससे उसका रोग असाध्य बन जायगा, या किसीको गर्मीका रोग हो और उसे शीत दवा दे दी जाय तो वह भी उसके लिए हानिकारक होगी। इसलिए होशियार वैद्य शीत उष्ण दवाओंका मिश्रण करके दवा देता है जिससे उस रोगीका रोग दूर हो जाता है और वह स्वस्थताको प्राप्त हो जाता है। यहाँ स्वस्थता है स्वभावदृष्टि, और रोगी वह है जो परभावोंमें विश्राम कर रहा। अब परभावोंमें विश्राम करने वाले रोगीकी गुरुजनोने चिकित्सा की। और वह चिकित्सा है नयोका नुक्शा। जैसे एक नुक्शा देनेके लिए नुक्शाकी कई चीजे लिखी जाती। तो नयोका नुक्शा दिया गुरुजनोने। अब उस नुक्शाको मिलाकर पियो, जानो, प्रमाणसे जाने गए पदार्थ में विवक्षावश, प्रयोजनवश किसी एक अशको बताना सो नय कहलाता है। जानो, किसीने यह जाना कि जीवमें विकार तो होते ही नहीं, वह है अविकारी। यह एकान्तत माना, कि उसे इन विकारोंको कर्मने कर डाला ऐसी तेज दवा पिला दी, निमित्तने किया, यह खुद क्या करेगा? लो उसे रोगको मेटना था, स्वस्थताको लाना था, और निमित्तकर्तृत्वकी तेज दवा दे दी, वहाँ यह नहीं समझ पाया कि बात यो बन रही है कि ऐसे ऐसे अनुकूल निमित्तके सान्निध्यमें यह प्रयोगी अपने आपमें ऐसा प्रभाव बनाया करता है। अच्छा तो निमित्तकर्तृत्वका रोग जब आया तो उसे मेटना चाहिए। एक रोगको मिटानेकी ऐसी तेज दवा मिल गई कि दूसरा रोग खडा हो गया था। अब इस रोगको दूर करनेके लिए ऐसी दवा दी इस रोगीको कि वस यह जीव अपनेमें अपनेसे अपनी योग्यतासे वस विकार करता चला जा रहा, यह इसका स्वभाव ही है, ऐसा ही इसने अपनेमें निर्णय बनाया कि मैं ऐसा ऐसा करता ही रहूँगा, तो अब यहाँ निमित्त नैमित्तिक योगको छोड दिया सो यहाँ दूसरा रोग आया। जब मैं विकार करता ही रहता हूँ अपने ही कारणमें, अपनी ही योग्यतासे, अपने ही स्वभावसे, तो वह कैसे मिटेगा?

१५३०—आत्माके स्वास्थ्यके लिये संतुलित चिकित्साका आधार—

नयोका यथावसर योग्य प्रयोग करना, यह एक बहुत बड़ा संतुलित काम है। कैसे समझना ? और कुछ कठिन नहीं है, केवल एक लक्ष्य बना ले कि मेरेको तो अपने सहज चैतन्यस्वभावका आश्रय लेना है। एक लक्ष्य बन जानेपर फिर ज्ञान कला सहज प्रा जाता। आपको कोई अधिक मेहनत न पड़ेगी। न विचारका श्रम करना होगा विशेष। किसीसे पूछनेकी भी अधिक आवश्यकता नहीं। स्वयं ही तो यह ज्ञानवान है। सब ज्ञानकी बातें निकलती जायेंगी एक लक्ष्यको सही बना लेनेपर। भैया, जितने विवाद होते हैं उनमें अगर कोई लक्ष्य वाला है, अपने आत्मापर कर्षण रखने वाला है कि मेरे को कषाय न चाहिए, स्वभावका आश्रय चाहिए, स्वभावदृष्टि रहे, ऐसा अगर लक्ष्य वाला है तो उसको कहीं अडचन नहीं आ सकती। सबका वह अर्थ सही समझ लेगा। तो स्वभावका आश्रय करना और उसका लक्ष्य बनाना यह सबसे बड़ा मुख्य काम है ? वह स्वभाव क्या ? चिन्मात्र, चैतन्यमात्र। सो ऐसा जो चिन्मात्र स्वरूप है वह तो ब्राह्म है और शेषमात्र वे सब हेय हैं, वयो हेय हैं कि वे सब परकीय भाव हैं।

१५३१—निमित्तानैमित्तिक योगके यथार्थ परिचयसे विभावकी परभावता व चित्स्वरूपकी स्वकीयताका सुगम परिचय—

परकीयभाव जाननेमें देखिये करणानुयोगकी गृह वात बड़ी मदद दे रही कि जो निमित्तभूत कर्म विपाक हैं, इन विपाकी कर्मोंमें सब पूरे अपने स्वरूपमें प्रकृति, प्रवेश, स्थिति, अनुभाग सब उनमें पड़े हुए हैं। जिस समय बाधा था तब ही ये पड़ गये थे। उनकी स्थिति पूरी होती है और वे अपने विपाकमें आते हैं। जैसे किसी दुष्टको घरमें ठहरा लेवे तो जितनी देर वह घरमें ठहरा है वह भले ही दवा हुआ है और घरसे निकलता हुआ अमनो कलाका परिचय देता हुआ जायगा ऐसे ही ये अनेक प्रकारके अनुभव वाले कर्म जब तक आत्माने ठहरे हैं तब तक ये दबसे पड़े हैं, जिस समय ये कर्म इस घरसे निकलते हैं तब ये अपना विपाक घरसाते हैं। उदयके मायने क्या ? निकलना, जैसे सूर्यका उदय हो रहा मायने सूर्य निकल रहा, अपने स्थानको छोड़ रहा ऐसे ही कर्मके उदयके मायने क्या ? वे कर्म अब यहाँ से निकल रहे, तब ही तो एक दिन कहा था कि पुण्यके उदयसे वैभव मिला इसका अर्थ है, पुण्यके निकलनेसे वैभव मिला, और चूकि वे पुण्यकर्म निरन्तर निकलते रहते हैं, उनके निकलनेका ताँता बना हुआ है इसलिए पुण्य वैभव भी बना हुआ है। कोई कष्ट होता है तो यह आपके उदयसे हुआ, मायने जो पापकर्मकी सत्ता थी, उनका निकलना चल रहा और पापकर्मके निकलनेसे यह कष्ट हो रहा, अब पापकर्मके निकलनेका एक ताँता सा बना हुआ है इसलिए बहुत काल तक कष्ट रहता है। तो जब कर्मविपाक उदित होता है तो कर्ममें कर्मका अनुभाग खिलता है, वस्तुके स्वरूपका ऐसा निश्चय रखे कि किसी भी समय, किसी भी परिस्थितिमें, किसी भी घटनामें एक पदार्थ दूसरे पदार्थकी परिणतिको नहीं कर सकता, मगर विकारजका जब भी होते हैं तो उपादान ऐसी योग्यता वाला है, इस प्रकारकी वह पर्याय योग्यता है कि वह उपादान किस निमित्त प्रसंगमें वह अपना कौता रग बदला लेता है, कौता अपनेमें परिणाम कर लेता है, बस यह ही सर्वत्र नजर आ रहा है। तो वहाँ कर्ममें कर्मका विपाक जगा तो यो समझिये कि ठीक जो दर्पणके आगे लाल कपड़ा किया तो वह लाल लाल कपड़ा है, उसके साँझियमें, दर्पणकी स्वच्छताका विकाररूप लाल रंग है, ऐसे ही हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि ये सब कर्ममें पड़े हैं, कर्ममें उदित हो रहे हैं।

कर्मका स्वरूप रंग ढंग है यह सब कर्मके हिसाबका, परके साध्निध्यमे इस जीवकी स्वच्छताका ऐसा विकार हुआ, वह विकार ही हृषणो एक इसका ज्ञान कराता कि ऐसे-ऐसे कर्मका उदय है, निमित्तका ज्ञान नैमित्तिक कराता है ? तो निमित्तका ज्ञान तो नैमित्तिक के ज्ञानसे बनाकि अहो ऐसा निमित्त है, पर वह नैमित्तिक निमित्त सन्निधानमे हुआ इस कारणसे नैमित्तिक कहलाता, तो इस विधिसे जो जान रहा है उसने समझमे ये कपाय परभाव हैं, यह भलो भाँति घर कर जाता, परभाव है, इससे मेरा क्या मतलब ? मैं तो एक चतन्यमात्र तत्त्व हँ ।

१५३२—परभावोके वंन्दिध्यका अल्प शिदर्शन—

ज्ञानी जानता है कि मैं चिन्मय भावमात्र हूँ और ये सब औद्यिक भाव परभाव हैं, ऐसा जानता हुआ कोई ज्ञानी किस परभावको कह सकेगा कि यह मेरा है, जे यहाँ लोग दूसरेके लडकेको कब कहते है कि यह मेरा है, कभो खुदके लडकेका और पडोसके लडकेका भगडा हो जाय और उसमे यह अपने लडकेको डाटे और मारे और दूसरे लडकेको कुछ न कहे तो क्या आप यह जान रहे है कि इसको उस दूसरे लडकेसे प्रेम उत्पन्न हुआ है इस कारण दूसरेके लडकेको यह कुछ नहीं कह रहा । अपने लडकेसे प्रेम है तेज इस कारण अपने लडकेको मार रहा है । भीनरी बात देखो, भले हो देखनेमे ऐसा लग रहा कि यह बडा निष्मत्त है, इनको कुछ भी समता नहीं है अपने लडकेमे, तो देखो यह अपने लडकेको ही मार रहा और उमे बडा पन्न है अपने लडकेका, उससे बडी समता है सो मार रहा । वह एक लौकिक नीतिकी विधि है, परिणाम तो भीतरके भीतर है, कुछ बाहरी चेष्टासे क्या अदाज कर सकते ? कोई लडका छत की मुडेर पर खडा, जरा सा झुक रहा है माने देखा तो वह भट उठती है यह कहते हुए कि अरे मरजा और लडकेको जोरसे अपने पैरोमे या गोदमे या जो ही वही छतमे पटक देती है, प्रय बताओ क्या उसके द्वेष है उस बालकसे ? अरे उसे बडा राग उत्पन्न हुआ, बडो तेज समता है इसलिए वह मारनी है उस लडकेका, तो यह बाहरी प्रवृत्ति है, इसमे हम क्या निर्णय बनाये ? कोई पुंसप द्वेषी है, सुहाता नहीं, परिस्थिति कुछ और है तो वह बडो प्रच्छो वान कहा है, बडे प्रेमकी बात बोलता, मगर उसका कुछ निर्णय है कर्षोकि वह सुहाता नहीं है ? मैं ने मरना कहा तो भी द्वेष सिद्ध नहीं हो रहा, एक मायावो जीवने प्रेमको बात भी कही तो भी उससे प्रीति सिद्धि नहीं होती बाहरी चेष्टाओं से हृष क्या जानें ?

१५३३—निमित्तसाध्निध्य व स्वच्छताविकारका बोध और निष्पादन—

ये परभाव जो भीतर उत्पन्न हो रहे, जितनी तरहके होते जीवके उतनी तरहके कर्मके विपाक हैं । यहाँ कार्यको देखकर कारणका अनुमान होता, पर कार्यसे कारण ही सो बात नहीं । काममे तो कारणमे कार्य हुआ, मगर कार्यके ज्ञानसे हुआ कारणका अनुमान । अगर नदीमे पूर आ गया तो पूर देखकर यह ज्ञान करते कि ऊपर बडो तेज वर्षा हुई, तो क्या वहाँ यह कहेंगे कि पूर आनेसे तेज वर्षा हुई है यह तो न बोला जायगा । पूर देखनेसे ऊपर वर्षा हुई है इसका ज्ञान तो हुआ मगर इधर वर्षा हुई है इसलिए पूर आया, जो चलेगो क्या बात ? तो ये परभाव इसी प्रकार तो है कि उस जातिके कर्मविपाक हुए, उस साध्निध्यमे इस जीवने अपनी स्वच्छतामे विकार बना लिया । ऐसा रोज देखते ही है कि दर्पणके आगे हाथ किया तो दर्पणमे उस प्रकारका स्वच्छता विकार बना, दर्पणके उस विकारको देखकर यह तो ज्ञान बनेगा कि पीछे उम् लडकेने हाथ उठाया मगर यह न कहा जायगा कि दर्पणके पीछे वाले हाथसे लडकेका हाथ बना, किन्तु बच्चेका हाथ सामने आया उसका निमित्त नैमित्तिकका

प्रयोग निमित्त नैमित्तिक ढंगसे ही होगा। नैमित्तिकके जानसे निमित्तका जान हुआ। किन्तु निमित्तके सान्निध्यमे नैमित्तिक कार्य हुआ यही विधान निष्पत्तिका है। जाना, ये परभाव हैं, अत्र यह जानी उन परभावोको क्यों ग्रहण करेगा? वह जानता है कि इममे मेरा स्वत्व नहीं है। मैं तो एक परम ज्योति चिन्मय मात्र हूँ।

सिद्धान्तोऽयमुहात्तचित्तचरितैर्मोक्षार्थिभिः सेव्यताम्, शुद्ध चिन्मयमेकोऽत्र परमं ज्योतिः सदैवासम्बन्धम् । एते ये तु समुल्लसति विविधा भावा पृथक्लक्षणास्तेह नास्मि यतोऽत्र ते मम परद्रव्यं समग्रा अपि ॥१८५॥
१५३४—उदात्तचित्त मोक्षार्थियोको अपरिचर्य एक सिद्धान्तकी सेवाका आदेश—

जिनका चित्त और चरित्र उदात्त है, श्रेष्ठ है ऐसे मोक्ष चाहते वाले पुण्योको एक चिन्मात्र अस्तत्त्वकी ही सेवा करना चाहिए। जिनका चित्त उदात्त है उनको सम्बोधना गया है, उनके लिए आचार्य देवने निर्देश किया, क्योंकि जिनके चित्तमे श्रेष्ठता नहीं, जिनका चित्त माया (कपट) से उलझा हुआ है, मोक्ष ममताकी वासनामे जिनका चित्त अनुत्थासित है ऐसे चित्त वालोको समझानेके मायने जैसे ग्रहानेमे कहते हैं कि भैंसके आगे ब्रीच बजाना। होगा कोई ऐसा आदमी, साँपके आगे तो बहुत ब्रीच बजाते मगर कोई भैंसके आगे बजाने लगे तो उसे कुछ भान नहीं होता, तो ऐसे ही पात्रको सम्बोधना है, और इससे यह शिक्षा लेना है कि अपना पहला काम है अपने हृदयकी सफाई रखना जिसके चित्तमे उदात्तता नहीं उनको धर्ममे प्रगतिका कोई मौका नहीं। जब संसार छोड़नेका हम प्रोग्राम बनाते हैं, मुक्तिमे जाना चाहते हैं तो मोक्ष जानेका तो हम मनमे भाव रखें और यहाँ ससारी जीवोमे मेरा तेरा अन्धका बुरा अथवा किसी भी प्रकारका ईर्ष्याविरोध मात्सर्य कुछ भी चित्तमे चले तो भला इतना तो सोचना चाहिए कि हम सदाके लिए इस संसारको छोड़कर जानेके प्रोग्राममे लगे हैं या मोक्ष जानेके। तो जिनको हम छोड़कर जा रहे उनमे हम निग्रह विग्रह क्यों करें मायने उनमे हम माया कपटकी बात क्यों बनायें। सबको एक समान निरखें, अपने नाना प्रकारके सुकर्तव्योसे चित्तको श्रेष्ठ बनाना हमारा पहला कर्तव्य है। चित्त श्रेष्ठ बनेगा मिथ्यात्वके दूर होनेसे और क्रोध, भान, माया, लोभ आदि कषायोके मद होने से। कषाय सब दूर हो गए तब तो और भी उत्कृष्ट है, मगर इस समय हम आपकी कषायें दूर हो जाये यह जरा सम्भावित नहीं है इसलिए इन कषायोको मद तो कर लिया जावे और यह सम्भावना है कि हम मिथ्यात्वको मूलसे उखाड़ दें, धार्मिक सम्यक्त्व आज नहीं है मगर क्षायोपशमिक सम्यक्त्व तो होता है, औपशमिक सम्यक्त्व तो होता है। यो एक बार अपने अन्दर विराजमान उस चिन्मात्र तत्त्वके दर्शन तो कर लीजिए। अब तक जगतमे बहुतसे पदार्थोको शरण मानते आये, मगर ज्यो ज्यो उन्हें शरण मानते गये त्यो त्यो वे अनहाय बने और शरणकी मान्यता छोड़ दो तो अब यह शरण मिल जायगा अपने आपका। बाह्य पदार्थोमे शरणकी मान्यता करना अपने आपको अशरण बनाना है। चित्तमे उदात्तता आये, कषाये मद हो, मिथ्यात्व दूर हो।

१५३५—उदात्तचरित्र मोक्षार्थियोको अपरिचर्य हितकारी एक सिद्धान्तकी सेवाका आदेश—

उदात्त चित्तकी तरह जिनका चारित्र भी उदात्त है, श्रेष्ठ है, व्यसनोमे रहित है, पापवासनामे रहित है ऐसे मोक्षार्थी पुरुषोको आचार्य महाराज सम्बोध रहे हैं, कि एक चिन्मय तत्त्वकी सेवा करो। देखिये कृष्ण अपना चारित्र उत्तम न हो, योग्य न हो तो वहाँ सम्यक्त्वकी पात्रता नहीं होती, भले ही सयसासयम सम्यक्त्वके बाद या साथ होता है, उसकी वान नहीं कह रहे, मगर पहले ही अज्ञान अवस्थामे भी यदि कोई सप्त व्यसनोका सेवन करने वाला है, जुवा, मदिरा, मास, बेव्यासेवन आदिमे

आशक्त है वं? पुरुष प्रात्माको पुत्र लेनेका पान कैसे द्रो सकता है? नहत दिनों तक तो यह रिवाज था कि जो सप्तव्यसन वाला हो वह भगवानकी पूजा नहीं कर सकता, जब पुराने बड़े लोग थे तो वहाँ कुछ कायदे थे, जो वेष्ट्यागामी हो, परस्त्रीसेवन करने वाला हो, मास भक्षी हो, शराब पीता हो उसको पूजा करने की मनाही थी। जो पुराने लोग होंगे उन्हें ख्याल होगा, तो कुछ चरित्र ऐसे है जो प्रारम्भिक होते, जिन्हें कहते पाक्षिक, याने जैन दर्शनका अगर पक्ष है कि मैं जैन हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए वह प्रतिमाधारी नहीं हो, किन्तु पाक्षिक तो है, उसका भी चारित्र उज्ज्वल होता + तो जिनका चित्त और चारित्र उज्ज्वल है ऐसे मोक्षार्थी पुरुषोको एक इस चिन्मय अतस्तत्त्वकी भावना करना चाहिए, क्योंकि यह मैं एक परम ज्योतिमान हूँ, मैं कौन हूँ, इसके उत्तरमे अगर यह बात आये कि मैं मिट जाने वाला हूँ, मैं वह हूँ जो मिट जाता हूँ, ऐसा तो कोई उत्तर देगा भी नहीं, चाहे वह कितना ही बरदाद हो मगर भीतरमे यह चाह न करेगा कि मैं वह हूँ जो मिट जाने वाला हूँ, हर एक कोई अपनेको ध्रुव चाहता है और क्रियाकलापोंमे देख लो, किसीको अगर कहा जाय कि भाई तुम खोचा करते हो ५०) की अपनी पूजीमे तुम दिन भर अपना उपाय करते हों, हम तुमको कल दिन भरके लिए पूरा राज्य सौंप देने हैं मगर एक शर्त है कि परमोके दिन तुमसे हम सब कुछ छुड़ा लेंगे, और तुम्हारे पास जो ५०) की पूजी है उसको भी छुड़ा लेंगे, तो क्या वह इस बातको पसद करेगा? न करेगा। अरे वह तो यह कहेगा कि हमको तो वह खोचा ही अच्छा है, जो सदा निभता रहे वही स्थिति मैं चाहता हूँ, यह जीव इन लौकिक प्रसंगों मे भी कभी न चाहेगा कि मैं एक वर्षको बडा बन जाऊँ और दूसरे वर्षमे सब गिर जाय। चाहे गिर जाय यह उद्यकी बात है मगर किसीको यह प्रतीक्षा नहीं। अपने आपके बारेमें ध्रुव रहनेकी आकांक्षा है। सो भाई यही तो कहा जा रहा है कि जो ध्रुव है उसे मानो कि यह मैं हूँ तब तो बात बनेगी और अध्रुवका समग्र करे और अपने मे चाहे कि मैं ध्रुव रहूँ, सो कैसे बने। ध्रुव का आश्रय लो, तुम ध्रुव ही तो हो। ध्रुव तत्त्व है एक चैतन्यमात्र स्वरूप।

१५३६—विभ्रमय ध्रुव तत्त्वकी सेवाका ही एकमात्र सिद्धांत—

एक बात और समझें, हमारा उपयोग किसी तत्त्वका आश्रय करता है, उस पर उपयोग टिकता नहीं है, किसी एक बात पर यह उपयोग जमकर रहता नहीं है यह गलती है हमारी कि हमारा उपयोग जमता नहीं है तो इस ओरसे कमी आयो कि नहीं? और उपयोग- उसको विषय करे जो विषय खुद टिकता नहीं है, तो अब यहाँ दोनों ओर से आकृत आ गई। जमे ये बाहरी दृश्यमान पदार्थ अध्रुव है, विनाशिक है, जिन पर हमारा अधिकार नहीं उनको हम जानते हैं, मोचते हैं, उपयोग उनको विषय करता है, उनका आश्रय लेता है तो पहले तो यह उपयोग ही चञ्चल है और फिर जिसका आश्रय किया वह भी चञ्चल है, अब यहाँ से ये विषयभूत पदार्थ खिसके कि लो अब उपयोगको आश्रय क्या रहा तो उपयोग भी खिसका, उपयोग भी मिटा। यह उपयोग खुद हटनेकी आदत बनाये हुए हैं। तो इस वक्त कमस कम इतनी तो एक गुंजाइस बनावें कि हमारा उपयोग अगर हटता है, नहीं टिकता तो एक ओर से गलती है, सो नहे मगर विषयकी तो गलती न करें, विषय तो ध्रुव पदार्थका करे और अपने स्वरूपमें करे तो वहाँ केवल एक ओर से ही तो चञ्चलता चलेंगे। इसमे इस ध्रुव तत्त्वकी ओरसे इस अत-स्वभाव की ओरसे धाखा तो न होंगा कि यह यहाँ से खिनक जायगा इसलिए आश्रय करे ता उस ध्रुव चैतन्य स्वरूपका आश्रयले, और यह बहुत सम्भावना है कि ध्रुवसे आश्रयले तो यह उपयोग भी कभी सतत धारासे अच्छी तरह ध्रुव बन जायगा। यह नया नया बनता है, यह ध्रुव नहीं होता, मगर एक धारा,

मे ज्ञान चले तो वह ध्रुवज्ञानो ही है। तो हम आपको एक निर्णय रखना है जिन्दगीमे कि हमारा धरण हमारा रक्षक, हमारा आश्रय, मेरेमे ही विराजमान जो सहज स्वरूप है वस उसका सहारा लेना है। अन्यभाव अन्य पदार्थ आश्रयके योग्य नहीं है, यह अपना निर्णय करें फिर परिस्थितिबश हमको शुभोपयोग करना होगा, हमको क्रिया व्रत तप आदिकमे से गुजारना होगा। गुजारे मगर लक्ष्य अपना यह ही रहे कि मेरा जो एक सहज स्वरूप है वम वही मेरा सत्य है, वही मेरा धरण है, वही स्पष्ट है, स्वाधीन है, निरपेक्ष है, निजकी बात है, इसके अतिरिक्त जो विभाव आते है वे अध्रुव हैं, तो यह है सिद्धान्त।

१५३७—मुख्यसिद्धान्तसाधक सिद्धान्तोकी मुख्यसिद्धान्तसाधनाके लिये कदाचित् प्रयोजनवत्ता—

हम कौनसा सिद्धान्त लेकर जीवनमे चने ? ऐसा कोई प्रश्न करे कि एकमात्र जिसकी बदल न हो वह बतलावो। तो वह है यह सिद्धान्त कि अपना जो एक महज चैतन्यस्वरूप है वहाँ दृष्टि दें कि मैं यह हूँ, यह धूमनेवाला, यह धारीर वाला, यह कपाय वाला, यह कर्मचर वाला, यह मैं नहीं हालाकि परिस्थिति ऐसी चल रही है मगर स्वरूप मेरा यह नहीं, मैं स्वरूप मात्र हूँ। वीते, वह बात अलग है, मैं एक परम ज्योतिस्वरूप हूँ, अन्य भाव सब मेरे से पृथक् है, यह है सिद्धान्त, जिसके अनुसार हमको चलना है। इसके अतिरिक्त और भी सिद्धान्त इनते हैं मगर वे बदल जाते हैं, जैसे किसी पुरुष को रुमभाया कि भाई देखो तुम देवदर्शन विया करो और इसके विना जीवन बेकार है, तो उस कालमे वह उपादेय है, करना, मगर देवदर्शन या अन्य-अन्य बातें यही करते रहना है क्या अनन्तकाल तक, इसका तो उत्तर दीजिए।

१५३८—विन्मयतत्त्वसेवातिरिक्त अन्य भावकी सत्ता उपासनीयताका एक उदाहरण—

एक छद्म है तवपादीमम हृदये, मम हृदय तव पदद्वयेलीन तिष्ठतुजिनेन्द्र तावद्यावन्निराणसप्राप्ति । इसका ही एक अनुवाद है—तुवपदमेरे हियमे, मम हिय तेरे पुनीत चरणोमे। जब शुरू शुरूमे हम सागर विद्यालय पहुँचे, उस समय हमारी उम्र कोई पौने आठ वर्षकी थी, तो वहाँ गुरु गणशप्रसाद वर्णाजी हमारी परीक्षा लेने लगे—एक सस्कृतका छन्द पढवाया। वह था यही तव पादीमम हृदये मम हृदय तव पदद्वये लीन, तिष्ठतु जिनेन्द्र तावद्यावन्निराण सप्राप्ति। और कहा इसका अर्थ करो अब हमने सस्कृत तो पढा न था पर हिन्दीमे ऐसा ही सुन रखा था घर पर चाचा पूजा पढाया करते थे सो कहा कि ऐसा ही हिन्दीमे भी तो कहा है “तुव पद मेरे हियमे मम हिय तेरे पुनीत चरणमे।” तो वहाँ सही उत्तर पाकर गुरुजो हम पर प्रमन्न हुए और भट्ट पाम कर दिया और छठवी कक्षामे हम को भर्ती कर लिया। हिन्दीमे ऐसा है ना तुव पद मेरे हियमे, कि हे प्रभो तुम्हारे चरण मेरे हृदयमे रहे और मेरा हृदय तुम्हारे चरणोमे रहे, क्या अनन्तकाल तक के लिए आप चाहते हो कि प्रभुके चरण मेरे हृदयमे रहे ? देखो इस ज्ञानी पुरुषको भगवानकी मुहजोरी करतेमे जग भी लाज नही आयी। यह बोला कि तब तक रहें प्रभुके चरण मेरे हृदयमे जब तक कि मेरे को मोक्षपदकी प्राप्ति न हो, भला किसी धनीसे थोडा ऐसा भी तो कहा कि हम आपको तब तक सेवा करते है जब तक कि हम आपसे अपना स्वार्थ न सिद्ध कर ले। ऐसा सुनकर वह धनी कुछ भला मानेगा क्या ? अरे उसे तो यह बात सुनकर बुरा लगेगा, पर भगवान किसीकी बात सुनकर बुरा नहीं मानते कि यह ज्ञानी मुझको यो कह रहा जानकर, और इस ज्ञानीको कुछ सकोच नहीं, जब एक मिद्वान्त, एक रास्ता, एक मार्ग प्रभुत्वका मिला, तब वहाँ सकोच की कुछ बान नहीं, भगवान दूर नहीं हैं भक्तसे, जो बहुत दूर हो उससे डर लगता है, जो दूर नहीं रहता है उससे डर मिट जाता है। भगवान भक्तसे दूर नहीं

है, भगवानके निकट है भक्त, इस कारण एकदम साफ कह रहा है कि "तुव पद मेरे हियमे, मम हिय तेरे पुनीत चरणोमे, तव लौं लीन रहे प्रभु" 'जव लौं प्राप्ति न मुक्ति पदकी हो । प्रभु तत्त्वस्वरूप है, यह तत्त्व प्रेमी है, वहाँ तकोचको बात नहीं है ।

१५३६—विभावोंसे लगाव हटनेपर आश्रयभूत पदार्थोंसे हटावकी स्वयनिष्पन्नता—

तो एक चैतन्यमात्र तत्त्वकी उपासनाके अन्वावा जितने भी भाव हैं—शुभोपयोगके हो, अशुभोपयोगके हो, ये सभी भाव परभाव हैं और ये मेरे स्वरूप नहीं हैं मेरे स्वरूपसे पृथक् लगन वाले हैं वे सब भाव मैं नहीं हूँ, अब देखिये अपनी जिन्दगीमे जहा कर्तव्य यह है कि अपनेमे उठने वाले जो औद्यिक भाव हैं ये औद्यिक भाव याने कर्मविपाकके उदयकालमे जो इस जीवके प्रतिफलन और विकल्प जगे हैं वे सारे भाव मेरे नहीं हैं तो फिर और मेरे क्या होंगे ? इन भावोंमे से, ममता हट जाय तो बाह्य सारे पदार्थोंमे ममता करेगा कौन ? जव अपने आपमे उत्पन्न हुए इन औद्यिक भावोंको भी अपनाया नहीं और उसकी विभक्तता स्पष्ट नजर आ जाय तब फिर बाह्य विषयोमे ममता करेगा ही किम तरहसे ? जैसे एक बच्चो की कहानी है कि किसी गोदडनी ने (स्यालिनीने) एक शेरको गुफामे बच्चों को जन्म दिया । अब स्यालने सोचा कि इसमे तो शेर आयगा तो बच्चे खा जायेगा, सो उसमे बचने का एक उपाय रचा । क्या किया कि स्यालिनी को तो सिखा दिया कि यहाँ जब शेर आवो तो तुम बच्चो को रला देना जब हम पूछे कि ये बच्चे क्यों रोते हैं तो कहना कि ये बच्चे शेरका मांस खानेका माँगने है' वस हम काम बना लेंगे । ठीक है । अब वह स्याल तो वही ऊपर किसे टीपेर बैठ गया, जब कभी शेर आये तो स्यालिनी नीचेसे बच्चोको रलावे, ऊपरसे स्याल बच्चोंके रोनेका कारण पूछे स्यालिनी बोले कि ये बच्चे शेरका मांस खानेको माँगते तो भट शेर डरके मारे दूर भाग खडे हो । यो अनेक शेर तग आ गए । एक दिन कई शेरों ने सलाह किया कि देखो यह जा ऊपर टोले पर स्याल बैठा है इसकी सब बदमाशी मालूम होती है, चलो अगन सब चक्कर उसको पकड कर मार दें । ठीक है । आखिर आ तो गए मारने, पर उस टोलेपर चढ़ें कैसे ? मो सलाह हुई कि एक शेर पर एक, यो सब चढकर ऊपर पहुँचे और मार दें । पर नीचे कौन शेर खडा हो ? यह लगडा शेर, क्योंकि यह ऊपर नहीं चढ सकेगा । अब नीचे तो लंगडा शेर खडा हुआ और उमके ऊपर एक पर एक चढ गए । जब ऊपर पहुँचने ही वाले थे कि स्यालिनीने भट बच्चोको रला दिया, स्यालने पूछा ये बच्चे क्यों रोते ? तो स्यालिनी बोली, ये बच्चे लगडे शेरका मांस खाने को माँगते । तो यह बात सुनकर लगडा शेर डरा, नीचेसे खिसका तो सारे के सारे शेर भद भदकर गिरे और भगे । तो ऐसे ही इन औद्यिक भावोंको लगडा शेर जैसा समझो, ये मजबूत नहीं है, आत्माके स्वभावसे ये नहीं हुए, आत्मा उन्हें अंगीकार नहीं करता और कर्मोंकी यह परिणति नहीं । हुए कर्मोंके उदयकालमे और कर्मोंका निमित्त पाकर हो हुए मगर कर्मोंकी वह परिणति नहीं, और कर्मोंको भी परिणति हो, जो कर्ममे है तो वह भी तो अध्रुव है । इसका पाया मजबूत नहीं है, यदि ऐसा यह लगडा शेर यहाँसे अलग निकल जाय तो हम आप पर जो ये बाह्य पदार्थोंके सम्बन्धके उपद्रव बन रहे हैं वे सब गान्त हो जावे ।

१५४०—विन्मयभावातिरिक्त अन्य भावोंकी परभावरूपताका दिग्दर्शन—

देखो—यह मैं आत्मा एक शुद्ध चैतन्यमात्र तत्त्व हूँ । वेप जो अन्य भाव हैं ये सब मेरेसे पृथक् लक्षण वाले हैं, मेरे स्वरूप नहीं हैं । कौन कौनमे भाव ? तो ये ही भाव सब मार्गणा हैं गुणस्थान हैं । जो जो भी बातें चल रही हैं ये सब पृथक् लगन बाटे हैं । आप कहेंगे, कि गुणस्थान के कैसे पृथक् लक्षण

है, ये तो बड़े अच्छे हैं। अब १२ वीं गुणस्थान हो गया अब १३ वीं गुणस्थान हो गया। देखो १३ वें गुणस्थान तक आश्रव है। ११, १२, १३ गुणस्थानमें ईर्ष्यापयाश्रव है, यहाँ स्थिति न बनेगी। आया राग और गया। आप देखो नमयसारमें बताया कि मिथ्यात्व अविरति, कपाय और योग ये चार आश्रव हैं और उसके भेद है १३। पहले गुणस्थानसे १३ वें गुणस्थान तक। अच्छा तो किस विधिमें देखना? उन गुणस्थानोंमें जो विक्रम है वह विकास तो है मगर उसको मुख्यतासे न देखना, किन्तु वहाँ जो कमी है केवल उस पर विचार करना। भगवान् हो गए, योग है, एक हो ढगकी बात कही। तो जो कमी रह गई है वह है एक कर्मकों छाया, कर्मरम, वह गुजर रहा और वही आश्रवका रूप है। प्रत्येक गुणस्थानमें जो कमी है उस कमीसे आश्रव कहा गया है, वह स्वभावरूप तो नहीं है और वह गुणस्थान बना ही उस कमीके कारण। इसका विकास होनेके वावजूद जो कमी रह गई उस कमीमें गुणस्थानका नाम धराया, रूप बनाया और वह अश आश्रवरूप है। तो एक चैतन्यमात्र अतस्तत्त्वके अतिरिक्त अन्य जितने भी भाव हैं वे भाव प्रतिकूल लक्षण वाले हैं। मैं चैतन्यस्वरूप और क्रोधादिक भाव ये हैं विभावरूप। ऐसा करनेमें और परभागमें भेद जानकर अपनेको ग्रहण करें, ग्रहण करनेके माधने उस रूप अपने को अनुभावना और वेप परभावोका परित्याग करें याने उनकी उपेक्षा करना। १५४१—समग्र परभावोकी परद्रव्यताके रूपमें दर्शन—

वे परभाव क्या है? वे समग्रभाव परभाव है, परद्रव्य है, अरे जिसमें मुख मोड़ना है, जिसकी उपेक्षा करना है उसको तो भले प्रकार अतिशय करके अतिरिक्त करके भी एक परतत्त्वके निर्णयमें ले चले ऐसा लोग करने ही हैं। अभी कोई स्वर्ण बेचो वाला आया और उस स्वर्णको किसी जौहरी ने लेकर अपनी कसौटीपर कसा, उस जौहरी को रुचि थी खुद स्वर्णका व्यापार करनेकी सो उसने जब कसौटीमें कसकर देखा तो उसमें कोई दो तीन आनेभर खोट थी सो वह झिन्नाकर बोला—अरे तू क्या पीतल लाया? अब भला वतलाओ वह पीतल थो क्या? था तो स्वर्ण बस जरा सो खोट थी, लेकिन वह तो जौहरीके एक मूडकी बात थी सो बँसा कहा, उस समय उसकी बँसी ही दृष्टि थी, खुद स्वर्ण निरखनेकी उसकी रुचि थी, ऐसी दृष्टिमें अशुद्ध पदार्थ उसके लिए परद्रव्य हो गया। यानि इस परद्रव्यका निमित्त पाकर ये परभाव हुए उनको उस खतौनीमें डाला इस जानीने। जानो, तुम परद्रव्य ही स्वरूप नहीं हो, अपने आपको अति विशुद्ध चैतन्यमात्र निरखनेके मूडमें यह जानी पुरुष निर्णय दे रहा है कि वे सारे भाव समग्र परद्रव्य हैं, उससे मेरो कोई रुचि नहीं। एक चैतन्यमात्र तत्त्वको निरखना यह है सिद्धान्त, जो अक्राद्य है, जो जीवनमें बदलनेके काबिल नहीं। बढ़ते चले जावो, यह ही बात मिलेगी अन्त तक कि यह चिन्मय, जब शरीरादि निगाहमें नहीं रहता तब केवल एक वह चिन्मय चैतन्यमात्र तत्त्व ही दृष्टिमें रहता। बस इस सिद्धान्तका सेवन करना चाहिए कि मैं चैतन्यमात्र ही हूँ, अन्य भावरूप नहीं, भावना बने, निरन्तर अभ्यास बने, ध्यान करें, कोई समय निकालें, बार बार ऐसा भीतर सोचें या कही पड़े हुए भी किसी भी जगह सोचें, आत्म चिन्तन चलना चाहिए अन्यथा यह माया यह सब मिट जायगी, मरण हो ही जायगा और इस अमूल्य मानव जीवनका फिर लाभ जो मिल सकता था वह न पा सके तो आगे क्या भवितव्य होगा, सो यह ससार जो दिख रहा है दुर्दशाके लिये यह ही प्रमाणभूत है कि ऐसा ही भवितव्य होगा।

परद्रव्यग्रहं कर्षन् बध्येतैवापराधवान् ।

बध्येतानपराधो न स्वद्रव्ये सवृत्तो मुनि ॥ १८६ ॥

१५४२—परद्रव्यके ग्रहणमे अपराध—

प्रकरणमे घट्न बताया जा रह है कि आत्माका तो एक शुद्ध चिन्मयभाव ही सर्वस्व है, और ये उत्पन्न होने वाले नैमित्तिकभाव क्रोधादिकभाव ये मेरे नहीं हैं और इमे यहाँ तक कह दिया कि ये समग्रभाव तो परद्रव्य है, वे वद्यपि भाव-भाव है, द्रव्य नहीं है और वे हैं आत्माके ज्ञानविकलारूप, किन्तु वे नैमित्तिक हैं। जिम उपाधिका निमित्त पाकर हुए हैं उन भावोको दूर करनेके अभिप्रायसे, उनकी अत्यन्त उपेक्षा करनेके आशयसे उन भावोका सम्बन्ध जोटा निमित्तमे। परिणतिकी वर्तमानता से ये मेरे भाव हैं। जैसे यहाँ भी तो दर्पणमे फोटो निरखकर कहते ना कि यह मेरी फोटो है, यद्यपि वह फोटो परिणमन दर्पणका परिणमन है, पर दर्पणकी अत्यन्त स्वच्छता ज्ञानमे रखनेके लिए उम निमित्तनैमित्तिक नातेसे उनको निमित्तके पास पहुँचाया जाता है। अच्छा, और फिर इतना ही नहीं किया, किन्तु उम्को उम रूप मानकर कहते हैं कि ये परभाव परद्रव्य है। तात्पर्य यह है कि प्रपना भाव है शुद्ध चेतनाप्रकाश और उसकी नैमित्तिक दशापे जितनी हैं वे सब श्रीग्राधिकभाव हैं, ये है परद्रव्य। सो कहते हैं कि परद्रव्यको जो ग्रहण करेगा वह अपराधी है और जो स्वद्रव्यको ग्रहण करेगा वह निरपराधी है। जैसे लोकमे भी जो परद्रव्यको ग्रहण करता है वह अपराधही तो करता है, विद्वान्ज्ञानवाना है, उसके बचनी शका रहती है, बच हीना है, और जो पुरुष शुद्ध आचरण से रहता हो किमी दूसरेकी चीजको नहीं चुगता, नहीं ग्रहण करता वह अपराधी नहीं है। उसके बचकी शका नहीं, ऐसे ही आत्माका जो भाव है, स्वभाव चैतन्यमात्र उसको जो ग्रहण करता है उसके बचकी शका नहीं। और, जो अपने इस स्वभावको त्यागकर, इसकी सुध छोडकर इन श्रौदयिक कपायादिक भावोको जो ग्रहण करता है याने इनरूप अपनेको मानता है उसके बचनी शका होती है, बच है। क्यों होता बच ? यह अपराधी है। अपराध मायने परद्रव्यको ग्रहण करना।

१५४३—सापराध व निरपराधका निदंशन—

अपराध शब्दका क्या अर्थ है ? अपमायने दूर हो गया, अपगत हो गया, राधा मायने सिद्धि जिसकी, यानी आत्माकी दृष्टिको राधा कहते हैं। वह राधा जिमके पाम नहीं है वह पुरुष अपराधी है। और राधाको लेले तो निरपराध हैं। राधाके मायने आत्मदृष्टि, आत्मोपलब्धि। अपने ज्ञानमे आत्मस्वरूप आये उसे कहते हैं राधा। भगवान् पार्श्वनाथ राधेश्याम हैं, क्योंकि श्याम तो वह हैं ही। भगवान् पार्श्वनाथका रग बताया गया श्याम और उनके राधा और लगी हुई है, सिद्धि, आत्माकी उपलब्धि, सो वे प्रभु पारसनाथ राधेश्याम है। यहाँ भी हम आप बनाते ना राधेश्याम। शरीरकी बात नहीं वह रहे किन्तु यहाँ इन कपायोको हटानेके लिये, मारनेके लिए हम श्याम बनाते, काला बनाते, ऐसा विशुद्ध परिणाम होवे कि ये गंगादिक भाव दूर हो तो क्या मिले राधा, सिद्धि, आत्माकी दृष्टि। तो यह राधा जिसके पास नहीं वह है अपराधी। और जिसको राधा मिल गई, कहाँ मिल गई ? कहीं बाहर नहीं है, अपने आपके स्वरूपमे है यह दृष्टि वस वह निरपराध है। अच्छा यह आत्मा अपराध क्यों करता है ? यह खुद अशुद्ध होता हुआ अपराध करता है। शुद्धकी दृष्टि हो वहाँ भी अपराध नहीं, फिर जो शुद्ध हो उमवा तो अपराध ही क्या ? भगवान् अरहत सिद्ध ये पूर्णतया निरपराध हैं, शुद्ध हैं। तो यम जीव अशुद्ध होता हुआ परद्रव्योको ग्रहण करने रूप अपराध करता है।

१५४४—संभाविकभावोकी परद्रव्यरूपता—

जिसका ग्रहण करना अपराध है वह परद्रव्य कौनसा ? आत्माके उठे हुये क्रोधादिकभाव, इनकी

चर्चा है यह। कहीं दूसरेके घरमे कोई चीज घनी हो और उतकी उठाये तो उसे अपराध कहे, इसकी चर्चा नहीं है। अपराध तो वह भी है मगर चीज उठानेसे अपराध नहीं। दूसरेकी चीज लेनेका भीतर मे जो भाव बना, और जो ऐसे विभावोको अपना रहा, अपराध कर रहा, वह चोर। बाहरी प्रवृत्ति अपराध नहीं। बाहरी प्रवृत्तिसे पाप नहीं। तो फिर आप कहेंगे कि फिर तो जो चाहे प्रवृत्ति करे, सो बात नहीं। भीतरमे हिंसा, भूठ, चोरी आदिकके भाव होना, पर पदार्थोके प्रति राग होना, अपने आगमे इच्छा होना, लगाव रहना, अगर यह नहीं है और आपकी प्रवृत्ति हो रही है तो आपको बध नहीं है, पर निरीक्षण तो करें कि जितनी हम प्रवृत्तियाँ करते हैं उनके साथ हमारे ये छोटे भाव, ये विभावके लगाव बने हैं, कि नहीं बने हैं? वे तो बने हुए हैं, तो इस कारणसे पापका बध है। कामाणवर्गणायै कर्मरूप परिणम जाती है, तो उसका निमित्त केवल जीवके विभाव परिणाम हैं। हाथ कंसे उठायें पैर कहां रखे, यह निमित्त नहीं है कामाणवर्गणाग्रोमे कर्मरूप परिणम होनेका, किन्तु मोह और योग है। तो सर्वत्र यह ही बात आप देखिये कि बाहरी पदार्थोमे जो जीव लगा हुआ है उसके भीतर तद्विषयक राग है, उस रागके कारण बध है, हाथ उठाने धरनेके कारण बध नहीं, मगर तत्त्व को जो नहीं जानता और कहीं सुन लिया ऐसा कि देखो वहाँ लिखा था कि प्रवृत्तिसे बध नहीं होता तो करे खूब खोटी प्रवृत्तियाँ, पर यह भी तो सुना नहीं क्या कि प्रवृत्ति विषयक, पदार्थ विषयक राग हो और अपनेमे उठे हुए राग विभावमे लगाव हो तो कर्मबध होता है। यह तो अतसुनी कर दें, और चूकि विषयोमे राग है तो प्रवृत्तिसे बध नहीं होता, उसमे खूब लग जावे तो यह तो उसका मिथ्या-आशय है। परद्रव्यको ग्रहण करनेके मायने है आत्मामे उठे हुये विभावोको अपनाना। जो विभावोको अपनाता है, उनको ग्रहण करता है उसके निश्चित बध है।

१५४५—स्वभाव व परभावका निर्देशन—

वात बहुत पहलेसे यह चली आ रही है स्वभाव और परभाव। स्वभाव तो है चैतन्यप्रकाश और परभाव है कपायादिक, इसको पहले युक्तियोसे सिद्ध किया था, और यहाँ फिर बताया कि परभावोको तो त्यागना चाहिए और स्वभावको ग्रहण करना चाहिए। फिर चनेते हुये जब मानो यह गाडी नहीं चल रही, समाधिकी और। बहुत कष्ट भी आते, आत्मा अपने आपको घोर नहीं जा रहा, तब और तरहसे समझाया जा रहा कि ये परभाव हैं, सो ये सारेके सारे परद्रव्य हैं। परद्रव्योको जो ग्रहण करेगा वह अपराधी है। जो अपराधी है वह बँधेगा। जो बँधेगा सो ससारमे हलेगा। ससारमे चलनेमे देख लो कितनी आपत्तियाँ हैं। ये ही तो हैं ससारी जीव एकेन्द्रिय दोइन्द्रिय आदिक। पशु-पक्षी आदिक। किसी पशुको खूब तेज पिटते देखे कोई तो आपका दिल जो एक दयासे भर जाना नार दिल रूप जाता। वह क्यों कप जाता कि आपके भीतर सबके स्वरूपको अपने स्वरूप जैसी प्रकृति बनी है कि जैसे यह पिट रहा और यह दु खी हो रहा ऐसे ही दु ख होता है, इसका इसे अनुमान हो गया और इन कारणसे उसका दिल कप जाता है, भीतरमे भाव यह भरा है कि कहीं ऐसा हमपर पिटई हुई तो क्या होगा, ऐसी भीतरमे बात बसी हुई है और उससे दिल कप जाता है, तो स्वरूपसे देख लो अपने आपको, तो वहाँ कोई विकार नहीं, और होते तो स्वरूपपर ही विकार जंमे सनीमाके चित्र आने तो पर्देपर है पर वे पर्दे के चित्र नहीं ऐसे ही ये विभाव आने तो इस आत्मापर ही हैं, पर आत्माके ये विभाव नहीं भरे हैं, उस स्वरूपको निरखिये।

१५४६—अपराधीकी शकालुताकी प्रकृति—

अन्तस्तत्त्वका निर्णय, उसका ज्ञान रखना, यह तो है स्वको ग्रहण करना, यह अपना नहीं यह

बड़ी शान्तिमे है, इसको बधकी शका नही है, और जिसने उन परभावोको, पर द्रव्योंको ग्रहण किया, अपना माना, उसका अपराध हो गया, उसके बधकी शका है। एक बार सागर विद्यालयमे किसो की चीज कही गुम गई थी, किसी ने चुरा ली होगी, अब उस चीजके चुराने वाले को तलासना था, तो क्या किया कि एक छोटे कमरेमे कोई चीज ऐसी रख ली जैसे कोई डडा रख लिया और उसमे कपडा लपेटकर उसमे कुछ कजली जैसी काली या कोई सुगन्धित चीज लगा दिया और सब लडकोसे कहा गया कि देखो सभी लडके बारी बारीसे इस कमरेके अन्दर जाकर इस डडेको छूकर आयेगे। जिस लडकेने वह चीज चुराया होगा वस उसका हाथ डडेमे चिंक जायगा, वही चौर समझा जायगा। ठीक है, अब एक पंडितजी यह परीक्षा करते बैठ गये कि कौनसा लडका इस डडेके छूता है कौन नही। जो न छुवेगा उसका हाथ कजलीसे काला न होगा और जो उस डडेको छू लेगा उसके हाथमे कजली लग जायगी अब सभी लडके बारी बारीसे छूने लगे उस डडेको। हम भी उन्हे लडकोमे से एक थे। खैर हम सबने तो छू लिया, कुछ बात न हुई, पर जिस लडकेने वह चीज चुराया था उसने मारे डरके डडा न छुवा, आखिर समझमें आ गया कि उस चीजको उसने ही चुराया था। वही अपराधी सिद्ध हुआ। तो जो स्वयं अशुद्ध है वही परद्रव्यको ग्रहण करता है सो अपराध करता है। जैसे लोकमे भी जो आदमी स्वयं गडबड विचारका है, खोटी आदतका है वही पुरुष दूसरेकी वस्तुको ग्रहण करनेका अपराध करेगा। जैसे जो जुवा खेसने वाला है, वेश्यागामी है, और-और ऐव हैं तो वह स्वयं अशुद्ध है और अशुद्ध है तो वह चोरी करेगा, दूसरेकी वस्तु चुरा लेगा, ऐसा ही जिसका अशुद्ध उपादान है ऐसा जीव और वहाँ ही परभावका, परद्रव्यका समागम भी होता है तो वह उसको ग्रहण करेगा तो वह बंधा और जो बंधा उसकी दुर्गति है।

१५४७—परमार्थलाभके पौरुषोका लौकिक घटनाओंमें फसावकी असंभवता—

देखो आज हम मनुष्य हैं, हमको वाणी मिली है, हमको मन श्रेष्ठ मिला है, हम अनेक बातें विचार सकते हैं। यदि हमने मोक्ष लक्ष्यका भाव न बनाया और अपनी सामर्थ्यका सदुपयोग न बनाया और विवादमे, लडाईमे, कषायमे, मोहमे यह जिन्दगी बिता दी तो उसका फल क्या होगा ? जो ससार मे ये जीव दिख रहे दुखी ऐसी ही अपनी दुर्गति होगी। तो बोलो ऐसी दुर्गति, ऐसी कुयोनिमे जन्म मरण कुछ भला लग रहा क्या ? नही लग रहा तो कुयोनिमे जन्म मरण करनेका काम न करना। वह काम क्या है ? मिथ्यात्व याने मोह तथा कषाय। इन दोनोको त्यागनेका अभिप्राय रखना और जैसे कोई चतुर सेठ किसी बड़े भारी लाभके लिए, थोडी सी हानिको बड़ी प्रसन्नतासे सह लेता है, जिसमे वह जानता है कि इतनी अगर हानि हो जाय तो होने दो मगर इसमे लाभ बहुत है। तो उस लाभके स्थालसे हानिको सह लेता है तो ऐसे ही यह चतुर ज्ञानी भव्य आत्मा यह अनन्तकाल तक मगल स्वरूप पायगा, आनन्दसे, शान्तिसे भरपूर रहेगा। इतने बड़े लाभके लिये एक भवमे तृष्णाका त्याग, सयमकी आराधना, और और प्रकारके कष्ट उनमे रच नही, जिनको ज्ञानदृष्टि हो गई वे अपने ज्ञानमे रमना चाह रहे तो उसके लिए बाहर क्या है, फिर भी जो उपद्रव उपसर्ग कुछ भी चीज आये, उन्हे यह जानता है कि यह तो मामूली बात है, इसमे क्या विवाद ? हो गया तो ठीक, न हो तो ठीक।

१५४८—ज्ञान्तिके रुचियोंके परिणतिसे क्षोभका अभाव—

एक किसान किसाननी थे, तो किसाननी तो थी बड़ी चतुर और किसान था उजड्ड, १०-१२ साल हो गए थे उसका विवाह हुए। देखिये देहातियोका ऐसा ख्याल रहता है कि अगर अपनी स्त्रीको दो

चार बार पीट लिया तब तो समझते कि हम हम मर्द हैं और हमारा घर १२ आसन है । तो उन १०-१२ वर्षोंमें उसे कोई ऐसा बहाना न मिल सका कि जिससे वह उस स्त्रीको पीट सके । एक बार उसने क्या किया कि जेठ अषाढके दिनोंमें जब कि वह खेतोंमें हल चला रहा था तो दोपहर के समय वह स्त्री रोज-रोज खेत पर खाना लाती थी, सो एक दिन उस किसान ने क्या किया कि वेलो को औंधा सीधा जोत दिया, याने एक बैलका मुख किया पूरवको, एकका पश्चिमको और उनके गरदनपर माची रखकर उसमें हल फास दिया । सोचा कि इस प्रकारका दृश्य देखकर स्त्री कुछ न कुछ तो बोलेगी ही, जैसे-अरे ऐसे कैसे काम चलेगा, क्या इसी तरह से जोता जाता है ? क्या इसी तरह से कमायी हो जायगी, बस पोटेनेका मौका मिल जायगा, अब वह स्त्री जब रोटी लेकर आयी और उस तरहका तमासा देखा तो भट समझ गई सारा बात, सो बोली कि मेरा काम तो रोटी लाने का है सो ये ले लो, फिर तुम चाहे औंधा जोतो चाहे सीधा, हमें उससे कुछ मतलब नहीं, और लो यह मैं चनी, यो कृहकर सीधे चनी भी गई । किसान यो हा देखता रह गया । सोचा कि अरे इतने तो नटखट किए, पर आज भी इसे पीट न सका । तो यहाँ यह समझिये कि ज्ञानी जीवको अपने ज्ञान स्वभावके अनुभव का, प्रतीतिका इतना बड़ा बल रहता है कि वह हर घटनामें यही समझा है कि इसमें मेरा क्या बिगाड ? मानो लाखोका टोटा हो गया तो इसमें मेरा क्या बिगाड ? मानो घरमें आग लग गई, कोई इष्ट गुजर गया, कुछ भी अचानक घटना घट गई तो बस इसमें मेरा क्या । एक अपने ज्ञानस्वरूपकी प्रतीतिका इतना महान बल रहता है कि यह तो मैं पूराका पूरा हूँ, आनन्दमय हूँ, स्वरक्षित हूँ, इसमें किसी दूसरेका दखल ही नहीं है । इससे मेरा क्या बिगाड ? चाहे परद्रव्य यो चलें चाहे यो परिणाम, इससे मेरा क्या बिगाड ? सहज ज्ञानस्वभावके आश्रयका जिसको महान बल प्रकट हुआ है वह बाह्य पदार्थोंकी तृष्णा, चोरी तो करेगा क्या ? वह तो अपने अन्त प्राप्त हुए उन परभावोंका ग्रहण नहीं करता, वह है निरपराध ।

१५४६—आत्मप्रतीतिसे तृप्त आत्मावोका आन्तरिक आह्लाद—

कहते हैं ना कि मन चगा तो कठौतीमें गगा, अपनी आत्मदृष्टि है, अपने आत्मस्वरूपकी प्रतीति है, मात्र यह हूँ मैं और कुछ नहीं, कदाचित् कोई नाम लेकर गाली भी कह रहा तो वह ज्ञानी पुत्र यह सोचता कि यह तो मेरा नाम ही नहीं । यह तो मुझे कह ही नहीं रहा । यह गाली देने वाला किसको देखकर कह रहा ? क्या मुझ चैतन्यमात्र आत्मतत्त्वको देखकर कह रहा ? अगर मुझ चैतन्य मात्र अतत्त्वको यह देख लेता तो यह तो गाली बोल ही न सकता था । ऐसा अपने परिपूर्ण आनन्दमय अन्त स्वरूप का इतना महान बल है कि वह अपराध नहीं करता । क्योंकि यह भीतर चगा है, भीतर अपनी स्वरूपदृष्टि करके यह अपने आपमें तुष्ट है, मन चगा तो कठौतीमें गगा, सुना तो पहले भी है आप लोगोंने यह अहाना, पर क्या अर्थ है, क्या मतलब है सो सुनो—एक बार कोई ब्राह्मण अपने गाँवसे गगाजीपर फूल चढानेके लिए ना रहा था, तो रास्तेमें क्या देखा कि किसी दूसरे गाँवमें एक जगह एक चमार (मोची) जूते बना रहा था । उसके पास एक काठका कठौता था जिसमें पानी भरा था और उस पानीमें चमड़ा भिगो-भिगोकर जूते बना रहा था । सो जब वह बाह्यण वहाँसे निकला तो उस मोचीने पूछा पडितजी आप कहाँ जा रहे है ? गगाजीमें फूल चढाने । अच्छा मेरे भी ये दो पैसे ले लो इन्हें गगाजी में चढा देना, मगर एक शर्त है कि जब गगाजी अपना हाथ पानीसे बाहर निकालें तब चढाना, नहीं तो हमारे पैसे हमको वापिस कर देना । अच्छा ठीक है, ले लिया पैसे और चल दिया ।

कुछ चलकर रास्तेमे उस ब्राह्मण ने सोचा कि इन दो पैसोक लेकर कुछ खाना पीना चाहिए, कहाँ वह गया पानीसे बाहर हाथ निकालेगी ? झूठ मूठ कह देंगे कि हाँ मैंने पैसे चढ़ा दिये थे, पर सेहसा ही उसके मनमे इस कामके करनेमे कूछ ग्लानि सी हुई और पुन उस मोचीके पास आकर बोला भैया ये लो अपने पैसे कही गगादेवी पानीसे बाहर हाथ नहीं निकाला करती । तो वहाँ वह मोची बोला-अरे पडितजी आप क्या बात करते, हम तुमको इसी जगहपर करके दिखाये देते है कि गगादेवी पानीसे बाहर अपना हाथ निकाल देती है । अच्छा करके दिखाओ । अब उस मोचीने क्या किया कि गगादेवी का सही दिलसे ध्यान करने बैठ गया, थोड़ी ही देरमे क्या देखा कि उस कठौतीमे जो पानी भरा था उसमेसे एक हाथ बाहर निकल आया और उसे पैसे दे दिया । देखिये हम नहीं जानते कि कसा क्या हुआ पर यह जानते कि ऐसा हो जानेमे भी आश्चर्य कुछ नहीं । कौतूहल करने वाले व्यतरदेव ऐसा करके दिखा भी सकते हैं । तो तबसे यह ग्रहाना चला कि अपना मन चगा तो कठौतीमे गया ।

१५५०—निरपराधतामे प्रसन्नता—

चगाका अर्थ समझना प्रसन्न होना, मीज मानना नहीं । प्रसन्नशब्द उपसर्गपूर्वक सद्घातुसे बना है, 'त्त' प्रत्यय लगाकर प्रसन्न बना, जिसका अर्थ है निर्मल होना, प्रसन्नका अर्थ खुश होना नहीं है, मीज मानना नहीं है, किन्तु निर्मल होना है । जो प्रसन्न होगा उसे शांति तो अपने आपमे मिलेगी, और तब ही तो देखो बताते हैं कि भादोंके वर्षा ऋतुमे ये पोखरे प्रसन्न हो गये, मायने पोखरे पानीसे खूब लबालब भर गये, उस समय तो पानी गदा रहता, मटमैला रहता, पर शरद ऋतु आनेपर वह जब निर्मल हो जाता है, याने प्रसन्न हो जाता है । तो अपनेमे समझिए कि यह प्रसन्नता कबसे हुई ? जब मैं अपने ही स्वभावको ग्रहण करूँ, अपने ज्ञानमे चैतन्यमात्र हूँ, ऐसा ही अनुभव करूँ, प्रतीति लूँ, जिसका फल क्या है कि परद्रव्य, परभाव, ये औपाधिक भाव, इनकी तो सुध भी न रहेगी । सो ऐसी जो कोई चोरी नहीं करता और अपने धरकी चीज बापरता वह प्रसन्न रहता । उसे कोई डर नहीं रहता । ऐसे ही जो अपने चैतन्यस्वरूपको ही बापरता है, मायने उसकी ही प्रवृत्ति रखता है और पराई चीज कपाय और मोह अज्ञान आदिक भाव इनको नहीं छूता, वह भव्य आत्मा अन्त प्रसन्न रहता है । उसको बध की शका नहीं । तो इस प्रकार यह उपदेश मिला कि इन समस्त परभावोका त्याग करते हुए तुम अपने चैतन्यमात्र शुद्ध आत्माको ग्रहण करो, ऐसा करनेपर ही तुम सचमुच निरपराध कहलावोगे ।

अनवरतमनन्तैर्बन्ध्यते सापराधः, स्पृजति निरपराधो बन्धनं जातु नैव ।

नियतभयमशुद्ध स्वं भजत् सापराधो भवति निरपराधः साधु शुद्धात्मसेवी ॥१८७॥

१५५१—अपराधोका अनवरत अनन्त कार्माणवर्गणाओसे बन्धन—

जो अपराध सहित है वह निरन्तर अनन्त कार्माण वर्गणाओसे बंधता रहता है । अपराधी कौन ? जिसकी राधा अपगत हो गई हो, राधा मायने क्या ? ससिद्धि । राधा, सिद्धि, साधना, आराधना, यह सब एक ही बात है, यह जिसके न हो मायने आत्मस्वरूपकी दृष्टि जिसके नहीं हो पाती वह राधासे रहित है, अपराधी है । जो अपने अनादि अनन्त अहेतुक चैतन्यप्रकाशमात्र सहज परमात्मतत्त्वको नहीं लखता है और लखता है किन्ही बाह्य परद्रव्योको, परभावोको वह मनुष्य, वह जीव अपराधी है । और, जो अपराधी है वह निरन्तर अनन्त कर्मवर्गणाओसे बंधता रहता है । देखिये जीवने विभाव किया, अपराध किया तो उस निमित्तके सात्त्विक्यसे कार्माण वर्गणाये स्वयं कर्मरूप परिणम जाती है । एक द्रव्य दूसरे द्रव्यमे अपना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, प्रभाव, असर ये कुछ भी नहीं डाल पाता । मगर उपादान

मे ऐसी कला है, अशुद्ध उपादानमे ऐसी योग्यता है कि वह अनुकूल निमित्तके सान्निध्यमे अपना रग बदलता रहता है। देखिये वस्तुस्वातन्त्र्य यह ही है कि अपनी ही परिणतितसे परिणमे, दूसरेकी परिणतितसे न परिणमे, निमित्तनैमित्तिक योग समस्त विकार परिणमनमे अलघ्य है, यह टलता नहीं, क्योंकि निमित्तसान्निध्यके अभावमे कोई भी पदार्थ विकार परिणमन नहीं कर पाता, यह है एक निष्पत्ति विधान। भले ही एक त्रिपित्तकी दृष्टिसे जान लिया, प्रभुने सब ज्ञात किया है, जिसमे जो परिणमन हो रहा है, पर प्रभुने मनमाना अटपट स्वच्छन्दतासे ज्ञात नहीं किया, किन्तु जहाँ जो जिस विधानसे जो हुआ, हो रहा, होगा वह विषयभावको प्राप्त हुआ है। और, इसकी विशेष समझ बनानेके लिये एक बार यह भी ध्यानमे लावे कि भगवान जो जानते हैं वे मुक्त जानते हैं, कैसे कि उनका जाननेका स्वभाव है, जानते हैं। उससे कही पदार्थोंपर असर नहीं होता कि पदार्थ ऐसा जाना गया इस कारण से जो परिणम गया व कार्य कारण विधान हो गया।

१५५२—निमित्तनैमित्तिक योगके परिचयका लाभ—

निमित्तनैमित्तिक भावका अर्थ उपादान उपादेय नहीं होता है, किन्तु इसका व्यापक प्रयोजन है। निमित्त नैमित्तिक योग मे भी कार्य कारण विधानका प्रयोग होता है और उपादान उपादेय मे भी कार्यकारण भावका प्रयोग होता है। दार्शनिक शास्त्रोमे कार्यनिष्पत्तिकी सिद्धिमे निमित्त नैमित्तिक भावकी घटनामे कार्यकारण शब्द का प्रयोग होता है और वस्तु स्वातन्त्र्यकी प्रसिद्धिके प्रसंगमे उपादान उपादेय भावकी घटनामे कार्य कारण शब्दका प्रयोग होता है, तो जहाँ जो भाव है, जिसका जो आश्रय है इतना आश्रय रख करके वह ध्यानमे रखना चाहिए। तो बात यह है कि निमित्त नैमित्तिक योग भी है एक तथ्य और वस्तु स्वातन्त्र्य भी है एक तथ्य। किसी भी प्रसंगमे कभी भी यह नहीं हो सकता कि निमित्तभूत द्रव्य अपना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, प्रभाव, असर कुछ भी कह लो वह उपादानमे डाल सके वह अन्य पदार्थको उत्पन्न करदे, यह कभी नहीं होता, और यह भी कभी नहीं होता कि उपादान अपने आपसे ही याने निमित्त सन्निधान बिना विकाररूप परिणम जाय, ऐसा भी कभी नहीं हो सकता। अच्छा आगममे वस्तु स्वातन्त्र्य व निमित्तनैमित्तिक योग दोनोंको ही बताया है वह है अपना प्रयोजन और हित सिद्धि करनेके लिए। जब इस तरह देखा कि निमित्तभूत द्रव्य अपना कुछ भी उपादानमे नहीं रखता तो इससे अपने स्वातन्त्र्यका बोध हुआ, कलुषता मिट गई। अब कित्तव्यमूढता नहीं रही कि कोई निमित्त मेरेको ऐसा कर देता है तो अब वहाँ मे क्या कहूँगा ? उसके पुढार्थका विकल्प छोड़ दे, क्या बुद्धार्थ करें ? जब निमित्त अपनी परिणतितसे परिणमा देता है। सो वहाँ यह जानना कि निमित्तभूत द्रव्य अपनी परिणतितसे उपादानको नहीं परिणमाता, किन्तु होता क्या है कि यह मैं उस वातावरणमे अपनी ही शक्तितसे परिणतितसे उस उस विकाररूप परिणम जाता हूँ, यह भेद जाना, उत भेदज्ञानके साथ ही अनेक बातें भलकमे आयी क्या कि निमित्तसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं, ये मेरे कुछ नहीं लगते। अच्छा अब देखो निमित्तनैमित्तिक योगके परिचयका प्रभाव निमित्त कर्मविपाकके सान्निध्यमे जो परभाव हुए वे मेरे स्वभावसे नहीं उठे हैं, वे निमित्तभूत द्रव्यके सान्निध्यमे हुए हैं। यहाँ तो जोवमे वह उपयोग उस विपाकका प्रतिफलनरूप होता है, यह भेद जब जान लिया तो यह हिम्मत बन जाती है कि उस प्रतिफलनमे अपने उपयोगका एकत्व न करें आश्रयभूत पदार्थमे अपना उपयोग न लगावे। उसको यहाँ ऐसे पौरुषका अबसर मिल जाता है, अपने सभी कथनोसे हमे अपनी स्वभाव दृष्टि करनेका स्वभावका आश्रय करनेका लाभ उठाना चाहिए।

१५५३—परभावकी स्वीकारताका महान् अपराध—

यहाँ यह बतना रहे कि जो अपराधी है वही कर्मको बँधता है और जो अपने स्वभावका परिचय नहीं किए हुए है और बाह्यभावोंमें अपने को तन्मय मान रहा है वह अपराधी है, वह चोर है, उसने पर द्रव्यों को अपना माना । चोर किसे कहते ? तो इसका हर एक कोई उत्तर देगा कि दूसरेके घरमें कोई रखी हुई चीज जो उठा लावे सो चोर, हाँ दीखा तो आपको ऐसा ही है मगर चोर किस कारण कहलाता वास्तवमें कि उस चीजके प्रति उसके भीतरमें यह भाव भर गया कि अब यह मेरी चीज हो गई । भीतरी भावकी परख करें तो परद्रव्यका जो उपयोगसे ग्रहण हुआ, वहाँ ममता हुई, चोरी हुई, जितने भी, पाप होते हे वे सब पाप हिंसा कहलाते हे । भूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह यह भी हिंसा है और हिंसामें सभी पापगर्भित है, पर चोरी आदि अलग क्या बताया गई कि जरा प्रवृत्तिमें लोगोंको भट मालूम होजाय कि ऐसे ऐसे काम करनेमें पाप होता है, सर्वत्र हिंसा पाप है, किसीका दिल दुःखाना यह हिंसा, किसीको पीडा पहुचाना हिंसा, तो इस क्रियामें क्या हुआ कि मनमें जो एक घृणाका भाव, द्वेषका भाव, उसका बुरा करनेका भाव जो भीतर हुआ, जिससे प्रेरित होकर वह कोई बध बधनकी चेष्टा कर सके, वह भीतर की दुर्भावना है हिंसा, भूठ बोल गए, भूठ मायने क्या ? जिन वचनोमें दूसरो का अहित होवे उसे भूठ कहते हैं । भूठकी मौलिक परिभाषा यह है, और फिर वे क्या-क्या होते है सो उनका वह विस्तार है । तो जैसे भूठी गवाही दे दी तो उससे उससे दूसरेका दिल डूला ना तकलीफ हुई ना, तो लोग प्राण कहने लगे । कहते हैं ना ११ वाँ प्राण, चाहे उन्हे न मालूम हो कि वे १० प्राण कौन कौन से कहलाते जिसपर धन मिला दें तो ११ प्राण कहलाने लगे, मगर यह बात सब कहते कि यह धन ११ वाँ प्राण है । जो इस धन को हरता है वह मानो प्राण हरता है तो हिंसा हुई ना । कुशील दुर्भावना होना, विचार गदा होना, परमें आशक्त होना वहाँ हिंसा है, भाव हिंसा भी है और द्रव्यहिंसा भी है, परिग्रह मूर्छा किसी दूसरेकी चीजको अपनाना, यह परिग्रह कहा जाता है, बात वहा क्या हुई कि वह चीजका ग्रहण तब ही तो कर रहा जब उसके प्रति ममता है, तो मूर्छा हुई यह पाप हुआ, ऐसा कोई अपराध करे तो वह कर्मसे बँधता ही है, यह न्याय है ।

१५५४—अपने भावोंकी सम्हाल करनेका फलव्य—

जो पापभान करता सो पापोसे बँधता, यह न्याय है । पाप करे, छोटे भाव करे और कर्म न बाँधे तो यह अन्याय हो गया । ऐसा अन्याय कही होता नहीं है । बडे व्यापक दृष्टिसे देखो, यह सब बात चल रही है कि अपने परिणामोको बहुत सम्हालकर रखना चाहिये । आज नहीं कुछ उन पाप परिणामोका फल दिख रहा, पुण्यका उदय है ना, मगर जो दुर्भावना है, जो अनीतिके भाव है उसके उसी समय पाप कर्मका बध होता, उसका उदय आयगा, उसका फल भोगना होगा । इससे यह अपनी दया करना, किसी भी प्राणीके सम्बन्धमें उसके अहितकी बात न सोचना, घृणाकी बात न सोचना, चाहे वह कितना ही बडा पुरुष हो, चाहे वह कितने ही बडे भारी वैभव वाला हो, जो परजीवके प्रति अपराध और घृणाका भाव रखे, जो दुर्भावना रखता है, उसके निरन्तर अनन्त कर्मपरमाणुओका बधन चञ्च रहा है । जो अपराधी है वह बँधेगा । कथानकामें आप बहुत-बहुत पढते हैं कि अमुकने अमुकको सताया, और ऐसे कथन बहुत मिलेंगे कि अमुकने अमुक महाराजपर उपद्रव किया, एक मुनिराजपर कूडा डाल दिया । मुनिसे कहा—हटो हमे यहाँ भाडू लगाना है, वह मुनिराज कुछ बोले नहीं, ध्यानमें बैठे रहे, वहाँ उसे क्रोध आया और मुनिराजके ऊपर कूडा फेंक दिया फिर उस कूडा डालने वालेकी

क्या क्या गतियाँ हुई, कैसी कैसी स्थितियाँ हुई, यह सब वर्णन आया है, ऐसी अनेक बातें बहुतसे चरित्रोमे मिलेंगी। प्राणिमात्रसे भी घृणान करें और फिर कोई बडा हो, ज्ञानी हो त्वागो हो, मुनि हो, साधु हो उसके प्रति घृणाका भाव हो तो उसमे अधिक पाप लगता। देखो जैसे बतनाया ना कि एकेन्द्रिय की हिसा करने से अधिक पाप दो इन्द्रियकी हिसामे है, दो इन्द्रियसे अधिक पाप तीन इन्द्रिय की हिसा मे है। यो बढ़ते जावो, चार इन्द्रिय, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय, सञ्ज्ञीपञ्चेन्द्रिय और उनमे भी रत्नत्रयधारी मुनिकी हिसा करनेमे बहुत अधिक पाप है। भूतवत्यनुकम्पादान आदि। भूतमे अनुकम्पा याने प्राणियो प्राणियोमे दया, फिर कहा त्रितियोमे दया, इसे अलगसे क्यो कहा ? तो मतलब यह कि जब एक धर्म-मार्गमे अपन लोग चलते तो सर्वसाधर्मियोमे हृदयसे निश्चल वात्सल्य हो अग्रयया क्या होगा, जो करेगा सो भोगेगा। दूसरा कोई मददगार नही। अज्ञानका अंधेरा हृदयमे नही रखना और अपनी हो भलाई के लिए अपनी प्रवृत्ति रखना। जो अपराधी है वह भीतर अनन्त परमाणुओसे बँधता है।

१५५—विशुद्ध अतस्तत्त्वके आदरमे सिद्धि—

राध मायने क्या ? सिद्धि। सिद्धि मायने क्या ? परद्रव्योके परिहारके द्वारा स्वकी सिद्धि, आत्मा की प्राप्ति, उपलब्धि, दृष्टि। परद्रव्य क्या क्या ? देखो अभी कलशमे इन रागादिक विकारोको परद्रव्य कह दिया था जिससे उपेक्षा करनी है उसके लिये सारे उपाय बताये कि उनसे उपेक्षा हो जाय और अपने इष्ट अभीष्ट स्वरूपकी ओर दृष्टि हो जाय। आप कहेंगे कि अभी तो यह कह रहे थे कि सबसे वात्सल्य रखें और वहाँ रागद्वेष विभावोमे उपेक्षाकी बात कहने लगे, इन रागद्वेषोसे घृणा करें और सबसे समता रखें, सबका आदर करे। हाँ ठीक तो है सबका आदर करें ये रागादिक भाव कोई पदार्थ थोड़े ही हैं, जीव थोड़े ही हैं, ये तो जीवके विकार है, आदर करें मायने जीवोका निरादर न करें। अपनेमे बसा हुआ जो अन्त भगवान है यह आत्मा सहज स्वरूप स्वभावमात्र इसका निरादर हुआ ना अगर विभावोसे प्रीति की तो। इन विभावोसे उपेक्षा करना, इनके परिहार द्वारा शुद्ध आत्माकी दृष्टि करना, इसका नाम सिद्धि है। देखो धर्मपालन करनेके लिये कोई बडी समस्या नही है समझनेमे। यही समझ लो, कोई बडी बात नही। जब बैल, घोडा, बंदर, नेवला ये भी समझ सकते हैं तो भला मनुष्य न समझ सकेंगे ? और यह सोचना भी एक भीतरकी कमजोरी है कि हम पढे लिखे नही अधिक हम कैसे सम्यक्त्व पा सकते ? अरे उन घोडा, बैल वगैरहको भी तो किसीने नही पढाया, उन्होने कैसे सम्यक्त्व पाया ? एक दृष्टिकी ही तो बात है। अब देख लो, कितने ही पढे लिखे, लोग भीतरमे दुर्भावनाये रखते, द्वेष रखते, कषाय बनाते, ऐसे मिलेंगे और जो नही पढे लिखे लोग हैं, कोई एक दो स्वास ही पढे हैं या विल्कुल भी नही पढे हैं, जैसे कि बहुतसे पुराने बूढा बुढिया ऐसे होते कि जो पढे लिखे कुछ नही होते, पर उनके अन्दर देखो तो बडे त्रिशुद्ध परिणाम होते हैं, बडी सरल प्रकृतिके होते हैं। सबका भला चाहे यह तो अपनी अपनी विशुद्धिकी बात है।

१५६—भगवान अतस्तत्त्वकी विमुखतामे अपराधोकी भरमार—

एक यह दृष्टि लें कि मैं आत्मा ज्ञानस्वरूप हूँ। ज्ञानमात्र हूँ। भीतर सोचो, आँखें बन्द करो। इन्द्रिय मनका व्यापार बन्द करो, अपने आपके भीतर ज्ञानसे हाँ देखो, शरीरकी भी दृष्टि छोड़ दो।, कैसे छोड़ दें ? अरे इतनी मोटी बात तो जानते हैं ना कि मर गए तो यह शरीर यहीका यही रह गया, उसे जला दिया जाता, तो यह शरीर न्यारा है और जो जीव चला गया वह न्यारा था। तो जो चला गया उन्हीमे से तो मैं हूँ, ऐसी बात ध्यानमे लावें तो कोई दिन ऐसा होगा कि यह शरीर

यही धरा रहेगा और जीव इसे छोड़कर चला जायगा। तो इस वक्त भी शरीरकी निगाह तज दें। देखो ना मेरे शरीर लगा, इसका नाम ही न लें और भीतर केवल ज्ञानप्रकाश नजरमे लावे, ज्ञान-ज्ञान, जानन-जानन प्रयोग करें, सब बात बनेगी। आगे प्रयोग करे, यही प्रयोग कर ले। आप अपनी जगह मे बैठे हुये अपने शरीरमे ही तो बने हुए वही इन्द्रिय व्यापार बंद करे, आँखोसे निरखना बन्द करे, शरीरको भूल ही जावे और भीतर परख-यह मैं एक ज्ञानज्योतिमात्र। बस होनहारकी बात, जिसकी दृष्टि जग गई, जिसका उपयोग अपने ज्ञानस्वरूपमे आ गया, उसको यहाँ सारे विकल छूटकर अद्भुत आनन्द मिलता है और यह विलक्षण आनन्द, इसका अनुभव क्या कि एक मोहर लग गई कि तथ्य यह ही है, जानने जाना, अपने स्वरूपको अनुभवा, स्वानुभव बना और आनन्दकी, अनुभूतिकी उस पर मोहर ठोक दी। तत्त्व यह ही है, तथ्य यह ही है, कल्याण यह ही है, क्योंकि वह मोहर ज्ञाननेत्रके आगे सुगमतया रहेगी। वह सारा मजबून जो लिखा है उसे तो बाँचनेमे विलम्ब होगा, किन्तु प्रमाणित करने मे मोहर बन्दी त्वरित दिख जायगी। प्रतीतिमे क्या है ? जो अनुभूतिकी मोहर लगी थी, उसका ही तो वह ख्याल है जिसे कहते हैं प्रतीति। आत्माको अपनी अनुभूतिकी प्रतीति भई है, यह बात यहाँ कर ली ही जायगी, भगडेमे कुछ नहीं रखा, अपनेमे अपनी बात प्राप्तकर अपने सकट मिटा ले, अन्यथा वह सब अपराध ही अपराध कहलायगा। चाहे कितनी ही कोई चेष्टायें करे, चाहे दुनियाको कुछ भी दिखाये वह सब अपराध है, जो अपराधी है वह अनन्त कर्मपरमाणुओसे बँधता है। अच्छा अपराधी कौन ? जिस चेतनको, जिस आत्माको अपने आपके स्वरूपकी, सिद्धिकी याद नहीं। जहाँ यह राधा नहीं वहाँ अपराध ही अपराध है। हुआ क्या वहाँ कि इस अपराधीने परद्रव्यका ग्रहण किया।

१५५७—अनात्मतत्त्वको अन्तस्तत्त्व माननेमे परमार्थतः चोरीका अपराध—

यह अज्ञानी मिथ्यादृष्टि जीव कितना बड़ा चोर है। चोर कौन ? जो इन बाहरी चीजोको अपनी माने वह चोर ? अब आप लोगोमे जो इन स्त्री पुत्र, धन वैभव, मकान महल वगैरह बाह्य पदार्थोको अपना मानता है, या यह जो दृश्यमान शरीर है उसको अपना मानता है तो वताओ उते चोरकी सजा दी जा सकती या नहीं ? अरे चोर तो कहा ही जायगा। जो ऐसी करनी करेगा, जो ऐसा मिथ्याभाव रखेगा वह कर्मकी वेडियोसे बँधेगा जो भ्रम करेगा उसके कर्मबधन है और साथ ही जीवनभर उसको आकुलता है। जैसे कभी देखा होगा कि रेलगाडीसे मुसाफिरी करते समय जब कोई मुसाफिर अपने सीटसे उठकर कोई बाधानिवारणार्थ चला जाता और उसकी सीटपर दूसरा कोई आकर बैठ जाता। अब पहले बैठा हुआ पुरुष आता और बोलता कि भाई साहब यह तो हमारी सीट है, उठो अभी हम बैठे थे, बस पेशाब भर करने चले गए कि आप आकर बैठ गए। तो यदि वह समझदार हुआ तो भट उस सीटको छोड़कर दूसरी जगह जाकर बैठ जाता, उस सीटके छोडनेमे वह जरा भी कष्ट नहीं मानता। वह तो जानता कि क्या है, इस जगह न सही, वहाँ बैठ गए। और यदि कोई ना समझ हुआ तो वह उस सीटके लिए उससे झगड जाता है। और जब उसका निर्दिष्ट स्टेशन आ जाता है तो फिर वह उस सीटको निर्मोही सा बनकर छोड देता है, अब उसे कोई जबरदस्ती पकडकर उस सीटपर बैठाना चाहे तो भी नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठता ? क्योंकि उसे सही ज्ञान है कि यह सीट मेरी नहीं है, मुझे तो इस सीटको छोड ही देना होगा, तो जैसे समझदार पुरुषको सीट छोडनेमे कुछ दुख नहीं होता इसीप्रकार ज्ञानी पुरुषको भी इन सासारिक बाह्य सामग्रियो को छोडनेमे रच भी दुख नहीं होता वह तो जानता है कि ये एक न एक दिन तो छूटेंगे ही, और अज्ञानी जनोको उनके छोडनेमे बड़ा कष्ट

होता, वे तो उनके पीछे मुग्ध होते, आशक्त होते ।

१५५८—अपराधी व अनपराधीका अनुग्रह—

कभी कभी देखा होगा कि कोई बूढ़ा जय मरणका समय आ जाता है तो वह कह उठता व्रम प्रतिम समयमे अमुक लडकी को तार देकर बुला दो, अमुक मुझे मेरी छाती पर धर दो, छाती ठही हो जायगी । यो अज्ञानी जीव बाह्य पदार्थमें अपनायतकी बुद्धि रखते हैं तो वताओ वे चोर कहलाये कि नहीं ? जरा एक बार मुखसे आप लोग बोल तो दो, बोलनेमे वयो सकोच करते ? कहना पडेगा आखिर यही कि हाँ जो ऐसा करते हैं वे चोर तो हैं ही जो इन बाह्य पदार्थमें मोह रहे, उन्हें अपनाये वही तो चोर कहा जाता । और साहूकार कौन ? जिसे अपने निज आत्मस्वरूपमे दृष्टि है, उसी को मानता कि वस मेरा तो सब कुछ यही है, यह आत्मस्वरूप ही मेरा सर्वस्व है, इसके अतिरिक्त मेरा कुछ नहीं, वस वही साहूकार है । वही सचमुच निरपराधी है, और जो बाह्य पदार्थको अपनाता है वह बहुत बडा अपराधी है । तो जहाँ पर द्रव्यका ग्रहण क्रिया वहाँ शुद्ध अतिकार चैतन्यस्वरूपकी सुध नहीं रहती । जब यह बात गुजर रही तो फिर यह जीव तो अशुद्ध है, यह तो अपराधी है, यह तो भगवान् अतस्तत्वका विराधक है । यह ही कारण है कि वह निरन्तर कर्मरमाणुओंसे बँधता रहता है, परन्तु जो निरपराध है मायने जो समस्त परद्रव्योका परिहार कर दे और शुद्ध आत्मतत्वकी सिद्धि उसके चल रही है उसको बधकी शका ही नहीं ।

१५५९—अन्तस्तत्वके आराधकके बन्धनका अभाव—

देखिये इस मूढमे जैसे कि भेद विज्ञानकी बात चल रही और उसके प्रभावकी बात चल रही वह बुद्धिपूर्वक प्रभावकी चल रही । अन्वोमे, अध्यात्ममें बुद्धिपूर्वक कथन होता है, अन्य बात सोचना ही नहीं, जो किया जा सके उसका वर्णन है अध्यात्ममे, बुद्धिपूर्वक तो वह निरपराध है, शुद्ध आत्माकी सिद्धि है, बधकी शका उसके नहीं है, और, ऐसा ही उसका निश्चय बना हुआ है कि ज्ञान ही एक मात्र जिसका लक्षण है ऐसा यह मैं एक ज्ञानमात्र शुद्ध अतस्तत्व हूँ, अब वह इस ही की आराधना कर रहा, अपने आपमे अतिकार चित्स्वरूपको आराधना बन रही, वह आराधक है, शुद्ध है, ऐसा पुरुष कर्मसे नहीं बँधता, कर्म उन्हें छूता ही नहीं, अच्छा भावकर्मके साथ भी यही कथन बँठा लो । जो अपराधी है मन, बचन, कामकी क्रिया उसके चलती है, जो निरपराध है वह नि शक आत्मामे प्रवस्थित रहता है, सो भाई जो अपनेसे अशुद्ध की अशुद्ध ही समझे वह अपराधी है किन्तु जो शुद्ध आत्मतत्वकी सेवा करें, शुद्ध अतस्तत्वकी भावना आराधनाये रहे वह निरपराध है, उस निरपराधके बधन नहीं होता । तो देखो जितनी शक्ति है, जितना आपका ज्ञानबल चले, अधिकाधिक उपयोग इस और लगावें कि इस सहज अतिकार स्वरूपमे याने अपने आपकी ओरसे अपने ही सत्वके कारण उसका जो लक्षण है, उस लक्षणमे आत्मतत्वकी आस्था रहे । आत्मलक्षण केवल ज्ञानदयीन प्रतिभास प्रकाश प्रतिभासमान है यह ही मेरा स्वरूप है, तो ऐसी ही वृत्ति रहे यह है इसकी ईमानदारी अपने आपकी ही सामर्थ्य से की जाने वाली बात, शुद्ध अतस्तत्वकी सेवा अन्तस्तत्वका आराधक निरपराध है, इसके बधन नहीं ।

अतो हुता प्रमादिनो गता. सुखासीनता, प्रलीन चापलमुन्मीलित मालम्बनम् ।

आत्मन्येवालानित चित्तनासम्पूर्णं विज्ञानधनीयलब्धे ॥ १८८ ॥

१५६०—शुद्धात्मतत्वसेचित्तामे निरपराधताके समर्थनपर एक क्रियाकाण्डीकी जिज्ञासा—

ऊपरके छन्दमे यह कहा गया था कि जो शुद्ध आत्माका सेवन करने वाला है वह निरपराध है,

जो अशुद्ध आत्माको भजने वाला हैं वह अपराधी है । इसका अर्थ क्या हुआ कि जो अपनेमें ऐसी प्रतीति लिये हुये हैं कि जो ये बन रहे हैं कषाय विकल्प आदिक जो भी विभाव वस ये ही तो मैं हूँ, वह कहलाता है अशुद्ध आत्माका भजने वाला और जिसकी यह प्रतीति है कि मैं सहज अपने ही सत्त्व के कारण स्वय ही अपने आप जो कुछ चित्रप्राशमात्र हूँ, बस यही तो मैं हूँ, इस प्रकारकी जो प्रतीति दृष्टि रखता है वह है शुद्ध आत्माका सेवन करने वाला । तो जो शुद्ध आत्मतत्त्वका दृष्टा है वह है निरपराध, इसपर कोई शकाकार कहता है कि क्या शुद्ध-शुद्ध आत्मा रट रखा ? अरे इसकी उपासना के पुरुषार्थसे क्या बनना ? आत्माकी शुद्धि तो प्रतिक्रमण, प्रायश्चित्त वगैरहसे होती है और उसीसे यह निरपराध कहलाता है, यह शका है क्रियाकाण्डीकी और जो अप्रतिक्रमण है मांघने अन्नतो रहना, असयमी रहना, अप्रतिक्रमणमें र.ना, यह स्वय अपराध है । तो जो अपराध करे सो बँधेगा और जो ब्रतमें रहे, सयममें रहे, तपश्चरण करे और कदाचित्त गलती हो जाय, कोई त्रुटि हो जाय, दोष लगे तो उसका गुहसे प्रायश्चित्त लें, प्रतिक्रमण करे, इससे ही दोष टलते हैं और इससे ही अपराध दूर होते हैं । शुद्ध आत्माकी उपासनामें क्या रखा ? और देखो कोई अन्नतमें रहे, अप्रतिक्रमणमें रहे, दोष बने रहे और उसका प्रायश्चित्त न ले, ऐसी जो अपनी हालत बनाये सो वह अपराधको दूर नहीं कर पा रहा, यह है विषकी चीज और प्रायश्चित्त करना, गुरुजनसे दोष निवेदन करना, प्रतिक्रमण पढना, यह सब अपराधको दूर करता है, सो यह तो अमृत है और अन्नत रहे, असयम रहे, दोष करता रहे, पापकी कुछ परवाह न रखे, यह है विषका घडा, फिर शुद्ध आत्माकी चर्चासे क्या लाभ निकलेगा ? और, यह एक बात ही बात नहीं कह रहे, आगममें भी लिखा, व्यवहार सूत्रमें भी बताया कि जो अप्रतिक्रमण है, दोषशुद्धि न करना है वह सब विषकुम्भ कहलाता और प्रतिक्रमण करे, पढे, तपश्चरण करे, ये सब अमृत कुम्भ कहलाते । फिर ऊपरके कलशमें जो यह कहा गया है कि जो शुद्ध आत्माका सेवन करे वह निरपराध है यह कैसे युक्त रहा ।

१५६१—उक्त जिज्ञासाका प्रारम्भिक समाधान—

अब उक्त जिज्ञासाका समाधान निरखिये—पहले तीन बातें समझमें रखनी होगी—अप्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण । प्रतिक्रमण कहते किसे हैं ? कोई दोष लगे तो उस दोषकी शुद्धि करना, प्रायश्चित्त लेना, तपश्चरण करना, त्रुटि निकालकर दूर करना, यह है प्रतिक्रमण । इन तीन बातोंको समझें—(१) अज्ञानीका, असयमीका अप्रतिक्रमण और (२) व्रतीका, संयमीका प्रतिक्रमण और (३) प्रतिक्रमण, अप्रतिक्रमण इन दोनों विकल्पोंसे रहित केवल एक सहज ज्ञान-सामान्यका अनुभवन, प्रतीति, यह है तीसरी भूमि वाला अप्रतिक्रमण । समाधान तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो अन्नतका असयमीका जो अप्रतिक्रमण प्रवर्तन चल रहा है वह तो विषकुम्भ ही है । वहाँ दूसरी बात नहीं की जा सकती और फिर जो प्रतिक्रमण है, मायने ज्ञानी सयमी तपस्वीजन उनके कोई कदाचित्त दोष लगे तो उन दोषोंकी शुद्धि करना तपश्चरण द्वारा वह है अमृतकुम्भ । जब वह विषकुम्भ रहा तो यह अमृतकुम्भ रहा, लेकिन वह तृतीय भूमि याने आत्माका सहज शुद्ध चित्रप्राश जो द्रव्य प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण दोनों से विवक्त ज्ञानमात्र अतस्तत्त्वका अनुभवन है उसका नाम दूसरा कोई तीसरी भूमि रख ले तो अटपट न लगेगा उसका नाम अप्रतिक्रमण रखा तो चलो इसी तरह सोचो यह है अमृतकुम्भ । जो अब इस तार्तीयकी भूमि शुद्धात्मसेवा के समक्ष दोनों विषकुम्भ बंन गये । ऐसी बात सुनकर कोई प्रमादमें आ सकता ओह प्रतिक्रमण भी विष है, मगर ध्यान यह दीजिये कि प्रतिक्रमण विष किसको है ? जो प्रति-

क्रमणको करता हुआ, आगे बढ़ता हुआ जो अपनी समाधिमें बढ रहा है उसको उस स्थितिके आगे लक्ष्यशून्य पुरुषका वह प्रतिक्रमण विष है, इस चैतावनीको इस कनशमें बताया गया है।

१५६२—शुभोपयोग और शुद्धोपयोगकी उपयोगिता बताते हुये द्रव्यप्रतिक्रमणकी विषकुम्भता व अमृत कुम्भताका निर्णय—

देखो एक बात ध्यानमें रखो—जैसे कोई थोड़ा युद्धभूमिमें उतरता है तो उसके पास दो चीजे होती हैं ढाल और तलवार। अब समयके अनुसार ढाल और तलवारके रूप बदल जाते हैं, ढाल होती थी कोई गोल-गोल चीज। बताया है कि ढाल प्राय करके कछवाकी पीठकी या लोहेकी होती थी। कोई गोली मारे, तलवार मारे, बल्लम मारे तो उसे रक्षा करनेके लिए भिडा दिया। उक्षका नाम था ढाल। और तलवार जो शस्त्र है वह बड़ी तीक्ष्ण धाग वाला होता है, जिससे शत्रुका सहार किया जाता है। तो ढाल काम आती शत्रुका वार रोकनेके लिए और तलवार काम आती दूनरोका सहार करनेके लिए। ठीक इसी प्रकारकी स्थितियाँ आत्मरमणके सम्बन्धमें हैं, मोक्षमार्गमें हैं। इस युद्धस्थल में उतरे हुये जो भयजन है सो उनके लिये ढाल चाहिये और तलवार चाहिये। उनकी ढाल तो है शुभोपयोग प्रतिक्रमण, तपश्चरण आदिक और तलवार है शुद्धोपयोग, अतस्तत्त्वका आलम्बन और जैसे युद्धमें दोनों ही अपनी अपनी जगह उपयोगी हैं ऐसे ही ये दोनों अपनी अपनी परिस्थितिमें उपयोगी हैं। इस जीवके साथ अज्ञान वामना लगी हुई है, अभी सम्भव होनेके बाद भी अविद्याके ग्रन्थासका संस्कार बना है। समाधिप्रक्रममें इसे बहुत विस्तारके साथ कहा गया है तो वह कभी विषयमें उतरता है, गृहस्थीमें रहता है, अनेक काम करता है, और कभी कोई खोटे भाव आ जायें तो उनके लिये ये क्रियायें करे, देवदर्शन करे, स्वाध्याय करे आदि पटकर्म उसके लिए एक वचावकी चीज है, यहाँ मदिरमें आये, अथवा उपयोग चल रहा तो अनेक खोटी बातोंसे बच रहे, यह है व्यसन और पापके आक्रमणसे वचाव का उपयोग। अच्छा तो फिर कर्म शत्रुओका सीधा सहार कौन करेगा? यह शुद्ध तत्त्वकी दृष्टि। जिसे कहो शुद्धोपयोग जहाँ जैसा जिसको प्राप्त है वह अपना उसके अनुसार निर्णय करता है तो यह अप्रतिक्रमण जो तीसरे दर्जेका बताया गया यह प्रतिक्रमण और अणिक्रमण दोनोंके विकलरोसे रहित अखण्ड चैतन्यमात्र अतस्तत्त्वकी प्रतीति अनुभूति वाली स्थिति है। तो जो द्रव्यरूप प्रतिक्रमण है याने प्रायश्चित्त तपश्चरण यह व्यवहार धर्म ये सब दीक्षा साधना व्रत पालन, और और भी जितने जो कुछ भी कार्य है ये समस्त शुद्धात्मतत्त्व सेवनके सम्बन्धमें प्रज्ञानियोंके अप्रतिक्रमण विषरूप आपत्तियोंका निराकरण करनेमें समर्थ है इसलिए प्रतिक्रमणको अमृतकुम्भ कहा गया है।

१५६३—शुद्धातस्तत्त्वके आश्रयकी अमृतकुम्भरूपता तथा द्रव्यप्रतिक्रमणमें अमृतकुम्भत्वकी साधकता—
अन्धोंमें जो लिखा है वह ठीक है, द्रव्यप्रतिक्रमण अमृत कुम्भ है, तो भी जिसको सहज चैतन्य स्वरूपमात्र अमृत तत्त्वका अनुभव न हो, प्रतिक्रमण आदिकसे विलक्षण तृतीयभूमि ब्रह्मस्वरूप तुरीपयाद इसकी जिसको अनुभूति नहीं हुई, इन भूमि को जितने नहीं देख पाया वह पुण्य अपना ही कार्य करने में असमर्थ है, याने उस सहज आनन्दका अनुभव लेना, सहज ज्ञानस्वरूपका अनुभव करना, जिसके प्रसाद से भव-भवके बाँधे हुए कर्म दूर होते हैं, क्षयको प्राप्त होते हैं, उस कार्यको करना इसमें द्रव्यप्रतिक्रमण समर्थ नहीं सो यदि उसने सहज अतस्तत्त्वका अनुभव नहीं पाया तब तो यह अपराधी कहा ना, आत्म सिद्धि तो हुई नहीं, तब यहाँ यह द्रव्य प्रतिक्रमण विषकुम्भ है और तीसरी भूमि, याने तुरीपयाद, चतुर्थ तत्त्व (बहिरात्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा, ये तो हैं तीन पाद और चतुर्थपाद है ब्रह्मास्वरूप चैतन्यतत्त्व)

इसकी अनुभूति यह स्वयं शुद्ध आत्माकी सिद्धि रूप है। शुद्ध आत्मा मायने परसे विविक्त अपने आपमें कैवल्यको लिए हुए जो स्वरूप है, स्वभाव है उसकी दृष्टि, आत्माकी प्राप्तिमें समर्थ है, अतः सारे अपराध विषो को मूलसे उखाड़नेमें समर्थ है इसलिए साक्षात् अमृत कुम्भ तो अतस्तत्त्वकी अनुभूति है और फिर व्यवहारसे द्रव्यप्रतिक्रमणमें भी अमृत कुम्भभने को यह ही सिद्ध करता है, जिसको इस शुद्ध अतस्तत्त्वका बोध है, दृष्टि है, अनुभूति है, जो इसकी सेवामें रत है वह पुरुष जाय कहाँ ? शरीर है ना ? सो चलेगा, आहार करेगा, बोलना भी होगा, मौन भी रखेगा और कदाचित् इन बातोंकी विधियोंमें दोष लग गया तो उनका प्रतिक्रमण भी करेगा। इसका यह प्रतिक्रमण अमृतकुम्भ है, इसको किसने सिद्ध किया ? इस अतस्तत्त्वकी साधनाने सिद्ध किया, तो एक इस तृतीय भूमिके अनुभवसे यह जीव निरपराध होता है, आत्माके निरपेक्ष स्वरूपमें अहंका अनुभव बने, इसीको कहते हैं तृतीय भूमिको देखना, इससे ही यह आत्मा निरपराध होता है। यह बात अगर तही है तो द्रव्य प्रतिक्रमण कितना ही किया जाय तो भी वह अपराध ही रहता है, अपराध मायने शुद्ध आत्माकी दृष्टिसे अलग रहे। तो निरपराधपना कहाँ ठहरे ? इस तृतीयभूमिमें चैतन्यस्वभावकी दृष्टिमें, और द्रव्य प्रतिक्रमण क्यों कर रहे ? इस ही चैतन्यस्वभावकी प्राप्तिके लिए। अब इस वर्णनसे यह निर्णय रखना कि आगमका कथन यह प्रतिक्रमणका त्याग नहीं कराता कि भाई तुम क्यों तप व्रत करते ? क्यों तपश्चरण करते ? ऐसी बात नहीं कहता यह आगम, किन्तु यह बतला रहा है कि हम केवल द्रव्यप्रतिक्रमण ही करेंगे, व्रत-तप ही करेंगे और तृतीयभूमिका हम दर्शन न करेंगे, अपने शुद्धस्वरूपकी सुध न रखेंगे तो आपके इन व्रत तप प्रतिक्रमणोंसे मोक्ष न हो जायगा, यह बात आयी तो इस ही पर यह आचार्यदेव कह रहे हैं कि इस विवरणको जानकर प्रमादी जीव मारे गए अर्थात् जो प्रमाद करने लगे थे उस निश्चयकी दुहाई लेकर कि क्या रखा है व्रतमें, क्या रखा है प्रतिक्रमणमें, मौज से रहे, जैसा चाहे खाना, जैसा चाहे रहना, एक बात ही बात करलें, गप्प करलें एक शुद्ध जीवकी, धर्म मिल जायगी मुक्ति मिल जायगी सो बतला रहे कि ये प्रमादी जनहना थे। मारे गए मायने ये प्रमादीजन मोक्षमार्गमें नहीं हैं, यह सिद्ध हुआ। अरे कौनसे प्रमादी मारे गए ? जो सुखमें, मौजमें आसीन हो गए थे। उनकी स्वच्छन्दवृत्तिका निराकरण किया। जो कुछ नहीं सोचते कि क्या करना ? बस चर्चा मात्र, और उनकी यह चपलता, चित्तकी चंचलता प्रलीन करा दी और आलम्बनको उन्मीलित किया याने इस तृतीयभूमिके लिए उन्हें प्रेरणा दी कि इनको तुम पावो। शुद्ध अतस्तत्त्वको पानेका प्रारम्भिक उपाय है कि तुम अपने व्यवहारको विशुद्ध करो और यह प्रक्रिया करते रहो भीतर अपने आपकी दृष्टि विशुद्ध रहे और यह न करोगे तो जो द्रव्य प्रतिक्रमण करते उससे कोई सिद्धि न होगी।

१५६४—प्रकृत प्रसंगमें मोक्षमार्गमें प्रमाद न करने देनेका आशय—

प्रमादी कौन ? प्रमत्तविरत गुणस्थानमें भी प्रमाद शब्द दिया उसका अर्थ क्या ? जो मोक्षमार्ग का साधन है उसमें जो प्रमाद करे उसे कहते हैं प्रमादी। दोनो ही बातें आयी। शुद्ध तत्त्वका ध्यान न करे वह भी प्रमादी और शुद्ध तत्त्वकी गप्प ही मारे और उसका प्रयोग न बनाये वह भी प्रमादी, जब तक सम्पूर्ण विज्ञानकी उपलब्धि नहीं होती तब तक अपनेमें प्रयोग बनाइये। देखिये घनके लाभके लिए लोग भूठे काम करनेके लिए भी हुर धडी तैयार रहते, उनमें कोई काम सफल होता कोई नहीं सफल होता, पर सब कुछ अपना प्रयत्न करके उसके लिए तैयार रहते और अपने वास्तविक लक्ष्यको भूल जाते हैं तो ऐसे ही अपने आत्माका लक्ष्य है अपने अतस्तत्त्वकी उपलब्धि होना, उसमें ही रमना, ऐसी घुन

वाला भव्य जोव बस यह करना और कुछ नहीं करना, उनका यह निर्णय रहता और यह ही अनवरत करते वने तो अन्तमूर्हूतमे उनको मोक्ष हो जाता है, निरन्तर धारासे यह वात बन मकेगी । परन्तु यहाँ बन नहीं पाती । खूब देखते हैं अपने आपके स्वभावमे रमनेकी वात नहीं बनती तब क्या करना ? इसका उत्तर है चरणानुयोगकी प्रक्रिया, आज कोई अलगसे सोचे कि क्या करना, यो भी करना, तो ऐसा सोचनेका परिश्रम न करें, जो चरणानुयोगमे उपाय बताया, आश्रयभूत पदार्थों के त्याग करनेकी जो विधिया बतायी वे हजार वर्ष लाख वर्ष से परीक्षित निरीक्षित शुद्ध होती हुई अब तक परम्परामे चली आयी । अब नई वात कोई खडी करे तो उसका विशुद्ध रूप बन पायेगा या नहीं ? इसे अभी कौन कहे, मगर उसके परीक्षणमे सँकडो वर्ष चाहिए, तब यह निर्णय हो पायगा कि यह विधि, ये प्रवृत्तियाँ मोक्षमार्गके लिए प्रतिकूल है या नहीं हैं ? मगर जब सब कुछ तैयार भोजन रखा है, आत्माका ध्यान करो, ज्ञान करो, आत्मामे रमो ऐसी वात न बन पाये तो चरणानुयोग की विधिसे अपनी प्रवृत्ति बनायें । देखिये ये ढाल है, चरणानुयोग का प्रवर्तन जो कि अनेक उपद्रवसे इसको बचाकर रखेगा और अतस्तत्त्व की उपासना यह वह तीक्ष्ण शस्त्र है कि जिसके आगे भाव कर्म, द्रव्यकर्म ये कप जाते हैं और ये क्षयको प्राप्त हो जाते हैं, तो अपनी उपयोगिता सब ग्रातो की समझकर जैसे अपने आत्माके उद्धारका काम काम वने ऐसा कार्य अपनेको करना योग्य है ।

१५६५—मोक्षमार्गमे प्रमाद न कर ऊँची ऊँची गुणस्थितियोमे आरोह करनेका अनुरोध—

भैया, मोक्षमार्गमे प्रमादी न वनें, किन्तु क्या करें और ऊपर ऊपर चलते जायें, सीढियो से गुजर किसी सीढीपर न ठहर जायें, प्रमादी न वनें, किन्तु सीढियोको पार करके एक के ऊपर चढ चढकर धीरे-धीरे सब सीढियोके पार हो जायें और आ जाये ऊपरकी मजिल पर, क्या क्या वात आती है, क्या क्या स्थितिया बनती हैं, कैसे उनमे से यह गुजरना होता है, यह तो प्रयोग करनेपर पता पडता है है कि धर्म मार्गमे, चारित्र मार्ग, रत्नत्रयविधिमे आत्म उपासनामे बढने वाले के सामने क्या क्या परिस्थितिया हुआ करती हैं, क्या क्या बृटिया हुआ करती हैं और कैसे उनका दोष निवारण करते हैं । एक मोटी सी बात समझिये कोई दोष बन गया, कोई पाप बन गया और कोई ऐसा सोचे कि बध जाने दो पाप, क्या हजं है, जहाँ स्वभावकी दृष्टि किया कि बस वह पाप यो ही खिर जायगा, उसका मन धर्ममे न जगेगा, मन अन्तस्तत्त्वकी न लगेगा, एक शल्य है यह, वह एक बार गुहसे निवेदन करे कि मेरे को यह दोष लगा, मुझे कोई प्रायश्चित्त दीजिए, उन्हीने कुछ मुखसे कहा और इसने पूर्णतनसे मान लिया कि ऐसा कर लेने पर वह मेरा अपराध दूर हो गया । प्रायश्चित्त तपश्चरण किया कि विकल्प से दूर हो गए, शल्य न रहे, अब उसके लिए अपने स्वभावमे उत्तरनेका, मग्न होनेका उसे अब अबसर हो गया ।

१५६६—शुद्ध अन्तस्तत्त्वकी सेवाके प्रयोगसे तथ्योका अनुभव—

भैया, सन्मार्गमे गमनका प्रयोग करें तब पता पडता है । और, बहुत दूर-दूर हो गए प्रक्रियासे, उस प्रयोगमे न आये तो यह जैसा चाहे देखता है, जैसे मानलो सम्मेद शिखर जिके पहाड पर कोई जाना चाहता है तो जब वह कोई ८-१० मील दूर था तो वहाँ से ऐसा दीखता था कि यह तो जरा सा ऊँचा पहाड है, देखो इस पर कैसा बृक्षोका गद्दा सा बिछा है, इस पर अभी जरा सी देरमे चढ जायेंगे, पर जब वह पहाड पर चढना शुरू करता, कुछ ऊपर जाता तब पता पडता कि अरे यह तो बडा कुस्तर पहाड है । तो ऐसे ही उस अन्तस्तत्त्व की साधनाके लिए तैयार होइये, असुविधायें भी आयेंगी, अड़चने

भी आयेंगी, सरलतायें भी आयेंगी सबको पार कर लिया जायगा। अगर एक धुन बन जाय कि मेरे को तो केवल एक अतस्तस्त्वकी उपायना ही करनेका काम है, ऐसी धुन तो बने नहीं, और यहाँ वहाँ अगर बगलकी दानत्री, अनेक तरहकी गंध सप ये सब चलते रहे तो उससे काम न दनेगा। भोतरमे तेज उमंग बने कि मेरे को तो इनके सिवाय और कुछ करना ही नहीं है तो वह वहाँ गति करेगा, बड़ेगा, मयम होगा और उत्तरोत्तर वह एक अपनेमे आनन्द पायगा और उस पूर्तिमे वह भव्य जीव उस द्रव्यानुरयोगकी, चरणानुरयोगकी, करणानुरयोगकी, प्रथमानुरयोगकी साक्षात् साधना कर लेगा, वहाँ केवल लिखा, वह सब आपको यहाँ मिलेगा, तारीफ किस बातकी है? अपनेमे अंत प्रकाशमान आश्रित महज चैतन्य स्वभावका परिचय होना, अनुभव होना, मूलमे ठोम काम यह है, यह ठोम काम आया तो ममभिये कि आगे हम अपनी सिद्धि और प्रगति बराबर करते चले जायेंगे। तो सब तरफसे बात सुनी और यह आपको बराबर निश्चय मिलेगा कि आगममे जहाँ जहाँ जो भी वचन कहे है वे सब सत्य हैं, उनमे एक भी बात असत्य नहीं है। चारो अनुयोगके सभी वर्णनोमे से जिन्हे कोई वर्णन अप्रयोजन जचता सा हो, उनकी यह अवस्थाका फल है। कोई भी वर्णन अप्रयोजन नहीं है। स्वभाव दृष्टिमे आवे, स्वभावाश्रयकी भूतक आयगी याने सब जगह से स्वभावाश्रयकी भाई मिलेगी।

यत्र प्रतिक्रमणमेव विषं प्रणीतं, तत्राप्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात् ।

तत्किं प्रमाद्यतिजन प्रपत्तन्नघोऽधः कि नोर्ध्वमूर्ध्वमधिरोहति निष्प्रमाद ॥ १८६ ॥

१५६७—अज्ञानी जनोके अप्रतिक्रमणकी ऐकान्तिक विपर्ययताका समर्थन—

इस प्रसंगमे यह बताया गया है कि अप्रतिक्रमण, द्रव्यप्रतिक्रमण और दोनो कल्पनाओसे विचारो से रहित विजुद्ध चैतन्यस्वभाव का आश्रय, अनुभवन यह तीसरी भूमिका अप्रतिक्रमण है, अब इन तीनों का निर्णय किया गया था कि जो अप्रतिक्रमण है, अविरतभाव है, असयमभाव है वह तो विप है और तब द्रव्यप्रतिक्रमण अमृत है याने कोई दोष करे, उन दोषोका निवेदन किया, कुछ प्रायश्चित्त लिया तो वह अमृत कुम्भ है किन्तु यह द्रव्यप्रतिक्रमण अमृत कब बनता है जब कि तृतीयभूमि का दर्श उमके हो, अन्यथा वह द्रव्य प्रतिक्रमण भी विप है। तो जहाँ प्रतिक्रमणको भी विप कहा है वहाँ अज्ञानी जनोमे पाया जाने वाला अविरतभाव अप्रतिक्रमणभाव यह कैसे अमृत हो सकता है, यह बात समझायी गई तो इससे क्या निष्कर्ष लेना। इससे यह निष्कर्ष लेना कि इस अविरत भावमे असयमभावमे कुछ मौज सा मानते हुए क्षण मत विताओ, वह मोहविप है। ऊपर मयमभावमे आयें, तब तपश्चरण आदिक परिणामोमे आयें, पर केवल इतने को ही सर्वस्व न मानें किन्तु जो सहज स्वभावका आनन्दन है उसकी ओर वडे, वह है आपका प्रधान लक्ष्य और जिसने अपना लक्ष्य नहीं पाया उसके लिए तप, तप, प्रति-क्रमण, प्रायश्चित्त आदिक सब बातें ये अमृत नहीं हो सकती। तब नीचे नोचे न गिरें, किन्तु ऊपर उसके उठे, अविरतभावसे हटें, सयम भावमे आइये, मयम मे ऊपर आइये और सहज निरपेक्ष चैतन्यस्वभाव का आनन्दन लीजिए, निष्प्रमाद होकर ऊपर-ऊपर उठना चाहिए।

१५६८—अपने उद्धरणकी चर्चा—

देगिये यह बात किमी दूसरेकी नहीं है, मूढको ममभना चाहिए, मानिके काम बनायें। शान्तिके काम गान्धी पाण्डित्य निष्प्र अमृतह नहीं किन्तु अपने ज्ञानको विजुद्ध बनायें शानति मिलेगी, यह ज्ञानकी विधि क्या? अपना जो महज रूप है उसे जानने लीजिए, मैं क्या हूँ, जिनको अपने आपका

पता नहीं वह शान्तिका पात्र कैसे हो सकेगा ? किमी बड़ी भीड़में कोई वच्चा गुम गया और वच्चा अपना पता न दे सके कि मैं अमूक हूँ, मेरे पिताका यह नाम है, मेरा यह घर है, तो उस वच्चेका ठिकाना लग सकता क्या ? और, भूल गया, भीड़में त्रिखुड गया, रो गा रहा मगर पता है उसको आना कि मैं यह हूँ, मैं इस जगह का रहने वाला हूँ, लोगों को बतावेगा, सो लोग उसे ठिकाने पहुँचा देंगे । तो ऐसे ही जिस जीवको अपना पता नहीं है उसका क्या ठिकाना लग सकता, वह तो खेला, यहाँ वहाँ भटकेंगा, तो परमात्मा से विछुड गया ना ? वह अज्ञानी, उसको क्या खरं क्या है ? जिसको अपने आपका पता है वह कहीं भी रहे, अपने अपने स्वरूपमें अपनी भलक पाले, शान्ति हो जायगी । यहाँ बाहरी पदार्थ आश्रयभूत कारण हैं पञ्चेन्द्रियके विषयभूत पदार्थ इनका सम्बन्ध जुडना, आश्रयभूत कारण हैं इनसे हटना, निमित्त कारणसे हटना, नैमित्तिक भावसे हटना, एक सहज स्वभावको लेना .. यही तो उद्देश्य है मोक्षमार्गका । इसमें फर्क ही नहीं तो विवाद बनावें, एक ही बात है, आश्रयभूत कारणसे हटना मायने विषय कषायोके आघार आश्रयभूत जो ये बाहरी पदार्थ हैं परिजन मिलजन बगैरह उनसे हटनेके मायने यह ध्यानमें लावें कि बाहरी परिणतियाँ मेरे को सुख दुःख क्लेश सक्लेश पैदा नहीं करती, किन्तु यह मैं आत्मा ही अपने मूडमें किए हुए उन बाहरी पदार्थोंमें उद्योग जुटाकर खुद अपने को सुखी दुःखी मान अनुभव करता हूँ, ये बाहरी पदार्थ मेरेको दुःखी नहीं करते, मेरे मे कोई परिणति नहीं करते, ऐसा परिचय पा लेना यह ही आश्रयभूत कारणसे हटना है । फिर और विशेष हटे एक समयमें बढते हुए, पर इसका यह हटाव भी तो एक प्रारम्भिक कदम है ।

१५६६—आश्रयभूत कारणसे हटनेकी प्रक्रिया—

कोई भी बाहरी पदार्थ मेरेको सुखी दुःखी नहीं करता, यह बात जब चित्तमें नहीं रहती तो बड़ा कष्ट उठाना पडता है, कोई भी जीव मेरेको सुखी नहीं कर सकता । मैं ही स्वभावसे चिन्ता हूँ और अपनेमें कल्पनायें बनाकर दुःखी होता हूँ, कभी किसी रिसाते हुए वच्चेको देखा होगा पैर फँसाकर बैठ जाता और हाथ पैर हिला हिलाकर रोता रहता । अगर बहुत देर तक रोते-रोते कुछ रोना कम होता है तो फिर वह बल लगाता है और पैरों को तोड मरोड कर फिर अपनेमें वह बात लाना चाहता है तो जैसे वह बालक अलग बैठा बैठा रोता रहता उसे कोई मार भी नहीं रहा पर रोने की आदत है ऐसे ही ये अज्ञानी जीव स्वयं अपने आपको दुःखी कर रहे, वस्तु तो कोई दूसरा जीव किसी दूसरे को दुःखी करनेमें समर्थ नहीं, अगर कोई सोचे कि इस दूसरे ने मुझे दुःखी किया तो वह उसका अर्थ-वसाय है, मोह है । ऐसी भिन्नता का परिचय होता यह कहलाती है आश्रयभूत कारणसे हटनेकी प्रक्रिया ।

१५७०—निमित्तकारणसे हटनेकी प्रक्रिया—

अच्छा, और उक्त ही प्रक्रिया है निमित्त कारणसे हटने की, मुझे अपने अपने विकारके कारणों से हटना है, कषायका उदय आया, क्रोध प्रकृति का उदय आया, अन्य अन्य प्रक्रियाओं का उदय आया यहाँ आत्मामें क्रोधादिक जगे और जो यह मानेगा कि देखो अमूक ने क्रोध पैदा कर दिया, कर्मने इस जीवमें क्रोध परिणति कर दी, अब निमित्तसे हटने की गुंजाइस कहाँ रही ? निमित्तभूत कर्म प्रकृतियाँ इस जीवमें रागादिक परिणमन नहीं करती, अगर करे तो ऐसे ही चाहे ईश्वरको मान लो चाहे कर्मको चाहे थह कहो कि ईश्वर ने दिया दुःख सुख, चाहे कर्मने दिया यो कह लो, हाँ तो फिर कैसे बात भई ? ये विकार कैसे पैदा हुये ? विकार यो पैदा हुए कि उस कर्म विपाकके उदयकालमें ऐसा ही वह निमित्त योग है कि यह अशुद्ध उपादान वाला जीव अपनी परिणतिसे क्रोडरूप परिणम गया । अच्छा

यही बात दो कि इतने श्रोता जो यहाँ पर बैठे हैं वे सब हमारे को ये सब परिणतियाँ कर रहे क्या ? अरे हमारी परिणतियों को दूसरा कोई नहीं कर रहा पर एक वातावरण ही ऐसा है कि इन सब श्रोतगोत्रा ऐसा सन्निधान पाकर हम अपने अन्दर अपनी परिणति कर रहे, अगर ये सब श्रोता न होते और मैं इस जगह बैठा हुआ अकेला ही इस तरह से बोलने, हाथ हिलाने आदि की चेष्टायें करता तो देखने वाले लोग तो समझते कि आज तो महाराज जी, कुछ पागलोकी जैसी चेष्टाये कर रहे, तो इस वातावरणके बिना मैं इस प्रकार कह नहीं सकता, यह ही तो वान है रागादिक परिणतिकी । कर्मके उदयके अिना यह जीव राग विकार कर नहीं सकता, पर कर्मने अपनी परिणति से राग कर दिया हो यह बात नहीं, तो निमित्तसे हटना, आश्रयभूत कारणसे हटना इन दो का हटाव परस्पर कर्ता कर्म बुद्धिके प्रतिषेध से हुआ ।

१५७१—नैमित्तिक भावसे हटनेकी प्रक्रिया—

अच्छा आश्रयभूत कारण व निमित्तकारण दो से तो हटा दिया, अब नैमित्तिकभावसे कैसे हटे ? जो एक खास बात है, अत्यन्त निकटकी बात है, खुदमे जुड़ा हुआ ऊनम है, उससे जीव कैसे हटे ? तो तो नैमित्तिक भावसे हटनेका उपाय निमित्तनैमित्तिक योगका परिचय करना है । अब आप यही प्रयोगात्मक देख लो, दर्पण रखा है, सामने लाल चीज रखी है तो उस लाल चीजका फोटो दर्पणमे आया हुआ है, अब वह लाल फोटो हटाना है तो कैसे हटावे ? जब यह ज्ञानमे है कि यह फोटो अमुक लाल कपड़ेका निमित्त पाकर हुआ है तो आपको उसके हटानेका भी उपाय मिल जाता, चूकि ये दोनो अचेतन हैं इसलिए कपड़ा हटा दिया, फोटो हट गया । पर चेतनमे तो यह विधि नहीं कि कर्मविपाक को हटा दे और जीविकल्प हट गया । होना तो यो ही है कर्मविपाक न रहा तो विकार न रहे जीव मे होने की बात दूसरे ढगकी नहीं, पर यह जीव कर्मविपाकको हटाये कैसे ? अपने ज्ञानको सम्हाले तो कर्म विपाक हटेगा । तो चूकि ये रागादिक विकार नैमित्तिक है, मुझे इनसे प्रयोजन नहीं, रुचि नहीं, इनमे मैं न लगूंगा, ये दुख रूप है, दु खी करने वाले है, इनमे मेरा प्रयोजन नहीं है । ऐसी उपेक्षासे ज्ञानस्वभावमे प्रवेश होता है ।

१५७२—अनात्मतत्त्वसे हटकर स्वभावाश्रय करनेके पौरुषका प्रकाश—

आश्रयभूत कारणसे हटना है निमित्त कारणसे हटना है, नैमित्तिक भावो से हटना है और अपने सहज स्वभावमे आना है, जिस विधिसे इन तीनों का हटाव वनता हो उस विधिसे ज्ञानप्रयोग किया जाय उद्देश्य यह है कि मैं सर्व पर और परभावोसे हटकर अपने आपके स्वभावमे मग्न होऊँ । स्वभाव दृष्टि, स्वभावका आश्रय, यह है तृतीय भूमि । इसका भी नाम अप्रतिक्रमण है । और अज्ञानी होनेसे जो असयमभाव हैं, जो दोष कर रहे हैं उन पर ग्लानि भी न आना आदिक जो एक उदृष्टता इसे भी अप्रतिगमण कहते और द्रव्यप्रतिक्रमण मायने सयमो पुरुषके, व्रती पुरुष के कदाचित्त कोई दोष लम जायें तो उन दोषोकी निवृत्तिके लिए जो साधना करते, गुरुसे निवेदन करते, प्रतिक्रमण करते यह कहलाता है द्रव्य प्रतिक्रमण और भावसे भी अपने साथ है तो यही भाव प्रतिक्रमण है, तो यहाँ यह बात जानना कि अज्ञानीजनो का अप्रतिक्रमण तो अत्यन्त विप है ही, उसमे दूसरी बात सोचने की गुजाइस नहीं, मगर ज्ञानी जीवके जो प्रतिक्रमण चलता है वह एक निगाहसे देखा अमृत कु म और एक जगहसे देखा विषगुम्भ । और ये प्रतिक्रमण व्रत तप सयम आदिक ये सब व्यवहार चारित्र ये भी अमृत वने, इसका कारण क्या ? वह तृतीयभूमि

१५७३—ज्ञानके अवशिष्ट दोषोंके प्रतापके परिव्ययसे ज्ञानीके ज्ञानकी श्लाघ्यता—

ज्ञानी जीवके साथ, सम्यग्दृष्टिके साथ जो कुछ राग शेष रहता है वह उस रागवश जो कुछ प्रवर्तन होता है उसकी भी बड़ी महिमा है। तीर्थंकर प्रकृतिका वध हो गया तो क्या वीतराग भावसे वध हुआ ? उस सम्यक्त्वके रहते हुये जिनको भीतरमे यह भावना उत्पन्न हुई है कि मैं लोगोका कल्याण करूँ उनके तो यह कर्तृत्वभाव बन गया, किन्तु ये जगतके जीव जिनको स्वभाव दृष्टिगोचर हो रहा है, यह जीव उपयोगस्वरूप खुद ही तो आनन्दस्वरूप है, ये जीव क्यों नहीं अपनी दृष्टि अपनी और लगाते और ससार सक्कटोको मेटते ? इस भावनाके फलमे उन्हे तीर्थंकर प्रकृतिका वध होता। तो देखिये जैसे—किसी बड़े मिनिस्टरके साथ छोटे छोटे सिपाही भी हो तो उनकी भी महिमा होती है उनम भी लोग डरते हैं, उनका भी लोग आदर करते हैं, उनका भी कुछ प्रभाव है। ऐसे ही ज्ञानी जीवके साथ सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र्य जहाँ तक जो सम्भव है उसके साथ जो कुछ राग शेष रहा है उस रागकी भी इतनी अद्भुत महिमा है कि इन्द्र चक्रवर्ती आदिकके बड़े ऊँचे ऊँचे पद यह जीव प्राप्त कर लेता है। अग्रर लक्ष्य रहे अपने आत्मस्वभावका तो इन दोषोमे भी प्रभाव वनेगा इतना ऊँचा। और आत्मस्वभावका लक्ष्य नहीं है तो इन दोषोमे भी बल नहीं होता। तो बात जो जहाँ जैसी है समझिये, अपनेको ऊपर ऊपर चलना है, नीचे नहीं उतरना है, मायने नीचे उतरनेका यत्न नहीं करना है।

१५७४—प्रभुस्वरूपदर्शनका विद्युद्धिमे सहयोग—

अपने आपकी भावनामे उत्कृष्टता जगे, विद्युद्धि जगे, इन सबके उपाय बनायें, क्या क्या उपाय वनें, बनावे ? देखो तीन बातें तो कहते आ रहे—देवदर्शन, स्वाध्याय, गुरुसेवा, इन तीनोंका अद्भुत प्रभाव है, देवदर्शन करना, प्रभुके गुणोका स्मरण, अपने स्वभावका स्मरण, प्रभुसे और अपने उस अन्त स्वरूपसे तुलना और जब पर्यायकी तनिक खबर भई, यह वीतरागता और यहाँ सरागता इतनी बातमे इतना बड़ा अन्तर है कि वे तो है पवित्रप्रभु त्रिलोकाधिपति और यह मैं बन रहा ससारी भिखारी, जब इसकी सुघ नहीं आती तो यह एक खेदमे होता, प्रभु पूजामे, देवदर्शनमे और जब स्वरूपकी तुलना होती है तो एक अद्भुत आनन्द जगता है उमग जगती है कि मैं भी तो यह हो सकता हूँ। जरा भी तो रुकावट नहीं, स्वरूपकी समता है। तो भला कभी कोई ऐसी नदी देखो कि जिसमे दो नदियाँ एक जगह आकर मिल गईं, एक नदी ठंडे जल वाली और एक नदी गरम जल वाली। देखा है कि रुहकीमे है एक दृश्य ऐसा कि जैसे मानो पूरव दिशासे पश्चिमकी ओरको नदी निकली और उत्तर दक्षिणको ऊपरसे नहर निकली। उन दोनोका पानी एक जगह मिल जाता और वहाँ इन्जीनियरोने कोई ऐसा पुल बनाया है कि जिसमेसे पानी भरता रहता है, जिस दिन पानीका भरना बन्द हो जायगा उस दिन वह पुल टूट जायगा, ऐसा भी इन्जीनियरोका कहना है। ता वहाँ जब दोनोका पानी एक जगह मिलता तो वहाँ गरम जल व ठंडा जल ये दोनोभी अलग अलग महसूस होते। तो ऐसी ही बात यहाँ देखा है कि प्रभु भक्तिके समय जो भक्त को अन्दर अश्रुपात होवे उसमे दोनो प्रकारके अश्रुओ का समावेश होना चाहिए, एकता आनन्द के अश्रुव और दूसरे अपने दोषोंके प्रति परचाताप के अश्रु ऐसी स्थितिमे अपने अन्दर एक बड़ी पवित्रता जगती है।

१५७५—सभी अनुयोगोके स्वाध्यायकी लाभ करता—

अच्छा अब स्वाध्यायकी बात सुनो स्वाध्याय मे जो कुछ भी बड़ें उससे अपने आत्मस्वभावकी दृष्टि बने, इस तरह के मूड से पढना चाहिए, और पढ़ें सब। कभी कोई कथा ग्रन्थ भी लिया जाय,

कभी चरणानुयोग ग्रन्थ लिया जाय, दार्शनिक शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, करणानुयोग देखिये—प्रगति के लिए बहुत सही उपाय है तो आप खुद अनुभव कर लेंगे, क्योंकि मान लो हम एक ही तरह का छोटा शास्त्र लेकर बँठ गए, एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ नहीं करता, बस वही चार छेह बस चार बोले । रोज रोज, तो ऐसी कटौत बन जायगी कि जैसे ठठरे का कबूतर । जैसे एक ठठरेकी टूकानमें कोई कबूतर रहता था, अब वहाँ तो २० घंटे बस वही ठन-ठन की आवाज होती रहती थी, अब वह कबूतर वहाँ उड़े ही नहीं, बस वही झूठीपर बँठा रहा करे । मानो किसी ने पूछा उमत्ते कि रे कबूतर तू तो जरा सी ठन ठन की आवाज नुनकर उठ जाने वाला पक्षी है, पर इस टूकानमें तो बहुत ठन ठन की आवाज होती ही रहती वहाँ से क्यों नहीं उड़ता ? क्यों बड़े ठाठ ने बँठा रहता ? तो मानो वह कबूतर बोला भाई क्या करें, ऐसा तो रोज रोज ही ठन ठन होता रहता, हम कहीं तक रोज रोज उठें ? तो यहाँ या प्रयोग करके देख लो, आपमें कुछ प्रगति होती है या नहीं, यदि नहीं होती है तो कुटेन छोड़ दो । दार्शनिक शास्त्रमें जहाँ आत्मतत्त्व विवेचनात्मक चलता है आपको आध्यात्मिक तत्त्वका जानकर बनेंगे तो चूँकि वह युक्तिपूर्वक अनुमान पूर्वक श्रवनाभावका वर्णन करता हुआ प्रतिपाद्य तत्त्वका वर्णन करता है तो आपको अपनी उस प्रक्रियाके वर्णनमें अपने आपके ज्ञानवस्त्वके निष्कर्षमें एक ऐसा स्पष्ट प्रकाश मिलेगा कि उपयोग आनन्द विभोर हो जायगा । आप पढ़े कथानको के ग्रन्थ, कभी कोई चरित्र पढ़े, मानो श्रीराम भगवानका चरित्र पढ़े तो उन प्रसंगों में आपको बड़ी उमंग जगेगी, जब वर्णन आता है चक्रवर्तीका इतना बड़ा वैभव और जब विरक्त हुए तो उपेक्षाका परिणाम न बनेगा क्या ? थियेटर (नाटक) देखने के मायने क्या ? वह एक प्रयमानुयोग का म्याध्याय समझो । मान लो आप अकलक निकलकर नाटक देख रहे तो वहाँ आप क्या दृष्य देख रहे कि अकलक निकलकर बार बार प्रार्थना करता है कि ऐ मेरे भैया देखो हम तुम दोनों को जैन धर्मावलम्बी जानकर ये थियेटीजन अपने अपने हाथोंमें खड्ग लिए हुए हम तुम दोनोंको मौतके घाट उतारने आ रहे हैं तो तुम यही कही छिटा जावो किसी झाडीमें या तालाब में, मैं इनके पास जाकर सहर्ष अपने प्राण न्योटावर करदूँगा, तो वहाँ वह निकलक क्या कहता है, भैया मुझे इस बात की मित्रता प दो, मैं तुमसे यह माँगता हूँ कि तुम तो किसी तरहसे लुक छिपकर बच जाओ और मुझे ही सहर्ष इनके पास जाकर प्राणों का दान दे देने दो ।...इस प्रकार की बातें जब नाटक में देखते हैं तो वहाँ कौता एक दयासे हृदय भर जाता है, तो प्रयमानुयोग के ग्रन्थों को पढ़ने में भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती । जब करणानुयोगके ग्रन्थ पढ़े तो वहाँ भी इस बातका चिन्तन करना चाहिए कि मेरे अन्दर ये कोई कर्माय न जगें, उसका ही तो प्रभाव बनता है, तो करणानुयोग के ग्रन्थों का विषय नमस्कृत, धारण भक्तिमें, चिन्तनमें जब पर उपयोग लगता है तो वहाँ कर्माय नहीं जगते, वहाँ एकाग्रमन होना, और इनमें भी कर्मकी चर्चा करना उसको मध्यात्म मान्त्र कहा, धवना योगेह में देखो ये अध्यात्म शास्त्रों में मानने अध्यात्म जो गुण रही उसका वर्णन करे ।

१५७६—प्रभुपूजा, स्वाध्याय, मुक्तेशय करते हुए अन्ततत्त्वकी उपासनामें मोक्षयोगमें निर्बाध प्रगति—

अप पढ़ाँ धरने एगसे मोंच गों, निमित्तसे हटना, नैमित्तिकने टटना, पाश्र्वभूत कारणमें टटना है, एग वचन द गों से एग पढ़ाँ भी कोई चीज पारंगे ? सर्व प्रकारमें स्वाध्याय करे और जीवनपर धारण, जो आकारण करनेके मित्राय और कुत काम नही पडा है ऐना यचना एग मन्त्रयुग निम्नय गों, बिचने गेगा, बिचने गेगा ऐसा होती, क्या होती, एद किन नमित्तिक ? तो गुणवैरा है और नही चित्त

अलग है, वहाँ गुहसेवा नहीं बनती। बहुत से भाई ऐसी बातों सामने रखा करते कि हम तो बहुत बहुत स्वाध्याय करते मगर हमारे भावोंमें तो कुछ प्रगति नहीं होती, तो भाई यो कैसे भावोंमें प्रगति बने ? इसके लिए तो तीन बातें चाहिए देव दर्शन, स्वाध्याय और गुहसेवा, इन तीनों से अपने जीवनमें एक विकास करना है, बड़े लोको जो काम कर रहे आप वह क्या अमृत है ? हाँ है, तो क्या अमृत ही है ? नहीं हैं। यह काम करने के लिए काम नहीं है, किन्तु एक शुद्ध अतस्तत्त्व स्वभावकी प्राप्तिके लिए यहाँ से भी गुजर रहे, इस तरह अपने जीवनको निर्मोह और मद कषाय इन दो विधियोंमें वितायें तो इससे भविष्यमें आत्मगुणों का विकास होगा।

प्रमादकलितः कथं भवति शुद्धभावोऽलसः, कषायभरगौरवादलसता प्रमादो यतः ।

अतःस्वरसनिर्भरे नियमित स्वभावे भवन्मुनिः, परमशुद्धता ब्रजति मुच्यते वाचिरात् ॥१६०॥

१५७७—प्रमादकलित भावकी अशुद्धता—

इसमें ऊपरके छन्दमें बताया कि जहाँ प्रतिक्रमणको भी विप कहा वहाँ अज्ञानी जनोका अग्रति-क्रमण अमृत कैसे बन जायगा ? फिर हे भव्य जीवो ! क्यों प्रमाद करते हो ? प्रमाद कर करके क्यों गिर रहे हो, नीचे क्यों जा रहे हो ? क्यों नहीं प्रमाद रहित होकर ऊपर-ऊपर चढ़ते हो ? याने प्रतिक्रमणसे भी ऊपर जो एक तृतीय भूमि है उसमें निवास करें। आजके छन्दमें कह रहे हैं कि प्रमाद क्या चीज है और प्रमादसे होता क्या है और तब कर्तव्य क्या है एव उसका फल क्या है ? प्रमाद कहते हैं कषायके भारसे वजनदार हो जानेसे जो मोक्षमार्गके भावमें अलसता आती है ऐसी अलसताका नाम प्रमाद है। लोकमें देखा जाता है कि जो प्रमाद लिये हुये हैं उसने कोई नशाका भार या जैसे बहुत ज्यादाह नसेली चीज खाई है उससे एक बड़ा बोझ सा होता है, वह गिर जाता है। ऐसी स्थितिको ही तो अलस कहते हैं। आलसियोंकी बहुत बड़ी त्रिचित्र कथा है। उनकी क्या होड़ लगते। उनकी एक कथा सुनी होगी। कोई तीन आदमी कहीं जा रहे थे। रास्तेमें एक जामुनके पेड़के नीचे लेट गये। एक जामुन एक पुरुषके बगलमें गिरा। एक दूसरे पुरुषकी छातीपर गिरा और एक तीसरे पुरुषके विल्कुल ओंठोपर गिरा। अब वे इतने आलसी कि सभी एक दूसरेसे बढ़ बढ़ कर कि उनमेंसे एक कहता है कि भैया इस जामुनको कोई उठाकर हमारे मुखमें धर देवे, जिसकी छातीपर जामुन पड़ा वह कहता कि कोई इस जामुनको उठाकर मेरे मुखमें धर देवे, जिसके ओंठोपर जामुन धरा वह कहे भैया हमारे ओंठ खोजकर यह जामुन कोई हमारे मुखके अन्दर कर देवे। ऐसी तो है इन लौकिक आलसियोंकी बात। फिर मोक्षमार्गके आलसोंके तो भावही नहीं। मोक्षमार्गमें आलसी कौन ? जिसको अपने स्वभावमें मग्न होनेके लिए उमग न जगे उसे कहते हैं प्रमादी (आलसी)।

१५७८—प्रमादकी मुद्रायें—

छठवें गुणस्थानमें प्रमाद रहता है। लोग सुनकर जरा अटपटा सा ख्याल करते कि छठे गुणस्थान वाले मुनि महाराजको कहते हैं यह प्रमादी है, तो प्रमादके मायने क्या ? मोक्षमार्गके उचित काममें, स्वभाव दृष्टिमें प्रमाद करना, अन्य-अन्य बातोंमें लगना इसे कहते हैं प्रमाद। व्यवहारमें लगना, शिक्षा देना, दीक्षा देना, उपदेश देना ये सब प्रमाद है मोक्षमार्गके लिए। इनसे भी हटकर निर्विकल्प आत्म-साधना करना यह है अप्रमाद। चार प्रकार की कथायें—स्त्रीकथा, राजकथा, राष्ट्र कथा, भोजन कथा। ये चारो मोक्षमार्गमें बाधक हैं। स्त्री चर्चा मायने स्त्रियोंके साज शृंगार भोग विलास सम्बन्धी चर्चायें करना, राजकथा—राजाके ठाठवाट वैभव साम्राज्य यश प्रतिष्ठा, भोग विलास आदिकी चर्चायें करना

राष्ट्र कथा-देश विदेश की खबरें पढ़ना सुनना आदि, भोजनकथा खाने पीनेके मौज उड़ाने आदिकी चर्चाये करना ये सब कथाये इस जीवके मोक्षमार्गमे बाधक है, ये सब इस जीवके प्रमाद कहलाते हैं।
 क्या जी ? कोई बहुत बड़ा पहलवान हो, वह खूब दण्ड बैठक कसरत व्यायाम कर रहा हो तो बताओ वह प्रमाद कर रहा कि नहीं ? अरे वैसे तो बाहरके देखनेमे वह प्रमाद नहीं कर रहा मगर मोक्षमार्ग मे कदम रखनेके लिए तो उसका प्रमाद चल रहा है, मात्र शरीरके पुष्ट रखनेकी उसकी दृष्टि है, शरीरकी सेवा करनेका तो उसे बड़ा ध्यान है, पर आत्माकी सेवा करनेका उसने अपना प्रोग्राम ही नहीं बनाया तो फिर उसे मोक्षमार्गमे आलसी नहीं तो फिर क्या कहा जायगा ? तो चूँकि जो प्रमाद से भरा हुआ जीव है वह आलसी है जो जिस काममे रुचि न रखे, प्रगति न करे उसे कहते है उस काम मे आलसी। तो ऐसे जो प्रमादसे आलसभावसे भरे हुये हैं उनके शुद्धभाव कैसे हो सकते ?

१५७९—प्रमादभावसे हट कर अतस्तत्त्वमे उपयुक्त होनेके कर्तव्यका स्मरण—

देखो अज्ञानी जनोका जो अप्रतिक्रमण है, अविरत है, असयम है, वह जो आलस्य है, प्रमाद है, सो विष है, उसकी निवृत्तिके लिए जो व्रत तपश्चरण आदिक किये जाते हैं उनमे रहने वाला जो विकल्प है वह विकल्प भी प्रमाद है। वहाँसे हटकर जो केवल एक विशुद्ध तत्त्वमे उपयोग रखे, अप्रमत्त दशा मे रहे यह है अप्रमाद। तो प्रमाद रहित होनेमे पूरा भला है। देखो जिसका होनहार भला है उसको ही इस अतस्तत्त्वकी चर्चा सुहायेगी। इस अतस्तत्त्वकी साधनाका सग सुहायगा। यह अतस्तत्त्व जहाँ प्रकट हुआ है विकसित हुआ है उसकी भक्ति सुहायेगी। अतस्तत्त्वका ध्यान सुहायगा, और जिनका ससारमे जन्म मरण चलेगा उनको तो विषय विष ही सुहायगा। ससारमें बतलाओ कौन सुन्दर है और कौन असुन्दर है ? पुरुष लोग स्त्रीजनोके बारेमे सोचते होंगे कि इनका रूप सुन्दर है और चाहे स्त्रीजन भी ऐसा ही पुरुषोके प्रति सोचती हो, अब जरा एक व्यापक दृष्टि तो लावो—कौन सुन्दर कौन असुन्दर ? किसीको कोई सुहाता किसीको कोई, जैसे देखा होगा कि गाय, बैल, भंस वगैरह पशुओमे भी जब उनके पसन्द करने वाले लोग उनके पास जाते तो कोई किसी जानवरको पसन्द करता कोई किसीको। ऐसे ही अपनी बात समझना। अरे इस जगतमे कोई सुन्दर नहीं। इस जीवको रागभाव होता है वह पर वस्तुको सुन्दर बनाता है। जिसके रागभाव नहीं है, घृणाभाव है वह उस पदार्थको असुन्दर बनाता है। नहीं तो बतलाओ जो यहाँ कधेके बीच रखा है यह सिर मस्तक इसमे क्या-क्या गन्दी चीजें नहीं भरी है—अरे नाक, कानेऊ, थूक, कफ, कीचड, खून आदि महा अपवित्र चीजें इसमे भरी है बस ऊपरसे एक पतली चाम ढकी हुई है। इतनी अपवित्रताका जिसे पता है उसको कैसे सुन्दर जचेगा ? जिसको राग-भाव लगा, काम वासना लगी वह तो ये कुछ अपवित्रताये न देखेगा, उसे तो एक अपूर्व चीज दिखती है, सुन्दर दिखती है। जगतमे बाहरमे कुछ भी अपना हितकार तथ्य नहीं है, अपना हित अपनेको अपनेमे अत प्राप्त है। अपने रससे भरे हुए निज स्वभावको देखो।

१५८०—अज्ञानहठके परिहारसे आत्मविकास—

कोई मनुष्य जगह-जगह डोलता है, ठोकरें खाकर घरमे आरामसे बैठता कि भेरेको बाहरमे कोई शरण नहीं। यह जीव अनादिकालसे बाहरी बाहरी चीजोमे रमकर, ठोकरे खाकर अब तक इस तरह दुखी होता आया है मगर अपने आनन्दमय घरमे नहीं बैठ सकता। जिस भवमे जाता उस भवमे जो मिलता वह उसे ऐसा नया लगता कि मानो इसने कभी पाया ही नहीं। तो बाह्य वस्तुओ मे रमना यह प्रमाद है, क्योंकि उसके साथ मोह और कषाय दोनो ही लप रहे है—अज्ञान है और कषाय

है। जो जैसा करता है वैसा भरता है, ऐसा जानकर कपायके हुक्ममें अपने आत्माको मत लगावें। जो कपायने हुक्म दिया, जो रागने प्रेरणा दी उममें ही वह गये, वही पकडकर रह गये ऐसा आग्रह न करो। इस आग्रहका फल बुरा होता है। इस आग्रहके सम्बन्धमें एक घटना सुनो—एक गाँवका कोई मुखिया किसी पचायतमें इस बातपर हठकर गया कि ३० और ३० मिलकर ७० ही होते हैं। बाकी सब लोग वहे कि ६० ही होते हैं। कुछ शानमें आकर मुखिया बोला कि यदि ३० और ३० मिलकर ७० न होते हो तो मैं अपनी सारी भैंसे हार जाऊँगा। अब तो सभी पचोने समझ लिया कि इस मुखियाकी सभी भैंसे हम लोगोको मिल जायेंगी। उधर मुखियाकी स्त्रीको भी पता पड गया कि आज हमारे पति देव साहब पचोके बीच इस इस तरहसे बोल गये सो वह वही दु खी थी, वह सोच रही थी अब क्या होगा, सारी भैंसे घरसे चली जायेगी, अब न जाने बच्चोका पालन पोषण कैसे होगा ? कमाईका और कोई जरिया भी नहीं है इस प्रकारका चिन्तन करती हुई वह मुखियाकी स्त्री घरमें उदास बैठी हुई थी। उसी समय मुखिया पहुँचा घर। स्त्रीको बहुत दुःखी पाया। दु खी होनेका कारण पूछा। तो स्त्री बोली तुम्हारी करतूतने हमको दु खी किया। घर कैसे करतूत ? यही कि तुम पचोके बीच यह बोल आये कि ३० और ३० मिलकर अगर ७० न होते हो तो मैं अपनी सारी भैंसे दे दूँगा, ती मुखिया बोला—अरे तू तो बड़ी भोली है, जब मैं अपने मुखसे कहूँगा कि ३० और ३० मिलकर ६० होते हैं तभी तो वे हमारी भैंसे ले सकेंगे। अब बताओ ऐसा तो आग्रह लोग करते। तो ऐसे पक्ष आग्रह विषय ये सब मोक्षमार्गमें बाधक है। इनसे हटना है। ऐसी प्रवृत्तिसे भरा हुआ जो भाव है अशुभभाव, पाप भाव, अज्ञान भाव, वह शुद्ध भाव कैसे हो सकता है। और, जब शुद्ध भाव नहीं है तो फिर शान्तिपथमें गमन कैसे हो सकता।

१५८१—स्वप्नसमिभर स्वभावमें स्थिर होनेका कर्तव्य—

अब क्या करना है कि स्वप्नसे भरे हुये स्वभावमें स्थिर होते हुए, चैतन्यरस प्रतीभासमात्र सहज आत्मन्धमय प्रवृत्तभावमें नियमित होते हुये अपनी साधनामें चलते हुये उस परम शुद्धताको प्राप्त करो। देखिये जो जिम प्रकारका उपयोग रखता है, एकाग्र होकर जैसा ध्यान रखता है, वस उसको वैसी ही वृत्ति बन जाती है। चाहे कोई खेल भी हो, नाटक हो, किसी जगह हो, जैसा अपनेको सोचा उसके अनुसार उसकी वृत्ति बन जाती है। बच्चे लोग भी तो घोड़ेका खेल खेलते। दोनों हाथ दोनों घुटन-याये पैरोंमें चलकर घोड़ेका खेल खेलते, वे उस समय अपनेको घोडारूप अनुभव करते, एक दूसरेके सिर से सिर भिडा देते, जोर जोरसे एक दूसरेके सिरमें सिर मार देते, उनमें तेज लड़ाई सी हो जाती। उस समय वे बालक अपनेको घोडा रूप अनुभव करते। ऐसे ही जब मानलो बालक पैदा हुआ तो उस समय पिता यह अनुभव करता कि मैं इस लड़केका बाप हूँ तो इस निर्णयके साथही साथ कितनी उमर होती है, कितना भार होता है याने वे सब कलायें आ जाती जो कि बापके अध्वसयामें बना करती हैं। इस आत्माका धन सिर्फ ज्ञान है और ज्ञानके द्वारा ये सब कुछ अपनी परिणतियाँ और भविष्य बना करते हैं। उल्टा सोचना, खोटा सोचना, अच्छा सोचना, सब कुछ इस ज्ञानपर ही निर्भर है, तो जब ज्ञानसाध्य ही ये सारी बातें हैं, तो कोई अनुपम ज्ञान बनाना चाहिए जिससे कि ससार सफटोसे अपनी निवृत्ति हो जाय। जो शुद्ध तत्त्व निरन्तर ध्यानमें रखेगा वह शुद्ध बनेगा, जो अशुद्धरूप अपनेको अनुभवेगा वह अशुद्ध बनता हुआ ससारमें जन्म मरण करेगा। शुद्ध तत्त्वके भायने अपना सहज स्वरूप। मैं स्वयं अपने आप क्या हूँ, उस भावमें अनुभव बनाये कि मैं यह हूँ। जो अनवरत अनवच्छिन्न धारा

से अपनेको शुद्ध स्वरूपमें निरखेगा, उसके कपाये हटेगी, अज्ञान हटेगा। ऐसा अध्यात्मयोगी एक अद्भुत आनन्दका अनुभव करता है, यह है परमधन जीवका जिससे कि यह अमीर कहलाता। भैया धनके कारण अमीर मानना भ्रम है, धन न होनेके कारण गरीब मानना भ्रम है। उस दुनियाकी गरीबी और अमीरीसे आत्माको क्या लाभ अलाभ है।

१५८२—दुःखियों द्वारा सुखमुद्राकी बनारवट—

भैया, थोडासा जीवन है। इतनेसे जीवनमें कुछ मान्यता सी बन गई, कल्पना बन गई, कल्पना से कुछ मौज मान रहा, सो उसमें भी जितना मौज माना उससे कई गुना कष्ट है, तो ऐसा लग रहा है यह सब दिखावा। जैसे अचानक कोई पुरुष किसीके घर पहुंचता तो वहाँ उसका पता पाते ही उस घर वाला वह पुरुष क्या करता पहले तो जैसा चाहे फटा पुराना कोई कपडा पहने बैठा था, मानो फटे पुराने तौलिया बिनियानी ही पहने हो, पर उस पुरुषके आ जानेपर साफ स्वच्छ कपडे पहनता, कुछ तेल लगाकर कंधासे वाल अँछता, कुछ अपना ढग बनाता तब वह उस पुरुषसे मिलता है। ठीक ऐसा ही टान हम आप सबका चल रहा है। दुःख, कष्ट, विकल्प, विरोध, ईर्ष्या और और भी बातें जीवनमें चलती हैं मगर इनकी बाहरी मुद्रा देखकर तो यो समझमें आता कि इन्हे कोई कष्ट नहीं है, सब लोग बड़े आरामसे बैठे हैं, तो यह उसी तरहकी तो बात हुई जैसे वह पुरुष घरमें कैसे ही फटे पुराने वस्त्र तौलिया, बिनियानी बगैर पहने था, पर किसी अतिथिके आनेपर नये नये पहन लेता, तेल, कंधा कर लेता। ऐसे ही ये देखनेमें तो बड़े शान्त सुखी नजर आतेपर जरा इनके भीतरकी बात तो पहचानो, ये भीतर ही भीतर कष्टकी ज्वालामे झुलस रहे हैं। तो यह सब अज्ञानकी लीला है। अज्ञानी की सारी बातें अज्ञानमय ही चलती हैं। अब क्या करना? अपने ज्ञानस्वभावको निरखो, गरीरसे कैसा ही रहो लोग कैसा ही समझे, इन लोगोंकी समझसे अगर अपना आचरण बनाया व्यवहार बनाया तो पार नहीं पा सकते सबको हम खुश नहीं कर सकते। नम्रता करे तो कहते कि यह कायर है और कठोरता करे तो कहते कि यह घमंडी है, थोडा बोलें तो कहते कि यह तो कुछ नहीं जानता, किसीसे इसको प्यार ही नहीं है। मौनसे रहे तो कहते कि किसीका यह ख्याल ही नहीं करता, खूब बोले तो कहते कि यह तो बडा वक्रवादी है, बहुत बोलता है।

१५८३—सबको प्ररुल्ल करनेकी अशक्यता—

यहाँ कोई किसी दूसरेको खुश नहीं कर सकता? मेरे खुश करनेसे सभी खुश हो जायें ऐसा हो नहीं सकता। कोई खुश होता तो कोई नाखुश भी। इसलिए यहाँ किसको खुश करना सोचते? इसके सम्बन्धमें एक दृष्टान्त लो—एक सेठके चार बेटे थे और ५ लाखकी सम्पत्ति थी। चारो खुशी खुशीसे सही न्यारे हो गए, तो सेठ बोला अपने बेटोसे कि तुम लोग सहर्ष न्यारे हो गए अब इसके उपलक्षमें सभी लोग बारी बारीसे प्रीतिभोज कराना, विरादरीकी पगत कराना। ठीक है। सबसे पहले छोटे बेटेने विरादरीका पगत किया तो उसने ५-७ मिठाइयाँ बनवायी, बडा उत्सव मनाया, तो उस पगतमें विरादरीके लोग जीमते जाये और कहते जायें कि मालूम होता है कि इसको सबसे अधिक धन मिला है। छोटा बेटा है प्यार भी इसीपर रहा हींगा। चाभी भी तो तिजोरीकी इसके हाथमें रहा करती होगी, इसने बहुत सा धन तो वाब भी लिया होगा तभी तो यह बडा उत्सव मना रहा। उसके बाद दूसरे बेटेकी बारी आयी प्रीतिभोज करानेकी तो उसने कोई दो तीन ही मिठाइयाँ बनवायीं। वहाँ विरादरीके लोग जीमते जायें और कहते जाये देखो यह कितना बढमास निकला, इसने तो बस दो तीन

मिठाइयो मे ही टरका दिवा, दाव रखा हो चाहे बहुत सा धन । तीसरे बेटे की पगत कराने की वारी आधी तो उसने मिठाइयो का नाम न लिया, बस वही पूढी साग बनवाया, वहाँ भी विरादरी के लोग जीमते जाते और कहते जाते अरे यह तो बडा कजूस निकला, इसने तो मिठाई का नाम तक नहीं लिया, बस पूढी सागमे ही टरका दिया, चौथे बेटे ने जब पगत किया तो उसने मिठाई पूढी साग ये कुछ न बनवाया, बस सीधी सादी रोटी दाल बनवाया, वहाँ भी विरादरी के लोग जीमते जाते और आपस मे बात करते जाते अरे यह नो महा कजूस निकला । इसने तो बस रोटी दालमे ही टरका दिया । यह सेठका सबसे बडा बेटा था, सबसे पहिला प्यारा था । शायद सेठ ने इसको सबसे ज्यादा धन दे रखा होगा, पर यह सबसे कजूस निकला । तो भाई यहाँ किसको खुश करना चाहते, आप कितना ही कुछ कर ले पर किसी को खुश नही कर सकते । दूसरो को खुश करने की बात चितसे निकाल दो ।

१५७४—लोक को प्रसन्न रखने के लिये कनर कसने वालो की विडम्बना—

यहाँ आप कितना ही कुछ कर लें, पर आपके करने से सभी लोग खुश हो जायें ऐसा हो नहीं सकता । एक दृष्टान्त है कि एक बार कोई बाप बेटा किसी दूसरे गाँव को जा रहे थे सो बाप तो बैठ था घोड़े पर और बेटा पैदल चल रहा था । तो जब किसी गाँव से निकले तो लोग बोले अरे देखो यह बाप कितना चालाक है । खुद तो घोड़े पर लदा है और अपने सुकुमाल बेटे को पैदल चला रहा है, यह बात सुनकर बाप बोला अपने बेटे से, ऐ बेटे ! अब हम घोड़े पर बैठकर नहीं चलेंगे, लोग हमारा नाम धरते हैं, अब तुम घोड़े पर बैठकर चलो । ठीक है, बेटा घोड़े पर बैठ गया, जब दूसरा गाँव मिला तो वहाँ के लोग बोले—देखो यह लडका कितना उदृष्ट है, खुद तो हट्टा कट्टा घोड़े पर लदा है और अपने बड़े बाप को पैदल चला रहा है । यह बात सुनकर बेटा बोला अपने बाप से पिता जी हम भी नहीं बंटेंगे इस घोड़े पर क्योंकि लोग हमारा नाम धरते हैं । खैर दोनों मे सलाह हुई कि अपने दोनो घोड़े पर बैठ कर चल । सो दोनो घोड़े पर बैठकर जा रहे थे, रास्ते मे कई तोसरा गाँव मिला, वहाँ के लोग बोले मालूम होता है कि यह घोडा माँग का है तभी तो ये दोनो हट्टे कट्टे इस घोड़े पर लदे हैं । यदि खुदका घोडा होता तो ऐसा न करते । इस बात को सुनकर दोनो ने सलाह किया कि देखो इसने भी लोग नाम धर रहे तो चलो अब अपने दोनो पैदल चलें । अब दोनो पैदल चल रहे थे घोड़े की लगाम पकड़े हुए, आगे चौथा गाँव पडा, वहाँ के लोग बोले ये दोनो बड़े मूरख मालूम पडते हैं, अरे जब पैदल ही चलना था तो फिर साथमे घोडा लेकर चलने को क्या जरूरत थी ? अब भला बतलाओ क्या काम करे वे दोनो जिससे कि सभी लोग खुश हो जावें ? शायद इस कामके करने से सब लोग खुश हो जावेंगे कि घोडे के चारो पैर रस्सी से बाँधकर उसके बाच एक लाठी फँसाकर दोनो (बाप बेटा) अपने अपने कंधे पर लाठी रखकर घोड़े को लादकर चलें (हँसी) । अरे भाई यहाँ किसको खुश करना चाहते ? यहा कितना ही कुछ कर लो, पर सब को खुश नहीं कर सकते । यहा मोहीजन सोचते है कि हमें तो ऐसा काम करना है कि जिससे ये सब लोग खुश रहे तो वे तो मोहियों के सिरताब कहलायेंगे । या सिरताज शब्द सुनकर खुश न हो जाना, जैसे डाकुधो का सिरताज, बदमासोका सिरताज, ऐसे ही मोहियों का सिरताज । अरे बाहरगे कही कुछ न सोचो, अपने भीतर परख करो, अपने सहज स्वभाव को निरखी और उसको निरखते निरखते अपने आपमे प्रसन्नता प्राप्त करो तो यह तो है भलाई का काम और इस अपने स्वरूप सुघ को छोडकर बाहर बाहर ही उपयोग भ्रमाया, भटकया तो इसका फल नियमसे दुर्गति पाना है, ससारमे जन्म मरण करना है ।

त्यक्त्वाऽशुद्धिविधायि तत्काल परद्रव्य समग्रं स्वयं, स्वे द्रव्ये रतिमेति य सनियतं सर्वापराधच्युतः ।
बन्धध्वंसमुपेत्य नित्यमुदितः स्वज्योतिरच्छोचलच्चतन्यामृत पूरपूर्णमहिमा गुह्यो भवन्मुच्यते ॥१६१॥

१५८५—अशुद्धिविधायि परद्रव्यके त्यागकी प्रथम कर्तव्य—

यह भव्य आत्मा किस प्रकार शुद्ध होता हुआ ममस्त कर्मों से छूट जाता है उसका इसमें चित्रण किया है, इस जीवने सर्वप्रथम तो अशुद्धिका विधान करने वाले समग्र परद्रव्योको त्यागा, देखिये बात कुछ भी कही जाय आखिर दृष्टिमें दोनो है, अपने अनस्तत्वका परिचय हुए विना ममस्त परद्रव्योको त्यागा कैसे जा सकता है ? तो यह समझ इसमें अन्डर स्टूड (Understood) है । जो सही ज्ञानमें, प्रवृत्तिमें आयागा, रास्तेमें आयागा कि वह जीव सर्वप्रथम समग्र परद्रव्योका त्याग करेगा, परद्रव्य हैं क्या ? समग्र आश्रयभूत पदार्थ, ये अशुद्धिको करने वाले हैं, इनका करने वाला मैं नहीं, पर अशुद्धिका जहाँ निर्माण होता है, वहाँ वह उसका आश्रयभूत है । चरणानुयोगका समग्रविधान इस ही कुञ्जीपर बना है कि अश्रयवसानके आश्रयभूत जो जो भी द्रव्य है उनका त्याग करें और अपने अन्तरमें अपने स्वरूपको निरखे, परद्रव्योका त्याग, आश्रयभूत पदार्थोका त्याग, अभक्ष्यका त्याग, और और भी परिग्रह परिमाण, ग्रन्थ ग्रन्थ का भी त्याग इस प्रकार पर द्रव्योका त्याग करें, क्योंकि ये अशुद्धिके उत्पन्न होनेमें आश्रयभूत हैं । तथा और कौनसे परद्रव्यका त्याग ? निमित्तभूत कर्मद्रव्यका त्याग, उसका त्याग कैसे? यहाँ जानते ही नहीं कि कर्म हमारे बंधे हैं, तो फिर उनका त्याग कैसे करें ? अरे कर्मके फलमें भाव लगा रहा था ना? यह ग्रहण कर रहा था ना? कि यह मैं हूँ, तो कर्मफलमें ग्रहकारका ममकारका जो त्याग बना वह यह साबित करता है कि बर्भका भी त्याग हो गया, और जाननिया इस युक्तिसे कि कर्म कोई द्रव्य है अन्यथाये विपाक, विभाव ये नैमित्तिकभाव होते कहीं से ?

१५८६—विकारकी परभावताका परिचय होनेसे स्वय उपेक्षा—

एक कुञ्जी है कि ऋगतेमें जिनपदार्थोंमें विकारभाव होते हैं, विलक्षणभाव होते हैं वे ग्रन्थ परद्रव्य के सगके निमित्तसे होते हैं, अन्यथा विकारभाव विलक्षणभाव, विपमभाव ये हो ही नहीं सकते । कोई भी पदार्थ अपने आपके हो द्वारा अर्थात् स्वयं निमित्त होकर विकारको उत्पन्न नहीं कर सकता, निःसग पदार्थमें तो अपने स्वरूपके अनुरूप ही परिणमन बनेगा । परिणमन करनेका स्वभाव तो है आत्मामें और स्वयं परिणमनेकी उसके अन्दर बात है फिर भी विभावरूप परिणमने में स्वयं निमित्त नहीं है, वहाँ पर द्रव्यकर्म वही एक निमित्त है, उसके विपाककालके वातावरणमें यह जीव अपनी कमजोरीसे अपने आपमें विकार भाव उत्पन्न किया करता है । इसी कारण ये नैमित्तिक है, परभाव हैं, और ये परिचय ऐसी उमग दिलाते हैं कि तेरे स्वरूप नहीं हैं, विभाव तो इनसे निराला है, अविकार स्वरूप है, तो अशुद्धिको करने वाले निमित्तभूत पदार्थका त्यागकर उस निमित्त सन्निधान में यहाँ उत्पन्न हुए आत्माके जो विभाव हैं ये नैमित्तिक हैं, वे भी परद्रव्य हैं, इनसे भी उपेक्षा कर जैसे यहा दर्पणमें फोटोको निरखते हैं तो यह ज्ञात होता है कि यह लाल पीला कपडा परद्रव्य है, ऐसा ही सहसा ज्ञात होता है निमित्त नैमित्तिक योगसे निरखते हुएमें कि यह फोटो भी पर है, तो समग्र परद्रव्योका पहले त्याग किया । अशुद्धतासे विविक्त अपने आपके स्वरूपकी परखमें उद्यमी, यह भव्यात्मा क्या क्या कर रहा है ? अपने द्रव्यमें यह रतिको प्राप्त होता है ।

१५८७—वाहरी पदार्थमें शरण्यताकी असंभवता—

कहाँ प्रीति जगे, कहाँ वात्सल्य उमड़े, किसकी शरणमें जाऊँ, वह शरण है स्वद्रव्य । वाहरमें कुछ

भी इस जीवको शरण नहीं है। राजा भोजके समयमें एक बार सभी कवि राज दरबारमें उपस्थित थे, तो राजाने एक कविके बापसे कहा कि तुम एक समस्याकी पूर्ति करो। "व व याम किं कुर्म हरिणशिशुरेव विलयति।" अब यह कोई नियम तो नहीं है कि कविका बाप भी कवि ही हो, मगर पुछ दिया कविके बापसे। अब वह देहानी बिना पदा लिखा बाप था, वह क्या उत्तर दे सके? कविसे पूछता तो जवाब भी मिलता। तो वहाँ अपने पुत्र कविसे वह बाप बोला--असतो देहाती भावामे कि पुरा रे वापा, याने इस समस्याकी तू पूर्ति कर दे। तो वहाँ उस कविने अपने पिताकी शान, इज्जत रखनेके लिए कि कोई यह न कह सके कि यह अज्ञानी है, मूर्ख है, सो पुरा रे वापाका ही एक श्लोक बना दिया पुरा रेवा पारे गिरिरतिदुरारोहगिखरे। गिरी सव्येऽसव्ये दववहनज्वालाव्यतिकर। धनु पाणि पश्वान्मृगयुशतक धावति भृश व व याम किं कुर्म हरिणशिशुरेव विलयति। जिसका अर्थ है कि रेवा नदीके एक पार पर एक हिरेणीका वच्चा अपने माँसे विलुड गया। सैकड़ों जिनारी उभे मारनेके लिये पीछा कर रहे। वह हिरण वच्चा शिकारियोंसे अपने प्राण बचानेके लिए भागे। आगे देखा तो नदीका भयकर तीव्र प्रवाह था, दाये बाये देखा कि भयकर अग्नि जगतामे जल रही थी अब वह हिरणा वच्चा यह दृश्य देखकर घबडाता है कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? ठीक यही हाल इन ससारी जीविका है। ये अज्ञानी जीव यहाँ नाना स्थितियोंसे घबडाकर कभी घरमें रहे वहाँ भी अचान्त, घर छोडकर वनमें रहे वहाँ भी अचान्त, त्यागी वने वहाँ भी अचान्त, क्या करूँ? कहाँ जाऊँ यह सोच सोचकर दु खी होते हैं।

१५८८—अहंकार ममकार आदि अज्ञानभावोंके दूर होनेमें ही कल्याणपथका लाभ—

देखिये जब तक अज्ञान भाव दूर न हो, स्वप्नके सही स्वरूपका बोध न हो, तब तक इस जीव को शान्ति नहीं मिल सकती। गृहस्थ हो चाहे त्यागी हो, जैसे चाहे जैन हो, चाहे हिन्दू हो चाहे मुसलमान सबके पैदा होने व मरनेकी विधि एका ही है। जिस कामकी जैसी विधि है वह काम उस ही विधि में होता है। तो शान्ति पानेकी एक ही विधि है, दूसरी नहीं। अपने आपके सहज निरपेक्षस्वरूपका परिचय करे और उसकी दृष्टि करें, उसमें तृप्त होनेका अपना परिणाम करे। दूसरा परिणाम नहीं है शान्त होनेका। तो इस भव्यआत्माने समग्र परब्रह्मको त्याग किया और निज द्रव्यमें इसने रति की, अनुराग किया, वासत्य किया, अब यह जीव सर्व अपराधोंसे दूर हो गया, अपने आत्मके सहजस्वरूप की प्राप्ति हुई उपयोग द्वारा, पूर्ण विकास हुआ। ज्ञानमें जान आया और यह ज्ञान वही रमना चाह रहा, वही रमनेका उद्यम कर रहा, यह तो अपराधसे दूर है। जैसे कभी कोई मास्टर अपने शिष्यसे कहता है कि देखो जिस शिष्यने यह अपराध किया हो वह बतादे तो उसका कसूर माफ, ऐसे ही यह जैन शासन कहता है कि जिनने ऐसा कसूर किया है वह यदि अपना कसूर समझ ले तो वह माफ हो जायगा। जिसने अपराध किया यदि अपना अपराध स्वीकार करले तो उसका दण्ड कम हो जात है, अपराध यह हो रहा है कि यह जीव परब्रह्ममें अहंकार रख रहा, और उसका कारण क्या कि इतने अपने स्वभावका विभावसे भेद नहीं किया। मैं क्या हूँ उस और इसकी प्रीति नहीं जगी। अपराध बन रहे, क्या अपराध बन रहे है अहंकार--बाहरी पदार्थोंमें यह मैं हूँ इस प्रकारका अहंकार भाव, शरीर मैं हूँ और अत्यन्त भिन्न पदार्थ जो एक क्षेत्रमें भी नहीं उनके प्रति भी कह रहा, यह मैं हूँ। मोही ऐसा ममकार ममता कर रहा, देखते ही क्या दृष्टि बनती है। खुदका लडका दिख गया तो भीतरसे मन खुश हो गया। भले ही ऊपरसे अपनी मुद्रा दूसरोंके सामने कुछ बनाये, मगर अन्दरसे उसका हृदय खिल गया। कैसी ममता भरी है? और चाहे, कोई बड़ा घमर्तिया भी हो, साधु भी हो

पर उसके प्रति हृदयमें वात्सल्य का भाव नहीं उमड़ता, यह कितना एक मर्मता का गहरा विष पड़ा है, तो ममकार यह अपराध है, कर्तृत्व बुद्धि भी यह जोव कर रहा, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर सकेता हूँ, मेरे बिना भला कोई यह काम कर तो लेवे । यह सब क्या है ? अज्ञानभाव । यह अपराध कर रहे, जो अपराधी है वह शान्ति कैसे पा सकता ? भोक्तृत्वबुद्धि मैं भोगता हूँ, मुझे ऐसा आराम है । मेरे ऐसा पुण्य है, ऐसा प्रतीप है मैं उसकी भोग रहा हूँ ये सब बातें अज्ञानभरी हैं ।

१५८६—अज्ञानापराधके दूर होनेपर सत्समुद्धिका लाभ—

पहले यही तो परख कर लो कि मेरे ऐसी प्रवृत्ति चल रही या नहीं, चल रही तो इतना बड़ा बौ अज्ञान बसाये हुए हैं, खुद तो इतने अधर्मी हैं फिर दूसरे जीवोंके प्रति क्यों प्रतिकूल व्यवहार ? अपराध रहित बने वो शान्ति मिलेगी । अपराध रहते हुए शान्ति नहीं हो सकती । अब यह जीव जिसने कि परद्रव्यो से उपेक्षा की, निज सहज स्वभावमें रुचि की, वह अपराध से दूर हो गया । अपराध से दूर हुआ कि बघका ध्वस हो गया । बघन तो अपराध तक था, अपराध की वासना तक था । जहाँ अपराध दूर हुआ वहाँ बघ तोड़ दिया गया । अब इस जीवको जिसने स्वभावोपश्रयके बलसे समग्र परद्रव्यसे नितान्त उपेक्षाभाव सिद्ध कर लिया और जब इससे ऊपर बँध रहा, धुन हो रही तो बीच-बीच में जो विघ्न आते हैं, विकल्प उठते हैं, आश्रयभूत पदार्थोंमें वसने के कारण विकल्प जग रहे है तो इतने समग्र आश्रयभूत का त्याग करना है । बाह्यमें केवल्य, अन्तरङ्गमें केवल्य दोनोंका सहारा लेकर चलना है, निरन्तर केवल ज्ञानमात्र की धुन होता है अपने आपके आत्मामें जो साधु हैं जो परमेष्ठो है उनके उपयोगमें मैं साधु हूँ, ऐसी आस्था नहीं होती । मैं चैतन्यस्वरूप मात्र हूँ, अपने लक्ष्य की लिए जा रहे हैं, लक्ष्य में बढते चले जा रहे हैं, अब समाधि बँढती जा रही, श्रेणी में पहुच गए । वहाँ शुक्ल ध्यान चल रहा । शुक्ल ध्यान अग्नि से स्वाभाविक प्रयुक्ता के जो एकाग्रता से ध्यान चल रहा, स्वभावरूप अपने ज्ञानको प्रवर्त रहा ऐसा जीव कर्मों का ध्वंस करता जा रहा है । और अब उसके ऐसा ज्ञान प्रकट हुआ, वह भव्यात्मा ऐसी शुद्ध हुआ कि अब वह नित्य उदीयमान है ।

१५९०—प्रभुस्वरूपकी नित्य उदीयमानता—

कहते हैं ना कि यह सूर्य तो उदय होता और अस्तको प्राप्त होता, पर हे प्रभु आपका गुण, आपका पद, आपका प्रकाश यह अस्तको प्राप्त नहीं होता । नास्त कंदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टी-करोषि सहसा युगपज्जगत्सि । नाम्भोधरोदरनिरुद्धमहाप्रभाव, सूर्योति शायिमहिमासि मुनीन्द्र लोके । लोग सूर्यको देवता कहा करते हैं । क्यों लोकमें प्रसिद्धि है कि उसके कारण बड़ा उपकार चल रहा है । खेती अच्छी होती है । सूर्यकी किरणें न मिलें तो खेती खतम, आराम खतम । १५ दिन सूर्य न निकले तो देख लो लोगोकी क्या दशा हो जाय ? हरा भरा रहना, उजला रहना, यह सब उपकार देख करके पहले यह बात धी कि जिसका उपकार समझा उसीको देवता मानने लगते हैं, उसीके प्रति बड़ी भक्ति रखते थे सो लोकजन् सूर्यको आराधनीय देवता मानते हैं । भैया, सूर्यदेव तो जरूर है ज्योतिषी देव, मगर आराध्य देव नहीं । उपकार तो हो रहा उसके निमित्तसे, उपकार कोई किसीका करता नहीं, मगर परके सन्निधानमें ये बातें चल रही है ऐसे ही सूर्यसे भी अतिशायी है आपकी महिमा । वह तो वादलोसे ढक जाय, पर हे प्रभो आपका ज्ञान किसीसे नहीं ढकता, यह नित्य उदीयमान है । क्या हो रहा है वहाँ ? उनकी ही स्वयंकी जो ज्योति है ज्ञान प्रकाश, उस अन्तप्रकाशमें जो बहुत स्वच्छ उच्छलता हुआ अमृत प्रवाह है उससे जिसकी महिमा भरपूर है ऐसा वह सिद्ध होता हुआ समस्त

कर्मोंसे मुक्त होता है। नीतिमें कहते हैं न शीतलाश्र्वन्दन चद्ररश्मयो, आदि याने शीतल चदन नहीं, शीतल कूपजल नहीं, शीतल कोल्डस्टोरेज नहीं, शीतल न एयरकडीसन नहीं, शीतल तो सज्जनोके वचन हैं। मगर परमार्थत शीतल तो अपने ज्ञानकी स्वच्छ रश्मियाँ हैं, जहाँ केवल प्रतिभास है, रागद्वेषका कोई कालुष्य नहीं, विशुद्ध प्रतिभास। शीतलता तो वहाँ है, यही है चेतन अमूर्त। वह प्रवाह उनके निरन्तर चल रहा है। ज्ञानस्वभावमें से स्वभाव विकास प्रतिसमय उठता चला जा रहा है। जैसे बड़े तेज प्रकाशमें और कुछ रश्मियाँ सी दिखती, हल्के एक तीव्र प्रकाशके कण नजर आते और मानो वही वही घूम रहा, प्रवाह हो रहा, ऐसा नजर आ रहा ना ? ऐसे ही उस शुद्ध ज्ञानमें चूँकि वहाँ ही विकास है अरहत प्रभुका, सिद्ध प्रभुका, तो वह जो शुद्ध ज्ञान प्रकाश है तो मानो उस शुद्ध स्वभावसे उस अनुरूप निरन्तर अमृतका प्रवाह चलता है। उसीसे जिसकी महिमा है।

१५६१—अनन्त आनन्दके अनुभवकी सर्वोत्कृष्ट महिमा—

देविये भगवानकी महिमा किस बातसे है—सहज परम उत्कृष्ट आनन्दका अनुभव होनेसे। और, यह हो रहा है उस अनन्त ज्ञानके कारण, सो यह अनन्त ज्ञान, यह विशुद्ध सहज ज्ञान प्रकाश, इससे प्रभु की महिमा है। वहाँ तीनों लोकालोक ज्ञेय ही रहे, इससे महिमा नहीं, वह तो स्वरूप ऐसा है कि इन सब पदार्थोंकी अपनी समर्पण वहाँ करना पड़ता है। इतना एक अनुभव विकास है कि तीनों लोककी अपना समर्पण करना पड़ता है। वह वही है, मगर ज्ञेयाकार तो सब आया, उसीको कँहा जाता कि समस्त पदार्थोंकी अपना ज्ञेयाकार समर्पण करना पड़ रहा है, हो रहा है। यह उस अद्भुत ज्ञानकी महिमा है मगर इसके कारण भगवान हमारे लिए बड़े नहीं किन्तु एक अद्भुत अलौकिक आनन्दके कारण भगवान बड़े हैं। तो सहज परम उत्कृष्ट आत्मिय आनन्दरससे परिपूर्ण तृप्त हैं इस कारण बड़े हैं। देखो बड़े तो दोनोसे है। अगर कहा जाय कि आपको हम बहुत ज्ञान करायेंगे—यह कल्लों भी सिखायेंगे, वह कला भी सिखायेंगे, मगर आपको रोटी न देंगे तो भला वह यह बात मजूर करेगा क्या ? न मजूर करेगा। जब कभी देशमें आन्दोलन चलता तो रोटी कपडा पहिले देते, तो ऐसे ही अपनेको चाहिये निराकुलता, अपनी रोटी यह है। अपनेको निराकुलता चाहिए, शान्ति चाहिए। चाहे तीनों लोकका ज्ञान न हो मगर शान्ति चाहिए। एक कल्पना करो कि तीनों लोकका ज्ञान भी जग जाय और आकुलता बढ़ जाय, होता नहीं ऐसा मगर क्या आप उस ज्ञानको पसन्द करेंगे ? अरे आप तो आनन्द चाहेंगे। उस शान्तिका मेल है केवल ज्ञानका इसलिए स्वरूप बताया है कि केवल ज्ञान एक यह उत्कृष्ट तत्त्व है, ऐसी वहाँ अनाकुलता भी है। ऐसा अनाकुल स्वरूप, वह सहज ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान वहाँ उदित हुआ है, कैसे हुआ ? जैसे हुआ वैसे अपना काम करें।

१५६२—आप्तवाणीकी मगलमयता—

आप्तकी वाणी ही प्रमाणीक है, आप्तका सहो अर्थ क्या है, जो वातुसे निष्पक्ष हो, आप्त मायने पहुँचा हुआ होना। जैसे कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो तो कहते हैं कि साहब यह तो बहुत पहुँचे हुए आत्मा है। अरहत भगवान तो बहुत पहुँचे हुए जीव हैं मायने जो समग्र तत्त्वोका ज्ञान करे, ससार पार कर जो उत्तम धाममें पहुँच चुके हैं उनकी वाणी पूर्ण प्रमाणीक है, जैसे कोई नदीको पार करके दूसरे किनारे पर पहुँच गया है उसका कहना सत्य है, अधिकारपूर्ण बात है कि इस दूसरे किनारे खड़े हुए लोगोसे कहे कि देखो तुम इस गलीसे आओ, वहाँ गड्ढा है, वहाँ अमूक विपद है, वहाँ से हम चल करके पार हो गए, आप लोग सब इस रास्तेसे चलो और इस किनारे आ जाओ, ऐसे ही मानो प्रभुवाणीमें

यह ही संकेत कर रहे कि जैसे हम जिस जिस गलीसे चल-चलकर इस संसार नदीको पार करके इस मोक्षके किनारे पर लग गए हैं ऐसे ही हे भव्य जीव तुम भी इस गलीसे आना । अन्य किसी दूसरी गली से न आना, क्योंकि अन्य अगल बगलकी गलियोंमें क्या विपत्ति है, क्या विडम्बना है तो इस सही सुगम सहज इस रास्तेसे आओ, सम्पददर्शन सम्पद्गज्ञान सम्यक्चारित्रकी गलीसे आओ और इस किनारेपर आ जाओ जिसपर हम हैं । प्रभु वाणीमें यह ही तो संकेत है, यह रत्नत्रयका रास्ता बड़ा अच्छा है, अपनी शान्ति करलो, सहज अपना ज्ञान करो और अपने स्वरूपमें रम जाओ, और गलियाँ बड़ी खराब हैं, पर वस्तुमें रमे, तो उसकी आज्ञा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, उससे कृपा चाहेगे, यह जरा प्रसन्न हो जाय तो मुझे सुख मिले । अरे इन विषयोंकी गली छोड़ो, इनमें तो बहुत पराधीनता है, पर व्यर्थके अज्ञानसे पराधीनता बनी हुई है, तो इस गलीसे मत भाइये नहीं तो डूब जाओगे, जिस गलीसे हम चले है उस गलीसे चलकर आओ और जहाँ हम हैं वहाँ आ जाओ, प्रभुवाणीमें यह ही बनाया है, जैसे हो वैसे इस स्वभावका आदर करो । स्वभावका आश्रय लो, अपनेमें सहज निरपेक्ष चैतन्य स्वरूप मात्र है, ऐसी अपनी प्रतीति करें, सब कुछ मिलेगा इसके प्रमादसे । एकको साधा तो सब सध जायगा और जगतमें बाहरी पदार्थोंमें किसीकी मनार्थें, किसीका आश्रय लें तो न वह मिलेगा, न यह मिलेगा । वह तो यों न मिलेगा कि विनश्वर चीज है, आपका उसपर हक भी नहीं और खुद यों न मिलेगा कि आपने इन बाहरी पदार्थोंमें रुचिकी वहाँ प्रभु प्रसन्न नहीं होता । वह मिलेगा कैसे ? सो एक निज सहज निरपेक्ष भ्रतस्तत्वका आश्रय रखें, इसके प्रतापसे अपना काम बनना है और जैसा वनेगा यह पूर्ण विकसित हो जायगा । इस प्रकार ये प्रभु अपने स्वरूपमें रमकर अपनी चैतन्य महिमाको पूर्ण कर शुद्ध होकर सदा के लिये संसारके सकटों से, कर्मोंसे सबसे छूट गए और अनन्तकालके लिए अपने निज सहज आनन्दका ही अनुभव करेंगे ।

बन्धच्छेदात् कलयदतुलं मोक्षमक्षयमेतन्नित्योद्योतस्फुटितसहजावस्यमेकान्तबुद्धम् ।

एकाकारस्वरसरसतोऽत्यन्तगंभीरधीरं पूर्णं ज्ञानं ज्वलितमचले स्वस्य लीन महिम्नि ॥१६२॥

१५६३—सिद्ध होनेका मूल उपाय बन्धच्छेद—

यह मोक्ष अधिकारका अन्तिम कलश है, कुछ ऐसा सुयोग है कि आज दसलक्षणके दिन पूरे हो रहे और आज ही यह अधिकार भी पूर्ण हो रहा है । और इस कलशमें भी यही कहा जा रहा है कि यह ज्ञान अपनी अचल महिमामें लीन होता है । इस ज्ञानीकी महिमा, बड़प्पन, विकास उदारता बहुत विशाल है तीन लोक तीन कालके समस्त पदार्थ युगपत् प्रतिभासित हो, ऐसी है इनकी महिमा, और यह महिमा अचल है, आज है, कल न रहे, ऐसा नहीं है, ऐसी अचल महिमामें अब यह ज्ञान लीन होता है, इस तरह क्या किया पहले, जो इतनी ऊँची बात मिन गई । सर्वप्रथम बंधका छेद हुआ उपयोगसे, श्रद्धासे बंधका छेद बहुत पहले हो गया था, और अब विभावोंसे उपेक्षा करना, स्वभावमें ही उपयुक्त रहकर स्वभावके ही अभ्यासमें ऐसी महिमा बैठायें कि कुछ भी अविनाशी अनुपम मोक्षपद प्राप्त हो, मोक्षकी कोई उपमा है ? सिद्ध भगवानको क्या सुख है, सिद्ध भगवानकी क्या स्थिति है, इसके लिए कोई उपमा मिलेगी क्या ? हाँ मिल तो जायगी, बोलो अच्छा, सिद्ध भगवान का पद सिद्ध भगवानकी तरह है, और दूसरा न मिलेगा कहते सुनते को, तो बंधका छेद होनेसे इस अतुल अविनाशी मोक्षको पाता हुआ यह ज्ञान ऐसा हो गया कि नित्य प्रकाशमान दशा जहाँ जिसका उद्देत निरन्तर चल रहा ऐसे प्रकाशके कारण जिसकी सहज अवस्था एकदम स्फुटित हो गई, प्रकट हो गयी ।

१५६४—मोहमे दुर्लभ ससाइकी सुगमता व-सुगम मोक्षकी असभवता—

देखो सिद्ध बननेमे कुछ व्यायाम नही पडा, जोर नही पडा, कठिनाई नही पडी, पर ससारमे रहने मे बहुत कठिनाई पडती, न जाने किस किस पर पदार्थ की आशा करें, किस किसका मोह बतायें, किस किसका सग्रह करें, किस किसको मनाये, कितनी ही बातें करनी पडती हैं, तब ही तो इस ससारका मिलना बडा दुर्लभ है, यह अपने वज्रकी वात नही है, आपानोमे ससार नही मिलता, दुर्लभ है यह ससार न जाने क्या क्या विकल्प करे, न जाने कितनी कितनी चाजोका सग्रह विग्रह करें, बहुत दुर्लभ है मगार और मौक्ष यह बहुत सुगम है, खुदका खुदसे मतलब, खुदको जाने, खुदमे रमे, इमने न कोई किसी की आशा, न किसीकी प्रतीक्षा, और निज स्वभावके आश्रयसे बस वही स्वभाव प्रकट हो गया, सिद्ध बन गए, तो सिद्ध होना कोई बडी कठिन बात नही, कठिन बात तो यह है ससारमे रहना सो देखो हम आप लोग ये ससारके जीव है, ये सब ससारके लोग सिद्ध भगवानसे भी बडा काम कर रहे, बडा अज्ञान छाया है इस निर्णयमे कि ऐसे विरुद्ध-पराश्रित अनेक मलिनताओसे यह सजोजन, ये काम तो लग रहे आत्मान और सिद्ध पदकी प्राप्ति यह लग रही कठिन, इसको क्या कहा जाय ? जो मोहका नशा ही कहना चाहिए, जो निजकी बात है, सुलभ बात है, सुगम है, सहज है उसकी तो सुख तक नही है और जो असम्भव है उसमे कल्पना लग रही है, तो प्रभुका मार्ग कितना निर्विघ्न है, कितना अनुपम है और कितना एक विडम्बना रहित है, जो अपने आपको और दृष्टि करे उसको तो मोक्ष पाना विल्कुल स्पष्ट है, इस ज्ञानने अब वह सहज-अवस्था दृष्टिमे प्राप्त की ।

१५६५—सहज सोन्दर्य—

भैया, सहज अवस्थामे ही सुन्दरता है । जो बहुत श्रद्धार किया जाता है शरीरपर-तो यो समझ लो कि शरीरमे खुद सुन्दरता नही इसलिए उसे सजाया जाता । खुद सुन्दरता हो तो सजानेकी क्या जरूरत ? जब अशुचिका भरा है यह शरीर तो कहीसे पसीना बन रहा तो कहीसे नाक बनती, कही से कीचड बनता, कहीसे कुछ, तो यह अर्पविद्यता लोगोके ध्यानमे नही आये-और यह-सुन्दर-जब जाय, इसका उपाय यह ही है कि चमकदार कपडे पहिन लिये जायें और चमकदार हाथमे कगन-पहन-लिये जायें, वे चमकते रहेगे तो यह भीतरकी पोल ढकी रहेगी, यह-भाव है श्रद्धारका । जो अपवित्र शरीर है, जिसे देखकर घृणा होनी चाहिये । अब-उस बाहरी बातको-ढकनेका क्या उपाय-है ?-बस यही-उपाय है । सो ज्यो ज्यो हम उपाय करते हैं-त्यो त्यो क्या बात-घटित होती है, कि यह-कपडा, यह हीरा, यह अगूठी, यह-तो सही है, ढग है, जिसके कारण-शरीरकी अशुचिता-ध्यानसे हटकर बढिया बताना चाहते । बताओ अब-वह शरीर बढिया रहा-कि कपडा ?-सहज-अवस्था वही-सुन्दर-अवस्था है और बनावट अवस्था विकृत अवस्था है, वह-एक चिन्ता-उत्पन्न-करने वाला है, प्रमुकी-अवस्था; सहज अवस्था है, यह ज्ञान अपने नित्य-चेतन प्रकाशके-उदित-होनेसे सब सहज अवस्थामे-आ गया ।

१५६६—सहज परमात्मतत्त्वकी एकाकारस्वरसनिर्भरता—

अब यह ज्ञान-एकान्तत शुद्ध है, मायने अत्यन्त-शुद्ध है-पर्याय-शुद्ध । स्वभाव-शुद्ध-तो-था-ही पर्याय शुद्ध-और-हो-गया, ऐसा यह ज्ञान अब-अपनी अचल महिमामे लीन हो रहा है । अब-क्या है ? एकाकार-। मानो जो कुछ-जाना-जा-रहा है-वह-उसमे-रहा-स्वभावके अनुरूप, जान गए-तो-भी जाना-गया-सा-नही, क्योंकि वह-ज्ञातादृष्टाकी स्थिति है, सामान्य अवस्था है । सहज अवस्था है-इस-लिये अब एकाकार हो गया-और-वही-उसका-स्वरस-है-इसीसे-वह-भरपूर-है । जो-था-सो-ही-रह-गया,

केवल रह गया, बुद्धपर से रहित जो कुछ है सो ही वह नामाकार होकर भी एकाकार है, तीन लोक तीन कालकी जानते हुये भी विकल्पकोंका दृष्टिमें न जाननेकी तरह, ऐसी स्वभावके अनुरूप दशा बनी है। भला एक दृष्टि तो बनाओ, कहते हैं कि रूप, रस, गंध, स्पर्श पुद्गल हैं। हमे तो विविधता बहुत अच्छी जचती है। नाकसे सूँघों तो गंध लगती, आँखोंसे देखें तो रूप दिखता और रसनासे चखें तो रस समझमे आयगा, और हाथसे छुवें तो स्पर्श समझमे आयगा, मगर सिद्ध भगवानके तो शरीर ही नहीं, इन्द्रिय ही नहीं। उन चारोंका ज्ञान किस ढंग का होता होगा? कोई अदोष किया जा सकता है? जैसे यहाँ नानाकारता इसको ध्यानमे आती है ऐसी नानाकारता वहाँ चलती है क्या? जानता है और नहीं जानता यो कह लो, जानना भी नहीं जानना सी हो रहा। एकाकार, स्वरस, सब कुछ जान गए मगर स्वरस भरता, अपने ही स्वरसके फलसे वह अत्यंत गंभीर है, ऐसा ज्ञान ही अपनी महिमामें लीन हो रहा।

१५६७—स्वरूपपरिचयसे स्वरूपसर्वस्वकी सिद्धि—

भैया, ऐसी पवित्रताका अपना कार्य बने—इस ज्ञानमे स्वरूपका बोध, परमात्मका बोध, परंपरादेश का बोध, आत्मवस्तुकी कला, स्वभावका परिचय, उसका अभ्यास। देखिये जिसके ज्ञानमें स्वरूपसर्वस्व आ जाय उसको सरल हैं सब और जिसके मनमें स्वयंका तटव नहीं आता उसको कठिन है। जब सुकौशल आदिककी कथा सुनते हैं सुकौशलकी पत्नीके शुरू शुरूका गर्भ, छोटी अवस्था, वैराग्य हो गया, वनमे पहुँच गये दीक्षा लेने लगे तो मोहियोंको अचरज होता और सम्भव है कि कई कई मोही तो यह भी कह उठते होंगे कि कुछ दिमाग खराब तो नहीं हो गया। अरे स्त्रीको छोड़कर जा रहा। और ज्ञानी जन आज्ञरण करते इस बात पर कि जहाँ कुछ मिलता जुलता नहीं, वहाँ ये मोही लोग क्यों रम रहे? अज्ञानी इसपर आश्चर्य करते कि यह सबसे उदास होकर अपनेमे, ज्ञानमे, अपनी दीक्षामे लगे, तो कोई दिमागमे फिटर तो नहीं हो गया। जिसको जो बात रुचती है उसके लिए वह बात सुगम है। अब पर पदार्थ रुच जाय तो उसे नफा क्या मिलेगा। और स्वरुच गया तो पवित्रता, कल्याण, साक्षात् शान्ति, सब कुछ मिल गया। तो यह भाव क्यों नहीं बनता कि मुझे पर पदार्थ न रुचे, स्व ही रुचे और इसके लिए थोडा ऐसा जानकर प्रयोग करें। वच्चे पर, मानो आपका हजारो रुपया खर्च होता तो गैर पर, औरोपर उसका कुछ श्रम तो खर्च करने, की आदत बनाओ, जिससे धीरे-धीरे यह बात समा जाय कि सब जीव समान हैं, अब उस मोहका विकल्प कर रहे, सुन रहे, सब कर रहे, वही इसके लिए प्राण न्योछावर हैं दूसरेको कुछ नहीं, इतना गहरा जहाँ आग्रह है दृढ़, तो वहाँ एक ऐसा प्रयोग कीजिए कि यह कुछ अपनेमे प्रगति कर सके। प्रयोग बनाओ, छोड़ना तो है ही सब, छूट्टया तो है ही सब। न कोई किसीका लडका, न कोई किसीका कुछ। इस जिन्दगीमे भी नहीं, मृत्यु बाद तो फिर होगा ही क्या? अपने सबसे निरालेपनकी, भावना बने तो धर्मलाभ भी मिलेगा। तो मोह ममत्व से दूर हो तो कल्याण बने।

१५६८—मोक्ष-तत्त्वके-निरखकी सम्पूर्णता—

जिसको स्वरूपज्ञान हुआ, उसको अभ्यास बना, कर्मकी निर्जरा हुई। कर्मकी बात कर्ममें चलेगी आपकी बात आपमें चलेगी। क्या सोचना किसी दूसरेकी बात? खुदका खुदमे करें ना? अतस्तत्त्व की दृष्टिका अभ्यास होते होते यह ज्ञानलीनता हो जाती है। वह आराधक ज्ञान ऐसे ज्ञानस्वभावमे आता जो परिपूर्ण है, धीर है, वहाँ चलनपना नहीं, लोभ नहीं, ऐसा यह ज्ञान अब इस अपने अचल-

स्वरूपमें लीन होता है। लीन हो गया मायने बस वह साफ पार हो गया। अब इसको करनेको कुछ नहीं रहा। वहाँ तो यह हुआ और यहाँ भाराधकका, साधकका, अन्तस्तत्त्वका स्वरूप निरखने वाले का उपयोग भूमिमें किये हुये इस नाटकमें क्या हुआ कि मोक्षका वर्णन करते आ रहे थे, तो अब मोक्ष का वर्णन समाप्त हो रहा, मायने ज्ञानमें जो मोक्षकी बात शुरू हो रही थी, भेष था सो यहाँ मोक्षका निष्क्रान्त हुआ, केवल मोक्षकी चर्चा करने वाले ज्ञान करने वाले उसका उपयोग कर रहे थे, अब दूसरा उपयोग चलेगा। मोक्ष तत्त्वका वर्णन हो चुकनेके बाद अब क्या रह गया कहनेके लिये? क्योंकि कहने के लिये इतनी सारी बातें और रह गई जितनी कि कह चुके। क्यों रह गई। हुआ तो सब मगर राग दासनासे वे सब भूल गये। अब वही चर्चा फिर होना। किन्तु लेखनकी रचनामें वह अधिकार तो कुछ नहीं आता कि वे सब अधिकार तो इस साधकके चिंतनमें मननमें कई बार आयेंगे। मगर लिखनेमें कुछ भी अधिकार न आयगा। सारभूत जिसका आश्रय करनेसे सकट टलते हैं, मुक्ति प्राप्त होती है, बस एक निचोड़ रूप, सारभूत ब्रह्मस्वरूप सर्वविशुद्ध ज्ञान, बस उसकी चर्चा सुन लेनेके नातेसे होगी, बाकी जो वक्तव्य था ७ पदार्थोंके बारेमें सक्षिप्त, वह इस अधिकारमें अब समाप्त हो रहा है।

इति समयसार कलश प्रवचन तृतीय-चतुर्थ भाग समाप्त ।

